

પ્રસ્તાવના

પરમાત્માના અનુગ્રહથી વેદાંતશાસ્ત્રના એક અતિ ઉપયોગી ગ્રંથનું ભાષાંતર ગુજરાતી ભાષાલિપિ વર્ગ સમક્ષ મુદ્રવાનો સુયોગ પ્રાપ્ત થાય છે. આ વિખ્ખૂત ગ્રંથ આ પ્રકારે સંપૂર્ણ રૂપમાં પ્રકટ થવાની આશા દુરાશા જ હતી, છતાં પ્રારંભમાં જ આ ગ્રંથ કોઈ વિલક્ષણ વૃત્તનાના યોગે મારી પાસે આવ્યો. એ પ્રસંગનું વિશેષ નિરૂપણ કંઈક અસ્થાને લાગશે તેથી ટૂંકમાં જ જણાવીશ કે મારા હસ્તમાં આ અપૂર્વ ગ્રંથ મૂકી તેનું ભાષાંતર કરવાની પાછળથી પ્રેરણા જાગૃત કરનાર ઉરણ-નિવાસી સ્વામીશ્રી જીવ-મુક્તજી મહારાજને જ તેનો પ્રથમ યશ ધટે છે; અને તેમની એ પ્રેરણાનિમિત્ત હૃદય સ્વાભાવિક ઉપકારાવનત થાય છે. પૂર્વથી આ મહાત્મા સાથે કોઈ પરિચય નહોતો, પરંતુ અવધૂત શ્રીહંસદેવજી-જેમની સાથે પણ કંઈ જ સંબંધ તે કાગે નહોતો, -ઉરણ પધારવાના હતા તે નિમિત્ત મારે ઉરણ જવાનું થયું. મહાત્મા સાથે સ્વાભાવિક જ્ઞાનચર્ચા થઈ અને તેઓએ આ ગ્રંથનું ભાષાંતર કરવા સામાન્ય પ્રેરણા કરી. મારા સ્નેહી બંધુ શ્રીયુત જગન્નાથ પ્રમાશંકર પંડિત પણ તે સમયે સાથે હતા. તેમના 'પ્રાત કાલ' માનિકમાં ભાષાંતર પ્રકટ કરવા તત્કાળ તેમણે ઇચ્છા દર્શાવી અને તેનો આરંભ થયો-સં. ૧૯૭૫ના જ્યેષ્ઠ માસમાં.

ત્યારથી આજપર્યંત 'પ્રાત કાલ'ના કોઈ કોઈ અંકોમાં તે પ્રકટ થયું. પરંતુ અનેક સ્નેહીજનોને તેમ જ 'પ્રાત કાલ'ના વાચકવર્ગને ગ્રંથની વસ્તુ બહુ રમ્ય અને આચરણીય જણાવા લાગી. વેદાંતના મર્મોને ઉકેલવામા સરળતા અને રસિકતા-ભરેલી શૈલીએ તેમના વિગે આ વિષયમાં રસ ઉત્પન્ન કર્યો અને ગ્રંથને પૂર્ણ રૂપમાં પ્રકટ કરવાની ઇચ્છાનો થોપ સર્વના હૃદયમાંથી એકસરખો આવતો જણાયો. વિખ્ખૂત ગ્રંથને પ્રકટ કરવામાં પ્રતિબંધક અનેક હેતુઓ જણાયા છતાં અનેકની સહભિલાષાના બળથી આજે આ રૂપમાં તે પ્રકટ થાય છે.

આ ગ્રંથનું ભાષાંતર ચાલતું ત્યારે વેદાંતવિષયક ઘણી બાબતોના સ્પષ્ટીકરણ-પ્રસંગે પૂજ્ય, બ્રહ્મવિદ્વર શ્રીમાન નર્મદાશંકરભાઈ સાથે ચર્ચા ચાલતી અને તેમના પ્રખર જ્ઞાનનો લાભ મળતો, ત્યારથી જ આ વેદાંતના સ્તનસમુદ્ધથી ભરેલા ગ્રંથની પ્રતાવના અથવા આમુખ લખવાનું કાર્ય તેમને સોંપવામાં મારી વૃત્તિનો નિર્ણય થયો હતો. વેદાંતના ગહન વિષયમાં તેમના જેવા પ્રૌઢ જ્ઞાનવાન, અનુભવી પુરુષના હાથે એ કાર્ય થાય તો જ્ઞાનસમાજને આ ગ્રંથ કોઈ નિશેષ પ્રકારક થઈ પડે એ દૃષ્ટિથી જ તેમના પ્રતિ એ માગણી કરી હતી. પ્રગંગ એવો આવી પશો કે, તે લખવાના સમયમાં તેમની શરીરપ્રકૃતિ અસાધારણ શિથિલ થવાનો યોગ પ્રક્રમ્યો. છતાં જરા સ્વસ્થ થતાં તેમણે તે સ્વીકૃત કાર્ય કરી આપ્યું એ તેમના મહદ્ ઉપકારનું સ્મરણ પણ આ સ્થાને પુનઃપુનઃ વૃત્તિમાં જગત્રત થયા વિના રહેતું

નથી શાસ્ત્રીય રિતિઓની કેટલીક ટિપ્પણી પણ તેમણે આપેલી છે, જે આ સાથે જોડેલી છે તેમનો આમુખ અનુભવપ્રકાશને પણ સુદર રીતે પ્રકાશિત કરે છે, એ વિદ્વાન વાચકપ્રગર્ભને સ્પષ્ટ થયા વિના રહેશે નહિ. જ્ઞાનગાની થઈ બેસનારા અનેક શ્રમગાનીઓને પોતાના અનુભવને ‘પ્રમારૂપ-અપ્રમારૂપ’ સત્યજ્ઞાનરૂપ કે મિથ્યા જ્ઞાનરૂપ સમજવાને સાચી કસોટી ઉપર કરી જોવાની અગત્ય છે. વેદાત્તા પાના-પોથી વાની જ્ઞાનગાની થઈ બેસનારા ઘણે ભાગે યથાર્થ અનુભવથી દૂર હોય છે અને મિથ્યા કે પનામા જ રમનારા હોય છે, ત્યારે યથાર્થ શ્રોત્રિય મહાનિષ્ઠ ગુરુ દ્વારા જ્ઞાનને મહત્વ કરનારા વિરલ અધિકારીઓના હૃદયમા સાચો અનુભવ સુખ સમાન ઝળકે છે અને કસોટી ઉપર આનંદા પોતાના સત્યસ્વરૂપને દર્શાવે છે.

અથ અને અથકારના સમયમા મારા ઉપર તેઓશ્રીએ છોડી દીધેલું છે, છતાં તેમના ઉદ્દેશો દ્રઢાણમા પણ તે સમયમા આવી ગયા છે અને તે એવા મર્મસ્પર્શી સુદર બાનનાળા છે કે મારે એ સમયમા વિશેષ લખવાની બાંધે જ અગત્ય રહે તેમ છે.

આ અથ વેદાત્તાને કોઈ શાસ્ત્રીય અથ નથી. જેને શાસ્ત્રીય જ્ઞાનમાત્રની જરૂર છે, તેમને શાસ્ત્રીય પ્રક્રિયાઓ, શાસ્ત્રીય જોડાપોષ અને નિષ્ક્રિયા દર્શાવનાર અનેક ગ્રંથો ઉપનમ્ય છે આ અથ શાસ્ત્રીય પદ્ધતિરહિત કદાચ હશે, પરંતુ તેની મહત્તા મારા હૃદયથી કેટલાક કારણોથી ઝોલડી નથી પરંતુ કેટલેક અંશે તો અધિક છે. આત્મા વાહરે દૃષ્ય ધાતવ્ય મન્તવ્ય નિદિષ્યાશ્રિતવ્ય । એ શ્રુતિનો પ્રમોદ સુદર રીતે ચરિતાથ કરનામા આ અથ અત્યંત સહાયક છે, એ સાચા તત્ત્વ-બ્યસીઓની દૃષ્ટિમા આન્યા વિના રહેશે નહિ ‘આ સસારરૂપ દેહમદિરમા હુ કોણુ છુ’ એ પ્રશ્ન ગુરુ પાસે શિષ્યતાવે મેંને આરભમા જ કરતો આ અથમા જણાય છે અને તેના સમાધાન અર્થે એક જ ઉત્તરથી પરાશર ગુરુએ જણાવ્યું કે ‘વાસ્તવિક તો દેહથી લઈને અજ્ઞાનપૂર્વકના જે પદાર્થ તે કલ્પા તે સર્વ મનનાણીને ગોચર છે તારુ સ્વરૂપ અરાજનસંગેશ્વર અર્થાત્ મનવાણીથી અગોચર છે’ આરભથી જ આત્મસ્વરૂપની આમ સુદર રીતે લક્ષણ કરાની અનેક દૃષ્ટાંતો, કથાઓ, ઉપકથાઓમા ‘તત્ત્વમસિ તુ તે ચૈતન્ય (જ્ઞાન) આત્મા છે’ એ હુ કયું છે અને જેમ જેમ તેનામા ‘હુ ચૈતન્ય આત્મા છુ, હુ નિત્ય નિર્વિકાર નિર્નિ’ કંપ સાક્ષી, ચૈતન્ય છુ’ એ ભાનના દૃઢ થતી જાય છે, તેમ તેમ વારંવાર ગુરુ પ્રતિ પુન પુન એ ભાનનાળા મર્મવાણો ઉચ્ચારી પોતાની ગુરુપ્રમોદિત શુદ્ધિ અ નિશ્ચયમા દલીલ પ્રતીત કરાવે છે અનેક પ્રસંગો ઉપસ્થિત કરી આ તમાને પરાશર ગુરુ મેંનેના હૃદયમા વારંવાર પ્રહાણાવ દંઢ કરે છે, જગતનો મિથ્યા ભાન દર્શાવે છે, જગતરૂપે પણ પરમાત્મા જ સમર વ્યાપક છે, એ વગેરે ભાવે તેની મતિમા આઢ વરે છે આમ કરના મારે અન્ય પુનરક્તિઓથી બરેલો કેટલોક વિનાકારણુ નિસ્તાર પામેનો આ અથ જણાવે, પરંતુ મનન-નિદિધ્યામન ઉપર જ તેનો પ્રધાન મોરબો ટોનારી અને જેને તત્ત્વજ્ઞાનને માતમાથી અનુતનમા જ ઉતારવું છે તેને તે જ અત્યંત ઉપયોગી હોવાથી તેનું મૂલ્ય અમૂલ્ય છે.

વેદાંતતત્ત્વજ્ઞાનનો વિષય એટલે શુદ્ધતા. સામાન્ય વાચક આ દૃષ્ટિથી જ જોતો જુએ છે. કોઈ અધિકારી તેમાં પ્રવેશ કરવા યત્ન કરે છે, તોપણ આરંભમાં તો બાણે કોઈ પ્રવાસી હિમગિરિના એકાંત પ્રદેશોમાં ફરતો હોય તેવી સ્થિતિને અનુભવે છે. તેનાં બન્ધ શિખરો, ગહન ગુફાઓ અને પ્રગાઢ વનરાહોએ તેના હૃદય ઉપર ભવ્યતા અને ગ્રૌહતાની છાયા નાખે છે, પરંતુ તેના અલૌકિક સૌંદર્યને તે ધીમેધીમે જ અનુભવી શકે છે, છતાં એ સૌંદર્યના અનુભવમાં જ્યેમ જ્યેમ તેની દૃષ્ટિ કેળવાય છે, તેમ તેમ તેમાં અપૂર્વ રસનિષ્પત્તિ થાય છે. વેદાંતમાર્ગનું પણ તેમ જ છે. એક વાર તેના અપૂર્વ સાંદર્ય પ્રતિ દૃષ્ટિ પડતી બેઠે છે ! પછીથી તેના સૌંદર્યથી મુગ્ધ થયેલી વૃત્તિ વારંવાર તેના રસાનુભવમાં પ્રવૃત્ત થયા કરશે. વેદાંતમાર્ગના પ્રવેશક અધિકારીઓના ચિત્ત ઉપર આ સૌંદર્યની ઝલક નાખવાનું કાર્ય આ ગ્રંથ બહુ ઉત્તમ પ્રગરે કરે છે. લેખક મહાત્માનો એ અપૂર્વ જ્ઞાનવિભવ દર્શાવે છે.

દેવગણ, ઋષિગણ અને જગત્પુર, ગ્રંથગર અનેક પ્રાણીઓને અનેક પ્રસંગે સમા ભરીને વાદ કરતાં દર્શાવ્યાં છે, ચૂના દેહની ઘટ્ટિયોને પણ અનેક અધ્યાત્મસિદ્ધોના ગપે સંવાદમાં યોગ્ય છે, એટલું જ નહિ પરંતુ માયા અને પરમાત્માને પણ વાદમાં આણી સર્વના મુખે એક ચેતન્ય વસ્તુ જ સત્ છે અને તે જ ‘મારું તમારું સર્વનું સ્વરૂપ છે’ એ જ નિઃશય સર્વના મુખે કરાતી સર્વ બ્રહ્મમય દર્શાવવાનો સુંદર યત્ન કરેલો છે. આ યત્ન કરવામાં કોઈકોઈ સ્થળે એકથી તત્ત્વદૃષ્ટિથી નહિ પરંતુ વ્યાકરણદૃષ્ટિથી તે જ ભાવ પ્રકટ કરી હું એ ચેતન્ય વસ્તુ હું એવો ભાવ શબ્દોની વ્યુત્પત્તિમાંથી પણ પ્રકટ કરી બતાવવામાં આવ્યો છે. એમ કરવા જતાં વ્યાકરણહોવાનો વીકાર કરતા છતાં તેના તાત્પર્ય પ્રતિ જ દૃષ્ટિ આપવાની અગત્ય છે, એ સુઠ વાચકોએ અવશ્ય ધ્યાનમાં રાખવું ઘટે છે.

પરંતુ તેમાં વેદાંતદર્શનની સર્વોત્કૃષ્ટતા, કર્મ, ભક્તિ અને જ્ઞાનમાં જ્ઞાનની વિશિષ્ટતા એ વગેરે બહુ સુંદરગપે આમાં સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં પ્રચલિત અનેક વાદો પ્રતિ ઉપહાસ કે તીક્ષ્ણ કટાક્ષો નથી; પરંતુ પક્ષપાતરહિત અનુભવનો જ પ્રકાશ છે. આ ઉપરાંત વિરક્તતાના નામની પાછળ અનેક વેશધારી સાધુ-સંતોની પ્રચલિત કલ્પિતો, તેમાં રહેલા મિથ્યાનિમિત્ત આદિ દોષો પણ સહુ ભાવે દર્શાવી તે સર્વને તેનું સાચું સ્વરૂપ દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં પણ ‘પક્ષપાતરહિત અનુભવપ્રકાશ’ જ કહ્યો છે.

કર્મની સિદ્ધિ નૈષ્કર્મ્યમાં જ રહેલી છે, ભક્તિનું પર્વવસ્ત્રાન ત્વમહમિદ્ વ સ્તુત્ત્વ વાસુદેવઃ । એમાં જ થાય છે અને જ્ઞાન તો અવાચ્ય પદમાં જ સ્થાપે છે એ બાવોનો ઉકેલ આ ગ્રંથના અધ્યયનથી થયા વિના રહેશે નહિ અને તેથી કરીને ‘અનુભવશિખરે’ જવાના આગ્રહધારી મુમુક્ષુઓને કીડીના વેગવાળા અન્ય માગોં ત્યાગી આ વિડંગમાર્ગે યત્ન કરવાનો દૃઢ વેગ પ્રકટજે અને ઓમવિહારી યનાં પરાક્ષ જ્ઞાનને પામી પરિપ્લામે અપરોક્ષાનુભૂતિની છુતિ તેમનામાં બગશે ન.

નિ.સંશય છે.

અનુભવપ્રકાશના કતો મહાત્મા વિશુદ્ધાનંદજી 'કાલી કમલીવાળા'ના નામથી અતિ પ્રસિદ્ધ છે. તેમનું જીવન યથાર્થ સાધુજીવન હતું. તેમની સાધુસેવા અને લોકસેવાની પ્રવૃત્તિઓ હૃષીકેશ-હરદ્વારના યાત્રિક સંતો અને સંજ્ઞાને સુવિદિત છે. તેમના જીવન સંઝોધી વિશેષ હકીકત મેળવવા હૃષીકેશ મેં લખી જોયું. અન્ય સાધનો દ્વારા પણ તપાસ કરી, પરંતુ કોઈ વિશેષ હકીકત જાણી શક્ય નથી. મૂળ ગ્રંથમાંની સ્વામી યુગધાનંદવિહારીએ લખેલી ટૂંકી 'રૂપરેખાનો સાર નીચે પ્રમાણે છે :

'આ મહાપુરુષે ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કર્યો પછી ઘણો સમય દેશાટન, તીર્થાટનમાં વ્યતીત કર્યો અને પછી હૃષીકેશમાં આવી નિવાસ કર્યો. ત્યાં અનેક વિચારવાન વિદ્વાન સંત પુરુષોના સંગમાં યજ્ઞવિચારમાં નિમગ્ન રહેતા. એ મ્યાન પ્રતિ ક્રમેક્રમે તેમની પ્રીતિ વૃદ્ધિને પામી અને ત્યા જ પોતાનો સર્વ સમય વ્યતીત કર્યો. તેમના નિવાસ સમયે હૃષીકેશમાં વચનના સાધુ-મહાત્માઓને અનેક પ્રકારનાં કષ્ટો સહન કરવાં પડતાં. ત્યાંનાં જંગલી ફળફળાદિથી નિર્વાહ કરતા, પહાડની ગુફાઓમાં પડી રહેતું, અનેક શારીરિક કષ્ટસમયે યથાપ્રાપ્તમાં નિભાવી લેવું વગેરે અનેક કઠિનતાઓ હતી સંતોનાં આવાં કષ્ટોની નિદ્રાતિ અર્થે અને તેમના સુખ અર્થે ત્યાં ક્ષેત્ર સ્થાપન કરના નિશ્ચય કર્યો અને તેઓ કલકત્તા ગયા. કલકત્તાના પ્રસિદ્ધ મહાજન ગૌડ મૂર્ત્યશ્રવણે ઉપદેશ કરી હૃષીકેશમાં અન્યોન્ય મ્યાપિત કપું અને લારવી સંતોને કોઈ પ્રકારે કષ્ટ પડતું નથી. પ્રસિદ્ધ લક્ષ્મણ જીવાનો પુત્ર, હરિદ્વારમાં ધર્મશાળા વગેરે તેમના જ ઉપદેશના ફળરૂપ છે.

'અનેક સાધુ આત્મણ તથા દીનદુખા જોનેને જોડેને તે અતિ વિદ્વજ્ઞ થતા અને તેમની સેનામાં તાપર થતા. કેવળ લૌકિક સહાય જ નહિ પરંતુ પોતાના ઉપદેશામૃતથી અનેક દુષ્ટાચરણી અધમ જોનેને અન્નાર્ગમાં સ્થાપિત કરતા. તેમનાં વચનનો પ્રભાવ જ એવો હતો કે, તેમના ઉપદેશને શ્રવણ કર્યા પછી કોઈ પણ મનુષ્ય પુણ્યમાર્ગે પ્રયાણ કર્યા વિના રહેતો નહિ.

'આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરનામાં તે એટલા કુશળ હતા કે મુમુક્ષુઓ યોગ જ શ્રદ્ધાગેમાનથી આત્મસાક્ષાત્કારને અનુભવતા.

'કોઈ ધર્મમત કે વેશ માટે આમલ નહોતો. તેઓ માત્ર એ 'કામળી' રાખતા. સર્વધર્મ પ્રતિ સમજીત રાખી સ્વાચ્છર્ય માટે સર્વને સરખો ઉપદેશ કરતા.

'પોતાના અંતસમયમાં પોતાના વિચારો સ્થાપા રહે એ હેતુથી એક ગ્રંથ ઉપદેશરૂપ 'પદ્મપાતરવિદિત અનુનનપ્રકાશ' તેમણે રચ્યો છે.'

લેખક મહાપુરુષને તત્ત્વજ્ઞાનના વિાપની કઠિનતા, ગૃહસ્થાશ્રમીને એ સ્થાપનમાં વારંવાર વિચારના કષ્ટા થઈ આવતાની વિષમમહિષાવ્રતમિદમ્ જેવી ગંબીરતા જણાઈ છે અને તેથી એમને ઉપદેશ કરતાં સ્વાચ્છર્યનો જ પ્રધાન મોહ કર્યો છે.

અંચ અને અંચકાર સંબંધમાં હવે વિશેષ પ્રસ્તાવની અગત્ય નથી. અંચના વિવિધ ભાવોને લઈને ઉપર પિંજણ થઈ શકે. પરંતુ પ્રિય વાચક! આપની મતિમાં એ સઘળું સ્વભાવથી જ વાંચતાંવાંચતાં સ્ફુરશે. અંતમાં આપને એ જ જણાવવાનું કે શાસ્ત્રાધ્યયન અવસ્ય કરજો. શાસ્ત્રાધ્યયન મતિને નિર્મળ કરશે, પરંતુ તેની શબ્દજ્ઞાનનાં કોકડાની મૂંચો ઉકેલવામાં મિથ્યા કાલ-શેષ ન કરશે. વળી જો તેમાં પંડિતાર્ક પામશે તો મિથ્યાભિમાનની વૃદ્ધિ જ થશે, જે અભિમાનનો સર્વથા ત્યાગ જ છૂટ છે. સાચેસાચે સાધનાભ્યાસમાં યોજનાર આ અંચનું અધ્યયન અવસ્ય કરજો. અંચના શબ્દ એક મહાપુરુષની વાણી છે એ વિસરશો નહિ. તેમાં લેખકનો સત્ય સંકલ્પ પણ ભળેલો છે. આવી વાણીમાં રહેલું ચૈતન્ય જ અગ્નાવરણનાં પડોને બેઢવાનું અપૂર્વ બળ ધરાવે છે. શબ્દજ્ઞતા માહાત્મ્યને સમજનારાઓને તે સુસ્પષ્ટ છે. તમને તે અગાત હોય તો પુનઃપુનઃ એ જ કહેવાનું કે આ અંચનું જરા સ્થિરતાથી અવલોકન કરો અને શબ્દજ્ઞતાની ચમત્કૃતિનો અનુભવ ગમ્ય થયા વિના તમને રહેશે નહિ અને પરિણામે વ્રજેન્દ્રાઈ વ્રજૈવ ત્વં વ્રજૈવૈકં નાન્યત્કિંચિત્ એ અનુભવના શિખર ઉપર વિરાજશે.

અંતમાં, આ અંચને પ્રકટ થવામાં પણ મેહીવધ બંધુ શ્રીયુત જગન્નાથ પંડિતે કેટલીક અનુકૂળતા કરી આપી છે, તેથી તેમનો તે નિમિત્ત ઉપકાર આ સ્થળે પ્રદર્શિત કરી યથાશક્તિ ઋણમુક્ત થવું યોગ્ય જણાય છે.

હવે જોના અનુગ્રહમાત્રથી જ અદ્વૈત વાસના ઉત્પન્ન થાય છે, એવા પૂર્વ-તમ, પ્રિયતમ સદ્ગુરુ પરમાત્મા શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્યજી પ્રતિ, એ અદ્વૈત વાસનાના પીજકને અંકુરિત કરનાર શ્રીમાન વિશ્વવંશ પ્રતિ તથા તેને ફળવતી કરવા કરુણામૃતનું સિંચન કરનાર શ્રીમદ્ ઉપેન્દ્ર ભગવાન પ્રતિ, જેમણે આ પુસ્તકની પ્રસિદ્ધિમાં અનેક પ્રકારની સાહાય્ય અર્પવા કૃપા કરી છે, તેમના પ્રતિ, આદ્ર્-હૃદયની અનેક પ્રણામાંજલિપૂર્વક એ અનાવ્યપદના મહિમાને વાચ્ય અંચરૂપે આપ સર્વ બંધુ-ભગિની સમક્ષ મૂકીને વિરમુ છું. ॥ ૐ ॥

સં. ૧૯૮૩ વૈશાખ શુક્ર ૧,
વા. ૨-૫-૧૯૨૭ સુબઈ.

}

ચુનીલાલ જયશંકર યોગેશ્વર

આ મુ ખ

આ અર્થને લગતી અથવા અથકારને લગતી મામતોની પ્રસ્તાવના અથવા અનુવાદ પ્રનાર પોતે જ લખનાર છે, તેથી મારે આ આમુખમાં તે સબધી કાર્ડ કહેનાનું નથી. આ અર્થ વિસ્તારનાગે બ્યારે છપાયો હતો ત્યારે ૫ અનોકી ગયો છું તે ઉપરથી ક્યા દૃષ્ટિમિદ્ધથી આ અર્થ જોનામાં આવે તો તે વાચકને ઉપયોગી થઈ પડશે, એ જામત આ પ્રવેશક ભૂમિકામાં ૫ અર્ચવા માણુ છું.

આપણુ શાસ્ત્રો ત્રણ વર્ગમાં પડે છે — (૧) અધિભૂતશાસ્ત્રો જેવા કે ન્યાય-નૈરેશિક, જ્યોતિષ શાસ્ત્ર, ચિકિત્સાશાસ્ત્ર, નિજાનશાસ્ત્ર, વગેરે, (૨) અધિ દૈનશાસ્ત્ર જેના કે મત્રશાસ્ત્ર, દેનતામીમાસા, ઉપાસનાશાસ્ત્ર, ધર્મતનો વગેરે, (૩) અધ્યાત્મશાસ્ત્ર. જેના કે સાખ્ય, યોગ, વેદાન્તશાસ્ત્ર વગેરે. અધિભૂતશાસ્ત્રો પ્રત્યક્ષને આધારભૂત લે છે, પરંતુ તેની પ્રમાણમર્યાદા તર્કમાં સમાયેલી છે. અધિ દૈનશાસ્ત્રો દેનના શબ્દપ્રમાણ ઉપર જાય છે. અધિભૂતશાસ્ત્રો બ્યારે ત્રીન બુદ્ધિની અપેક્ષા રાખે છે, ત્યારે અધિદૈવશાસ્ત્રો દૃઢ શ્રદ્ધાની અપેક્ષા રાખે છે. અધિભૂતદૃષ્ટિ પ્રત્યગે જાનાદી વાય છે, અધિદૈવદૃષ્ટિ પ્રત્યગે અધનશ્ચારાણી બને છે. અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર તર્કને સ્વીકારે છે, પરંતુ તેનું રાજ્ય તે ચિત્ત ઉપર થતા દેવ નથી તે શાસ્ત્ર શબ્દના પ્રામાણને ખણુ માને છે, પરંતુ શ્રદ્ધાસુદરીને તર્કની આકળ વચ્ચે આલના દે છે તે ઉપરાંત તે અનુભવ ઉપર પોતાના શિક્ષાતોનું પ્રામાણ વડે છે તર્ક વડે સિદ્ધ થયેનો નિર્ણય અને શ્રદ્ધા વડે સ્વીકારાયેનો શાસ્ત્રિક નિર્ણય, અનુ ભવની ઝસોની ઉપર અઢવો જોઈએ. વખતના અતીત શુણુ અને સામયને આપણે મયાદાવાની ઉદ્વિગ્ના અપ્યક્ષર છગે શનસ પરમેશ્વરની પેરે નિગમરણુ પ્રત્યક્ષ અનુભવી શતા નથી, અને તેથી આપણે તકનો અને શબ્દપ્રમાણનો આશ્રય લેવો પડે છે, તેમાં કોઈ જાતનો દોષ નથી. પરંતુ આપણે તર્કના અતિ શન વડે નાગ્નિક ચનામાથી બચ્યુ અને શબ્દપ્રામાણની જ તામાથી ખણુ છટકુ જોઈએ, આ બને સાધનો આપણા અનુભવના બાગ છે તે કઈ અગી નથી અમા નેનતા સદાયક છે. જેને નેન ન કોય તેને તે કઈ દખાડી રા તા નથી તેમ અનુભવનું ત્રીજું દિવ્ય નેત્ર ન કોય તો તર્ક અને શબ્દ કઈ પણ જાણુરી શકે તેમ નથી. તર્કની અને શબ્દની — બુદ્ધિની અને શ્રદ્ધાની — કસોળી અનુ મન જ કરે છે. પરંતુ અનુભવ પ્રમાણ છે કે અપ્રમાણ છે — સ્વલગ્નગણ છે કે મિથ્યાગ્નગણ છે, — એ જામતમાં સાધ રડનાની જગર છે. વણુ અધ્યાત્મશાસ્ત્રના અખ્યાસો પોતાના મનના તરંગો સાચા અનુભવ માની લે છે તેઓ મનો રાજ્ય અને તત્ત્વજાનનો બેદ ખણુ કળી રાકતા નથી. તેઓ અધિદૈવ શાસ્ત્રના ધમવાદી કરતા ઠેક રીતે અનાતા ટાતા નથી. સાચા યજ્ઞવાની અનુભવના

પ્રામાણ્યની ચોકસી કરે છે અને સત્યજ્ઞાન અને આભાસજ્ઞાનનો વિવેક કરે છે. સત્યજ્ઞાન અને આભાસજ્ઞાન બંને બુદ્ધિના જ પ્રતિભાસો છે. પરંતુ પ્રમાણના વસ્તુના સ્વભાવ, ગુણ અને કર્મને અનુસરે છે, ન્યારે મિથ્યા જ્ઞાન (અપ્રમા) વસ્તુના સ્વભાવ, ગુણકર્મને અનુસરતું નથી.

સત્યજ્ઞાન અથવા પ્રમા દૈર્ઘ્યજન્યપ્રત્યક્ષજ્ઞાન જ હોયું જોઈએ એવો કંઈ નિયમ નથી. તે નિર્ણયાત્મક બુદ્ધિષ્ઠ પણ હોઈ શકે છે. ઇન્દ્રિયોથી અગોચર પદાર્થ પણ સત્યજ્ઞાનનો વિષય બની શકે છે; માત્ર તેના સત્યપણાની ખતરીની પદ્ધતિ આપણે જાણવી જોઈએ. જેમ ચક્ષુરિન્દ્રિયથી ન જાણાય તેવાં કિરણો— 'એક્સ રેઝ' પીળાં સાધનો વડે અનુભવમર્્યાદામાં આવે છે અને તેથી પ્રમા-જ્ઞાનનાં વિષય બને છે. ઝાંઝવાનું જળ ચક્ષુરિન્દ્રિયથી અનુભવાતું છતાં મિથ્યા જ્ઞાનરૂપ સમજાય છે. સૂર્ય અસાધારણ મોટો છતાં થાળી જેવડો ઇન્દ્રિયગોચર વાય છે, પરંતુ તેનું અસાધારણ મોટાપણું વિદ્યાને કરીને સમજાય છે. આ પ્રમાણે અગોચર વિષય ગોચર થાય છે. પ્રસંગે ગોચર વિષય તદ્દન ખોટો દરે છે અને પ્રસંગે ગોચર વિષય તેની દેખાતી મર્યાદા કરતાં અન્ય સાચા રૂપમાં સમજાય છે. પહેલા પ્રસંગમાં બાહ્ય ઇન્દ્રિયની અશક્તિ અગોચર પદાર્થને ગોચર થવા દેવામાં પ્રતિબંધક હોય છે; પીળા પ્રસંગમાં બાહ્ય ઇન્દ્રિયની રચના અને બાહ્ય સંજોગો ભ્રમપ્રતીતિ ચાલુ રાખવામાં નિમિત્તો છે; ત્રીજા પ્રસંગમાં બાહ્ય ઇન્દ્રિયની શક્તિની મર્યાદા સાચા અનુભવની પ્રતિબંધક છે. પરંતુ આ ત્રણેમાં સત્ય વસ્તુનો નિર્ણય આપણી બુદ્ધિ કરી શકે છે એટલે કે 'એક્સ રેઝ' છે એમ જાણી શકીએ છીએ, ઝાંઝવાનું જળ દેખાવા છતાં વસ્તુત નથી એમ સમજી શકીએ છીએ; સૂર્ય થાળી જેવડો દેખાવા છતાં તે અસાધારણ મોટો છે એમ સમજીએ છીએ. આ સત્યજ્ઞાન અથવા અનુભવને અધ્યાત્મશાસ્ત્રમાં-પરોક્ષ અને અપરોક્ષ એમ બે પ્રકારનું માનવામાં આવે છે. એ બંને જ્ઞાન પ્રમાણભૂત છે એટલે સાચાં છે. પરંતુ જેમ અરણ્યોદય થયા વિના સૂર્યોદય થતો નથી, તેમ પરોક્ષ જ્ઞાન વિના અપરોક્ષ જ્ઞાન ઉદય પામતું નથી.

બાળકના પ્રથમ અનુભવમાં ઝાંઝવાનું જળ આવે ત્યારે તે તેને સાચું માની પોતાનાં માથાપને તે તરફ જવા વારવાર કહે છે, તેવા પ્રસંગે તેના મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય બાળકને અનેક રીતે માથાપ કરાવી શકે છે. તેને તે જ સ્થાને બાળકને બિભે રાખી સૂર્યપ્રકાશ ઝાંઝો થતાં ભ્રમને અળપાયેલો દેખાડે છે; જેટલે અંતરે તે જળના જેવો ભાસ થાય તેટલે અંતરે ચાલીને જતાં જળ આધું ગયેલું દેખાડે છે—આ વગેરે અનેક લૌકિક ઉપાયો વડે બાળકના અંત કરણમાં આ દેખાતું જળ જળ નથી, પરંતુ આભાસમાત્ર છે એવો દૃઢ નિશ્ચય જગવવામાં આવે છે. સાર પછી બાળકનો અને પ્રૌઢ માથાપનો ઝાંઝવાના જળના મિથ્યાપણાનો અનુભવ સરખો બને છે. બે કે ત્રીજી ને તેની કાયમ રહે છે. આ જ ન્યાય અધ્યાત્મશાસ્ત્રમાં પણ પ્રવર્તે છે.

અધ્યાત્મશાસ્ત્રની વેદાંતશાખાની મર્યાદાના ત્રણ પાયાના સિદ્ધાંતો છે :-(૧)

આ જગત જેમ ખારી જૂમિ ઉપર ઝાંઝવાનું જળ માસે તેવું, બ્રહ્મતત્ત્વ ઉપર માસતો એક વિવર્ત છે અને જેમ ઝાંઝવાનું જળ મિથ્યા છે તેમ જગત પણ મિથ્યા છે, (૨) જૂમિ જેવી સાચી છે તેવું, બ્રહ્મતત્ત્વ પરમાર્થસત્ય છે, (૩) આ પરમાર્થસત્ય વસ્તુ કોઈ આપણાથી ભિન્ન પદાર્થ નથી, પરંતુ તે આપણે ખરો આત્મા છે. જગન્મિથ્યાત્વ, બ્રહ્મસત્યત્વ અને છત્રબ્રહ્મનું એકપણું—આ ત્રણ સિદ્ધાંતો ત્યારે દૃઢ પરોક્ષ ગાનરૂપ બને, ત્યારે વેદાંતશાસ્ત્રના અભ્યાસકે પચાસ ટકાનો વિજય મેળવ્યો કહેનાય અને તે અપરોક્ષ, ગાનરૂપ બને ત્યારે તેણે સો ટકા સિદ્ધિ મેળવી ‘વિદ્વાન’ પદવીને મેળવી ગણાય.

‘બ્રહ્મવિદ્’ અથવા ‘વિદ્વાન’ પદવી મેળવ્યા પછી વિદ્વાની અડિયાતી બે પાયરીઓ હોય છે અને તે બ્રહ્મવિદ્વરિયાન, બ્રહ્મવિદ્વરિષ્ઠ એ સંઝાવાળા હોય છે. આ ત્રણે પદવી અપરોક્ષ ગાનની છે; તેમાં પહેલી તે ઉદયભૂમિકા છે, બીજી પૂર્વાહ્નભૂમિકા છે અને ત્રીજી મધ્યાહ્નના સૂર્ય જેવી છે.

આ ત્રંચમાં પરોક્ષગાનની અરણોદયભૂમિકાનું ચોક્કસ નિરૂપણ છે અને અપરોક્ષ અનુભવની ઉદય, પૂર્વાહ્ન અને મધ્યાહ્નભૂમિકાનાં રૂપો અને રંગોનાં તેમાં છાયાચિત્રો છે.

આ ત્રંચકારે વેદાંતશાસ્ત્રનાં પ્રમેયો અથવા જાણુવા યોગ્ય હુકમોનું જલણે એક સાજન અથવા વરોડો કાઢી ડોકો-નિશાન બળવવાનું મુખ્ય કામ કર્યું હોય તેમ જણાય છે. મોટા વરોડામાં ડોકો-નિશાન જેના હાથમાં હોય, તે પછવાડેનું સાજન કેમ આવે છે, શોભા કેવી છે, વગેરે જોવા રહેતો નથી, પણ જ્યાં જવાનું છે તે તરફ જ પોતાના ડોકો-નિશાનવાળા ધોડાને ચલાવે છે અને સવળો વરોડો તેની પછવાડે આવે છે, તેમ આ મૂળ ત્રંચના કર્તાએ વેદાંત-શાસ્ત્રના ત્રણ ડોકા બળવનામાં જ ધ્યાન રાખ્યું છે. ત્રંચનો સંદર્ભ અથવા અનુ-બંધ કેવો રહ્યો છે તે ઉપર તેમણે ભાગ્યે લક્ષ આપ્યું જણાય છે. તેની વ્યુત્પત્તિ-ઓ ફેટલેકે રચ્યો કનિષ્ઠ છે, પરંતુ આખ્યાનો, ઉપાખ્યાનો, સંવાદો, કથાઓ, ઉપકથાઓના બંડારમાંથી જ તે લીધેલી છે.

‘હુ’ નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, અચલ, અસંગ બ્રહ્મચેતન્ય હુ.’

આ સર્વોત્તમ રત્નનો મુકુટ માથા ઉપર રાખી પોતે સ્વરાજ્યને મેળવવા હાથક છે એમ તે દર્શાવી શક્યા છે. તેમણે શરીરે બસે ‘કાળી કામળા’ પહેરી ફકારી દર્શાવી હોય, તો પણ તેનો -લીતર-આત્મા—સર્વાંજલમહાવિભૂતિસહિત સ્વારીશ્વરત્વ સ્વતઃ । સિદ્ધયત્તુનરુદ્ધાપરિણતં ચૈશ્વર્યમબ્યાહતમ્ । એ દક્ષિણામૂર્તિ’ રત્નોત્તરી ક્વલ્યુનિ પ્રમાણે સર્વાત્મભાવની અદ્ભુત વિભૂતિવાળો જણાય છે. મુકુટનાં રત્નો બરાબર જડાયાં નથી, આડાંઅવળાં બેઠાં છે, પણ તે ખોટાં નથી પણ સાચાં છે.

ત્રંચકર્તાએ પોતાના અનુભવપ્રકાશને ‘પક્ષપાતરહિત’ સંઝા-આપી છે. તેનું કારણ એવું જણાય છે કે અધિભૂત શાસ્ત્રનો એક જગતના સાચાપણા ઉપર છે અને અધિદૈવશાસ્ત્રનો એક પરમેશ્વરની જગતકારણતા ઉપર—તેની ઉપાસના ઉપર

છે. આ બન્ને પ્રકારની દૃષ્ટિઓ એકએક બાજુએ ઢળતી હોવાથી પક્ષપાતવાળી છે, તે દૃષ્ટિઓ સુંદર મોહમય કટાક્ષવાળી છે. એક જગતના કલ્પિત સૌંદર્યના મોહમાં આપણને કુચાડે છે. બીજી દૃષ્ટિ પરમેશ્વરના સગુણરૂપમાં સાયુજ્ય પામવાના મોહને આપણામાં જગવે છે. અધ્યાત્મદૃષ્ટિ શિવના ત્રીજા નેત્ર જેવી જગતને બાંજે છે અને પોતાના આત્મસમાન કેન્દ્ર બીજા દેવ નથી એ દેખાડી પ્રકારે દેવાધિદેવ પોતે છે એવું દર્શાવી યથાર્થ પરમેશ્વરભાવને જગવે છે.

આ ગ્રંથ ત્રીજા વૈરાગ્યભાવવાગો કદાચ જણાશે, તોપણ તેમાં ઘણા કોમળ ભાવોને ઉત્પન્ન કરે એવા પુરાણોના રમ્ય પ્રસંગો છે. તે મિથ્યા ધર્મના આડંબરને ત્યજવે તેવો છે, ઇતિહાસના ઘણા અધ્યાત્મમર્મોને પ્રકટ કરે છે અને બીજા વેદાંત-ગ્રંથોની પેઠે સ્ત્રીનિંદાથી ભરેલો નથી.

ગુજરાતી ભાષામાં વેદાંતશાસ્ત્રના નિર્ણયો આખ્યાન-ઉપાખ્યાન વડે રમણ ભાષામાં સમજાવે તેવી શૈલી અનુવાદ કરનાર વિદ્વાને સ્વીકારી છે અને કહિન શાસ્ત્રોના ટિપ્પણ વડે સિદ્ધાંત સમજાવવામાં સુગમતા કરી આપી છે.

હું ધારું છું કે, અધ્યાત્મશાસ્ત્રનાં રસિક સ્ત્રીપુરુષોને આ ગ્રંથ ઘણા મધુર ભાવોને પ્રકટાવી આખરે શાંતરસની નિષ્પત્તિ કરવામાં ઉપકારક થઈ પડશે.

બારીવલી,
૨૪-૪-૨૭

}

નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા

અનુક્રમ

વિષય	પૃષ્ઠ
પહેલો સર્ગ	
આત્માનાત્માવિવેચનવિષયક	
પરાશરમૈત્રેયસંવાદ ...	૯

બીજો સર્ગ	
ધ્રુવાખ્યાન ...	૨૮
જટભરતનું હિપ્પાખ્યાન ...	૫૪
પરાશર તથા વામદેવનો સંવાદ ...	૬૪

ત્રીજો સર્ગ	
વેસ્થાની કથા ...	૮૧
પ્રજ્ઞાદાખ્યાન ...	૯૩
ઋષિની સ્ત્રીની કથા ...	૧૧૦
અધ્યાત્મ યોગીશ્વરોની કથા ...	૧૨૫
શિવકુબેરાખ્યાન ...	૧૨૨

ચોથો સર્ગ	
જ્ઞાનની સાધનવ્યાખ્યા ...	૧૩૫
રાજા ભરતનું આખ્યાન ...	૧૩૬
જ્ઞાનપ્રતિયોગકનું વર્ણન ...	૧૪૦
કર્મના ત્રણ પ્રકાર ...	"
રાજા ભરત અતિમ જન્મમાં	
જટભરત થયા ...	૧૪૨
જટભરત અને રાજા	
રુદ્રાશુનો ટપાંત ...	૧૪૬
જળપ્રતિ ...	૧૮૮
ઋષભદેવ અને રાજા	
નિદાવનો સંવાદ ...	૧૫૦
જ્ઞાનનું સાધન ...	૧૫૬
બક વૈરાગ્ય અને	
તપનો ટપાંત ...	૧૬૩
નાદ તથા સનાત્નમાર્યાદાનો	
સંવાદ ...	૧૬૭
એક બ્રહ્મજ્ઞ-પતિ—	
પત્નીનો સંવાદ ...	૧૬૯

વિષય	પૃષ્ઠ
રાજા મંધાતાની કથા ...	૧૭૨
યમકંઠર અને યમનો મંવાદ ...	૧૭૩
એક રાજાની કથા ...	૧૭૫
મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે કર્તવ્ય નથી ...	૧૮૪
અહંકારનું કર્તવ્ય ...	૧૮૭
મનનું કર્તવ્ય ...	"
શુદ્ધિનું કર્તવ્ય ...	૧૮૮
કાળથી કેવી રીતે અને કોણ છુટી	
સકે છે ? ...	૧૯૦
કાળ કોને પકડે છે ? ...	"
સાદના કેવી રીતે છુટે ? ...	૧૯૩
ભક્તિ ત્રણ પ્રકારની છે ...	૧૯૬
યોગનું પ્રયોજન ...	૨૦૦
બે પ્રકારના જ્ઞાન ...	૨૦૨
વિષ્ણુ ...	૨૦૫
શિવ ...	૨૦૬
યોગવિષયક મંવાદ ...	૨૦૭
શ્રવણાદિનું સ્વરૂપ ...	૨૦૮
ભજન કોને કહે છે ? ...	૨૧૦
વિરક્ત કોને કહે છે ? ...	૨૧૧
પ્રાણાયામનું ફળવર્ણન ...	૨૧૨
ઈશ્વર ...	૨૧૪
બ્રહ્મા ...	"
મહાદેવ ...	૨૧૫
શુક ...	"
સસારસાગર ...	૨૧૬
ગણેશ ...	૨૧૭
ચંદ્રમા ...	૨૧૮
આત્મપ્રાપ્તિનું સાધન ...	૨૨૦
કુબેર ...	"
ધ્રુવ ...	૨૨૨
દેવ પ્રજ્ઞપતિ ...	૨૨૪
સૂર્ય ...	૨૨૫

વિષય	પૃષ્ઠ
ચાતુર્માસ ...	૨૨૬
ત્રણ પ્રકારની વૃત્તિ ...	૨૨૭
અયન ...	૨૨૮
બૃહસ્પતિ ...	૨૨૮
પૃથ્વી ...	૨૨૯
વરણ ...	૨૩૦
અગ્નિ ...	૨૩૧
વાયુ ...	૨૩૧
આકાશ ...	૨૩૧
દુર્વાસા ...	૨૩૩
નારદ ...	૨૩૩
સનકાદિક ...	૨૩૪
કાકલુશુંક ...	૨૩૪
યોગી, અયોગી અને પરમયોગી ...	૨૩૬
લોમશન્નપિ ...	૨૩૭
અશ્વિનીકુંભાર ...	૨૩૯
વિચાર ...	૨૪૦
અંગિરા ...	૨૪૨
અગન્ય ...	૨૪૩
ક્ષીરસમુદ્રમ થત અને ચૌદ રત્નો ...	૨૪૪
કાળ ...	૨૪૮
માયા (પ્રકૃતિ) ...	૨૫૦
કૃત્યપન્નપિ ...	૨૫૨
મનુ ...	૨૫૩
નૃસિંહ-ઉત્પત્તિ ...	૨૫૪
પરમાત્મા ...	૨૫૪
મંસારઉત્પત્તિનું (વેદાદિમાં) કથન ...	૨૫૪
કરવાનો આશય ...	૨૫૪
વેદમાં ત્રિગંડકથનનો આશય ...	૨૫૫
પરમાત્મા ક્યાં રહે છે ? ...	૨૫૫
પરમાત્મા ક્યાં મળશે ? ...	૨૫૫
કર્મ, ઉપાસના અને ગાન્ડાંજીનું ...	૨૫૫
શુ કળ છે ? ...	૨૫૫
પરમાત્મા પૂર્ણ છે ...	૨૫૫
પરમાત્માનું સ્વરૂપ ...	૨૫૬
સ્વરૂપ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય ? ...	૨૫૬

વિષય	પૃષ્ઠ
સ્વરૂપના અપરોક્ષ અનુભવ માટે ...	૨૫૭
કર્તવ્ય ...	૨૫૭
મંસારસાગરથી પાર બિતરવાની નૌકા ...	૨૫૮
અનેક અનાત્મ સાધનોનાં નામ ...	૨૫૮
એક કથા (ગાન વિષયક અનેક ...	૨૫૯
સંશયનું નિવારણ ...	૨૬૧
દત્તાત્રેયની એક સમયની વાર્તા ...	૨૬૩
બ્રહ્મલોક વિષે ઋષિઓનો મંવાદ ...	૨૬૮
મીર્માસા ...	૨૭૧
વૈશેષિક ...	૨૭૧
ન્યાય ...	૨૭૨
પાતંજલ્ય ...	૨૭૪
મન કેવી રીતે વશ થાય છે ? ...	૨૭૫
યોગનો અધિકારી કોણ છે ? ...	૨૭૭
સાંખ્ય ...	૨૭૮
વેદાંત ...	૨૭૮
સિદ્ધાંત ...	૨૭૮
નિર્વાણ વૈરાગ્ય ...	૨૮૦
વિષ્ણુ આત્મા ...	૨૮૧
બ્રહ્મવત ...	૨૮૨
શિવ આત્મા (શિવનો ત્રિપ ...	૨૮૩
આવાનો આશય) ...	૨૮૩
ક્ષેત્રક્ષેત્રગ બ્યાખ્યા ...	૨૮૫
અતીત અર્થાત્ ભેખધારીઓના ...	૨૮૬
સંબંધમાં ...	૨૮૬
સાચા વૈરાગીનું સ્વરૂપ ...	૨૮૬
એક સંશયાત્મક બ્રાહ્મણ તપસીની ...	૨૮૬
કથા ...	૨૮૬
કય તથા બૃહસ્પતિનો સંવાદ ...	૨૮૬
મહીઓના આત્મનિરૂપણની કથા ...	૨૮૬
ગરુડ ...	૨૮૬
કાકલુશુંક ...	૨૮૬
હંસ ...	૨૮૬
મથર (ગોર) ...	૨૮૬
સારથ ...	૨૮૬

વિષય	પૃષ્ઠ
ચક્રી-ચક્રો ...	૨૬૫
કોકિલા ...	૨૬૮
પ્રાણનાય ...	૨૬૯
જલકુમ્ભ ...	૩૦૦
પ્રણવ ...	૩૦૨
રાગ ભરતની કથા ...	૩૧૨
છત્ર કુખી કેમ થાય છે ? ...	૩૧૫
એક રાજપુત્રની કથા ...	"
ગાન તથા ઉપાસનાદિનું સ્વરૂપ અને ફળ ...	૩૧૬
શુશ્રુઃ રાગની કથા (ગાનની દૃષ્ટાંતા હેતુ) ...	૩૨૦
મીમાંસા ...	૩૨૨
વૈજયિક ...	૩૨૩
ન્યાય ...	"
પતંજલિ ...	"
સામ્ય ...	૩૨૪
રામ ...	"
કપિન અને એક રાજાનો સંવાદ ...	૩૨૫
સાધન ...	૩૨૬
દત્તાત્રેય ...	૩૨૭
રકેદ ...	૩૨૮
પ્રણવ અને પ્રણવના ચિંતનના અધિકારી ...	"
લોમસાનપિ ...	૩૩૦
સમન્તપિ (સત્સંગભાષાત્મક) ...	૩૩૧
પદ્મપ્રભાસ ...	૩૩૨
કુમારસિદ્ધ (સિદ્ધિ આદિના વિષયમાં) ...	૩૩૩
રત્નપ્રાપ્તિનું સાધન ...	૩૩૭
મીમાંસા ...	૩૩૯
વૈશેષિક ...	૩૪૯
ન્યાય ...	૩૪૯
પાત જન ...	૩૪૦
સામ્ય ...	૩૪૧
વેદાંત ...	૩૪૧
નિદાન અને નયમદેવનો સંવાદ ...	૩૪૨

વિષય	પૃષ્ઠ
ગાત્રી(તત્ત્વવેત્તા)ની ઝોળખાણ ...	૩૪૩
અહંકારના લાભનો ઉપાય ...	૩૪૪
લૌકિક યુરનો ઉપદેશ ...	"
મજન જે પ્રકારનાં છે : નિષ્કામ અને સકામ ...	"
સદમ અહંકારથી શી રીતે છુટાય ? ...	૩૪૫
અદ્વાઈત ...	"
યોગ ...	૩૪૭
જેયરી મુદ્રા દ્વારા યોગી કેવું અમૃત પીએ છે ? ...	૩૪૮
નારદ ...	"
વિષ્ણુ ...	૩૪૯
જડમરત ...	"
જડમરત અને એક યોગીનો સંવાદ ...	"
વામદેવ ...	૩૫૨
કુનીસા ...	"
મીમાંસા ...	૩૫૪
કર્મની આવશ્યકતા ક્યાં સુધી છે ? ...	૩૫૫
એક રાજપુત્રની કથા (જેને ગર્ભમાં જ આત્મજ્ઞાન થયું હતું) ...	૩૫૭
જળજંતુઓની કથા ...	૩૭૦
મત્સ્ય ...	"
મખર ...	"
મેડક (ઝાંકારનું વર્ણન) ...	૩૭૨
જગો ...	૩૭૩
કાચનો ...	૩૭૪
પાંચમો સર્ગ	
પદ્મપાતરહિત વિવેચન ...	૩૭૫
અતર્દાઈ ...	"
શાંતિ ...	"
વૈરાગ્ય ...	"
કોધ ...	૩૭૬
લોભ ...	૩૭૭
મિથ્યાદર્દિ ...	૩૭૮
અહંકાર ...	"

વિષય	પૃષ્ઠ
નારાયણી ...	૨૭૮
લક્ષ્મી ...	૩૭૯
મન ...	”
પાર્વતી (સ્ત્રીપુરુષના મુણ્ડદોષનું વર્ણન) ૩૮૧	
આક્ર પ્રકારનું અભયર્થ ...	૩૮૩
શ્યામ ...	૨૮૪
દેવીનું વાહન-સિંહ ...	૩૮૫
ગન્ધર્વ અને ગ્રાહ ...	”
શીતળાદેવીનું વાહન-મર્દાંશ ...	”
વરાહ ભગવાન ...	૩૮૬
હયગ્રીવ ...	”
ગણેશનું વાહન-મૂષક ...	”
નંદીગણ ...	૩૮૭
હિંગળાજ ...	”
પુષ્કર ...	”
રામેશ્વર ...	૩૮૮
ત્યાગાસુખી ...	”
હરિદ્વાર ...	”
નર્મદા ...	”
બાગીચી ...	”
બદરીકદાર ...	૩૮૯
સંસારના અભાવનો ઉપાય ...	”
ઉષ્ણ (ગૌરીના શાપથી સનાત્કુ- મારને ઊષ્ણ થવાનો આશય) ...	”
શુભાશ ...	૩૯૦
વાનર ...	”

છઠ્ઠો સર્ગ

આત્મદર્શીની કથા ...	
આત્મદર્શી અને વાસુકેશુ- નો આત્મતત્ત્વનો નિર્ણય) ...	૩૯૧
સર્વ એક જ છે ...	૩૯૨
નરકે જવાનો માર્ગ અને મુક્તિનો ઉપાય ...	”
આત્મા કેવો છે? ...	”

વિષય	પૃષ્ઠ
ઉત્પત્તિ અને નાશના પદાર્થ ...	
આત્માથી ભિન્ન, મિથ્યા છે? ૩૯૩.	
નામ અને નામી ...	”
આત્મપ્રાપ્તિના હેતુરૂપ ...	”
ચુરુ કેવા બ્લેન્ડ એ? ...	”
સ્વરૂપ શું છે, ...	”
પુરુષ નિત્ય છે ...	૩૯૪
પૂર્ણ અને પવિત્ર આરે ...	”
યાય છે? ...	”
સ્વરૂપથી ક્યાં સુધી ભિન્ન રહે છે? ...	”
વ્યવહારો વિશે અસમતા છે. સમ શી રીતે કહે? ...	”
જાતે વિચાર્યા વિના મુખ નથી ...	૩૯૫
સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ અતિ સુગમ અને અતિ કઠિન છે ...	”
કોને કઠિન છે? ...	”
કોને સુગમ? ...	”
સાધન ક્યાં સુધી છે? ...	”
ધૈર્યની પ્રાપ્તિનો ઉપાય ...	”
સર્વ સ્વમત્ત છે ...	”
જન ધૈર્ય કેવી રીતે યા. છે? ...	૩૯૭
સ્વરૂપપ્રાપ્તિનો કોને અધિકાર છે? ...	૩૯૮
આત્મા સમ્પ્રિદ્યનંદરૂપ કેવી રીતે છે? ...	”
સર્વને જાણવાવાળો સર્વથી ભિન્ન છે ...	”
પણિત અપણિત કોણ છે? બંધનોક્ષ શી રીતે યાય છે? ...	”
શાસ્ત્રના ત્રય કાંડ ...	૩૯૯
એક શાસ્ત્ર કયુ છે? ...	”
રાજ સત્યતત્ત્વની કથા ...	”
અહતત્ત્વને વિશેષ પ્રકટ કરવાથી શું યાય છે? ...	૪૦૦
મહાદેવજીનું સત્યતત્ત્વ પ્રતિ આત્મનિરૂપણ ...	૪૦૧
આત્મા સર્વનો સાતા સર્વથી ભિન્ન છે ...	૪૦૧

વિષય	પૃષ્ઠ
બંધુમોક્ષાદિ મનની કલ્પના છે	૪૦૨
ન્યૂનાધિક પ્રતીતિ કેમ થાય છે?	૪૦૩
જપ, તપ અને દાનાદિકનું ફળ	"
સર્વ દુ.ખોનું મૂળ શું? તેનાથી છૂટવાનું કેમ બને છે?	"
કર્મ અને તેમાં અહંકાર	"
ધરવાનું ફળ ...	૪૦૪
નામ જપવાનું ફળ ...	"
શુરશાસ્ત્રાદિની સત્તા ...	"
સર્વભોક્તા અને સર્વકર્તા ...	૪૦૫
અધનથી મુક્ત થવાનું મુખ્ય કર્તવ્ય	"
સ્વર્ગ-નરક, પાપ-પુણ્યાદિની પ્રાપ્તિ કેમ થાય છે? ...	"
સર્વનું જીવન (સાર) શું છે?	૪૦૬
વ્યવહારવિચાર ...	૪૦૮
સુમુમુખોએ ગો અભ્યાસ કરવો જોઈએ? અહમ્મદઉપાસના- (અભેદભક્તિનું વર્ણન)...	૪૦૯
પૂજ્યનીય દેવ કોણ છે?	૪૧૦
કેવા પ્રકારની પૂજાથી દેવ મળે છે?	૪૧૩
દેવપૂજાવિધિ ...	"
ભજન કેવી રીતે કરવું જોઈએ?	૪૧૬
અવોગતિ પ્રાપ્ત થવાનો હેતુ ...	"
જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવા પછી શિષ્યના અનુચિતનું વર્ણન ...	૪૧૭
કામધેનુ અને કંપતરુ ...	૪૧૯
મોક્ષપ્રાપ્તિનું પ્રધાન સાધન શું છે?	૪૨૦
કાશીત્રિશ્વેશ્વર ...	૪૨૧
કૃષ્ણ (ગોકુલ, મથુરા, રંગવન, દારિકા રામકીડા વગેરે)	"
આત્મા અને સંપ્રાત્તિ નિત્ર નિત્ર છે કે એકરૂપ? ...	૪૨૨
આત્મા જો વ્યાપક છે, તો સર્વત્ર પ્રતીત કેમ નથી થતો?	"
અપ્યાત્મસિદ્ધીની કથા ...	૪૨૪

વિષય	પૃષ્ઠ
બ્રાહ્મ ...	૪૨૫
અંત કરવું ...	"
ત્રિગુણ ...	૪૨૬
પંચતબૂત ...	"
અચાન ...	"
શમ્બદિ ગુણ ...	"

સાતમો સર્ગ

જગદુત્પત્તિપ્રકરણવર્ણન ...	૪૨૮
વિશ્વાત્મા અને વિશ્વ આત્માનો સંવાદ ...	"
વર્ણાશ્રમ અને વેદાદિની ઉત્પત્તિ	૪૨૯
વર્ણાશ્રમ કેમ અને કોણે સ્થાપિત કર્યો	૪૩૦
બ્રાહ્મણાદિ વર્ણોની ઉત્પત્તિ મુખાદિ અવયવોથી શી રીતે છે? ...	"
સર્વ દેશમાં ભિન્નભિન્ન વ્યવહારોની કલ્પના કોણે કરી છે?	"
પરસ્પર ભેદ કેમ જણાય છે?	૪૩૩
સમ અને સાધારણ નિયમ	"
ચાર વર્ણ	"
ચાર આશ્રમ	"
ચાર વર્ણાશ્રમ સર્વ દેશમાં છે	૪૩૨
ઉત્તમ કેવી રીતે થાય છે?	"
નીચ કોણ છે?	"
ભિન્નભિન્ન જ્ઞાતિ આદિ સંસાર બાંધવાથી શો લાભ છે? ...	"
બ્રાહ્મણ કોણ?	"
ક્ષત્રિય કોણ?	"
વૈશ્ય કોણ?	૪૩૩
શૂદ્ર કોણ?	"
નીચ કેવી રીતે થાય છે?	"
વર્ણાશ્રમવિભાગ પ્રગ્નની ઉત્પત્તિનું કારણ છે ...	"
પરશુરામ ...	"
રામ ...	૪૩૪
ધર્મર ભાવનામાં છે? ...	"

વિષય	પૃષ્ઠ
કૃષ્ણ કોળી ...	૪૩૬
નરસિંહાવતાર ...	"
નાદ અને બિંદુથી બે પ્રકારની સૃષ્ટિ	૪૩૭
નરસિંહ સખદો અથવા ...	૪૩૮
કામ-ક્રોધાદિ ...	"
ક્રોધ ...	૪૩૯
મોહ ...	"
લોભ ...	"
અહંકાર ...	૪૪૦
પૈરામ્યાદિ દેવી કૃત્તે ...	"
ધર્મધર્મ ...	૪૪૧
આપદું સદાચરણ બા કલ્યાણનું	
કારણ છે. કામ ધર્મ (પંચ-	
મત) નહિ, ...	"
ઉત્તમતા, મધ્યમતા, ધન અને કૃપ	
આદિને અધીન નથી ...	"
નીચ કોળી ...	૪૪૨
ઉત્તમતા સંપાદન કરનારનું કર્તવ્ય ...	"
પ્રવાગાદિ તીર્થ ...	"
એકાદશી આદિ મત ...	૪૪૩
પંચ મહામત ...	"
આર મહામત ...	"
નવ મહામતોનાં ફળ ...	૪૪૪
અન્ય પંચમહામત ...	"
સમસમુદ્ધ ...	૪૪૫
વીરમદ્ર (દક્ષપ્રભવતિ	
અને યજુર્વેદ) ...	"
સહસ્રનાદુ ...	૪૪૬
વારાહ ભગવાન ...	"
શેખરા ...	૪૪૭
રાનળુ ...	"
સમવ્યાપ્તિ ...	૪૪૮
રાગ જનક ...	૪૪૯
વિશ્વામિત્ર ...	૪૫૦
આત્મજ્ઞાનના સાધનરૂપ તપશ્વર્થ ...	"

વિષય	પૃષ્ઠ
(સારિવશી તપશ્વર્થ) ...	૪૫૦
તામસ રાગત્વ તપ ...	૪૫૧
સર્વોત્કૃષ્ટ તપ ...	"
તપશ્વરૂપી કૃષ્ણ ...	"
સાચોની અવસ્થા ...	"
સુખસાંતિનું સાધન ...	૪૫૨
ક્રીપદી ...	૪૫૩
અહંકાર (સમદિવ્યદિગ્દુરુપ	
અહંકાર) ...	"
રાગપ્રિયમત (જેના રચના અધી	
સાત સમુદ્ર યજ્ઞ મવાનું પ્રસિદ્ધ છે) ૪૫૫	
પ્રયુક્ત ...	"
અન્નાદિ વિગત ...	૪૫૬
આત્માને વિદાર કરવાનાં ધ્યાન	૪૫૭
અન્નાદિ વિશ્લેષે કેવી રીતે મદન	
કરવાથી સુખી થવાય છે	૪૫૭
પંચ વિષયોથી કુ બા કેમ અને	
ક્યારે થાય છે ?	૪૫૮
વામન ભગવાન ...	૪૫૯
ઓગ્રાદિ દિવિવ ...	૪૬૦
બૈરવ ...	૪૬૧
આદિ-અનાદિ પદો ...	૪૬૨
દિમાન્વલ પર્વત ...	"
મૃગ-કૃત ...	૪૬૩
કુવ ...	"
હનુમાન ...	૪૬૪

આઠમો સર્ગ

કારણદેવ તથા કાચદેવના પરંપર	
સંપાદ દ્વારા અવધાર તથા	
પરમાર્થનિષ્ઠપણું ...	૪૬૫
અલ્પનો અનુભવ શું છે ?	૪૬૬
પ્રેરક જીવ છે કે અલ્પ ?	૪૬૭
જીવ શુભાશુભ કમોનો ભોક્તા	
છે કે નહિ ? ...	૪૬૮

વિષય	પૃષ્ઠ
આત્મા અમંગ છે ...	૪૬૯
આત્મા જાણી શકાય છે કે નહિ ૪૭૪	
ચાનીઅચાનીનો ભેદ ...	૪૭૭
ચતુ આદિ ઇંદ્રિયો આત્મા નથી ૪૭૮	
માયાની (ઈંદ્ર-નલો) પુરુષના દર્શાત	
વી આત્માની અસંગતા ૪૮૦	
જગત અને રામ બંને સમાન જ છે ૪૮૨	
આત્મા જ સર્વનો પ્રકાશક છે ..	
આત્મા એક જ છે ...	૪૮૩
ચાનીને પ્યાતની કર્તવ્યતા-	
અર્જવ્યતા ...	"
પરમ સમાધિ-પરમ પદાર્થ ..	"
આત્મા-અનાત્માનો રચમાન તથા	
બધમોક્ષને અર્થે અર્જવ્યતા ૪૮૪	
કૃષ્ણ અને કૃત્યજોત્સના ...	૪૮૫
મોક્ષ કેને પ્રાપ્ત થાય છે ? ૪૮૬	
સમ્યક્ તાગ ...	૪૮૭
મણ પ્રકારના નિશ્ચય ...	"
મનુષ્યમાત્ર આત્મતત્ત્વ પામનાના	
અધિકારી છે ...	"
સાધન (સાસ્ત્રનો વ્યસાધારણ સંકેત) ૪૮૮	
બ્રહ્મ સંગુણ છે કે નિર્ગુણ ? ..	"
શુભ સિદ્ધાંત
મનને શૈવનાનો ઉપાન ...	૪૯૦
જ્ઞાનુર અને હૃદની લગત ૪૯૧	
અહ-યા
અદ્રમાનુ બુદ્ધ્યપતિની જ્ઞાનુ હરણ	
અને તેથી જુનની ઉત્પત્તિ ..	"

વિષય	પૃષ્ઠ
સહજ સમાધિ ...	૪૯૧
જ્ઞાન-અજ્ઞાન આદિ મનનમાન છે ૪૯૨	
મોક્ષદાયક જ્ઞાન ...	૪૯૩
શાસ્ત્રપ્રતિપાલ કર્મ, મોક્ષદાયક	
છે કે નહિ ? ...	૪૯૫
કર્તવ્ય ...	"
શુદ્ધ તથા નિરક્ષાના કર્તવ્ય	
અને શુદ્ધચાત્રમનો મહિમા ૪૯૬	
અટલ સિદ્ધાંત ...	૪૯૬
કિંચિત્ બહિર્ કથાનો સાર	
લક્ષ્યાનુ ચોતાની પુત્રીની પાઠજી	
કામાતુર ચર્ચ દોડુ ...	૫૦૦
મહાદેવના લિંગનુ વધુ ...	"
જાલધરઆખ્યાન ...	૫૦૧
છપ્પન કોટિ વાદન ...	"
પ્રત્યેક નંદની નન-નવ લક્ષ ગાયો ૫૦૨	
અક્ષોહિણી ...	"
પદ્મચંદ્ર ...	"
રાનજુના છપ્પન કોટિ વાજ નાજા ..	"
ચોજન ...	"
કર્ણનુ સનામણુ સોનાનુ, દાન ..	"
તેથીસ કોટિ દેવતા ...	૫૦૩
દારિકામા શ્રણુ કોટિ એથી લાખ	
શાળાઓ ...	"
સુનણુમય નગર ...	"
દિગ્પાણી ...	૫૦૪
શબ્દાર્થોનુક્રમચિહ્નકા ..	૫૦૫
શુદ્ધિયત્ર ...	૫૦૬

॥ ॐ ॥

પક્ષપાતરહિત અનુભવપ્રકાશ

પહેલો સર્ગ

એક પ્રસંગે કોઈ એક એકાંત સ્થાનમાં વસિષ્ઠના પૌત્ર અને શક્તિના પુત્ર પરાશર યથેચ્છ બેઠા હતા. તે સમયે મિત્રાનો પુત્ર મૈત્રેય આવ્યો. તેણે વેદવિધિથી પરાશરને પોતાના ગુરુ બાણીને તેમના પ્રત્યે પોતાની પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી શિષ્યભાવ ધારણ કર્યો. હાથ જોડીને શિષ્ય-નીતિને અનુસરીને તેણે તેમને પ્રશ્ન કર્યો:

હે ભગવન્ ! આ સંસારરૂપી દેહમદિરમાં હું કોણ છું ? શું હું શ્રોત્રાદિક (જ્ઞાન વગેરે) જ્ઞાનેન્દ્રિયોના સમૂહરૂપ છું ? અથવા એકએક જ્ઞાનેન્દ્રિય છું ? વાક્આદિક (વાણી વગેરે) કર્મેન્દ્રિયોના સમૂહરૂપ છું કે એકએક વાક્આદિક ઇન્દ્રિયરૂપ છું ? ગ્રાણાદિ વાયુઓના સમુદાયરૂપ છું કે એકએક ગ્રાણાદિ વાયુરૂપ છું ? મન આદિ ચતુષ્ટય (ચાર) અંતઃકરણરૂપ છું કે મનણીદ આદિ એકએકરૂપ હું છું ? સ્થૂલ-સૂક્ષ્મરૂપ જે આકાશાદિ પંચમહાભૂત છે તેના સમુદાયરૂપ છું કે આકાશાદિ એકએક રૂપ છું ? અથવા તે પંચભૂતના કાર્યરૂપ જે દેહ તે હું છું કે કામ, ક્રોધ આદિ મચીસ પ્રકૃતિરૂપ છું કે સ્થાવરરૂપ છું કે જંગમ-રૂપ છું કે વ્યાપકરૂપ છું કે પરિચ્છિન્નરૂપ છું ? (મર્યાદિત) પરમાણુ-રૂપ છું કે અપરમાણુરૂપ છું ? ભૂતપિશાચાદિરૂપ છું ? કોઈનું પ્રતિબિંબ છું કે બિંબરૂપ છું ?

હે ભગવન ! હું જીવ છું ? ઇન્દ્રિય છું ? કે પ્રાણ છું ? જડરૂપ છું ? કે ચેતનરૂપ છું ? સર્વશક્તિમાન છું ? કે સર્વશક્તિરહિત છું ? માયા અને અવિદ્યાના સંબંધવાળો છું ? કે તેમના સંબંધથી રહિત છું ? માયા અથવા અવિદ્યાથી મોહિત છું ? કે અમોહિત છું ? સુખદુઃખનાં કારણ એવા ધર્માધર્મવાળો છું ? કે તેથી રહિત છું ? ધર્માધર્મનાં કાર્યરૂપ એવા સુખદુઃખનો લોક્તા છું ? કે અલોક્તા છું ? ક્રિયાવાન છું ? કે અક્રિય છું ? શાંતિ આદિ મનના ધર્મરૂપ છું ? કે ધર્મી (ધર્મવાળો) રૂપ છું ? કે તેનાથી રહિત છું ? સમાધિરૂપ છું ? કે વિશેષરૂપ છું ? કે તેનાથી રહિત છું ? રૂપાદિક વિષયરૂપ છું ? કે તેનાથી રહિત છું ? નિત્ય છું ? કે અનિત્ય છું ? દૃશ્ય છું ? કે દ્રશ્ય છું ? કે દૃશ્ય-દ્રશ્ય બનેરૂપ છું ? કે તેનાથી રહિત છું ? પ્રાણશ્વાદિક વર્ણવાળો છું ? કે પ્રાણચારી આદિ આશ્રમી છું ? કે તેનાથી રહિત છું ?

હે દીનબંધુ ! કૃપાળુ ગુરુ ! આ દેહમાં હું સચ્ચરૂપ છું કે નિર્ગુણરૂપ છું ? દેવ છું ? કે મનુષ્યરૂપ છું ? સ્ત્રી છું, પુરુષ છું ? નપુંસકરૂપ છું ? બીજાથી જોવામાં આવી શકું છું ? કે નહિ ? ચંદ્રરૂપ છું ? કે ત્યાગરૂપ છું ? ઇચ્છા-મર્યાદા-વાળો છું ? કે ઇચ્છારહિત છું ? સારાશ્વ કે હું અનંત છું ? કે અંતવાળો છું ? મધુર રસાદિરૂપ છું ? કે તેનાથી રહિત છું ? ઋષિ છું ? કે મુનિ છું ? અનેક શાસ્ત્રીતિ પ્રમાણે પચીસ, એકસો પચીસ કે સત્તાવીસ પ્રકૃતિરૂપ છું ? કે તેનાથી રહિત છું ? વ્યાપક છું ? કે અવ્યાપક છું ? અસંગ છું ? કે સંગી છું ? હું મૃત્યુ પામું છું ? કે નહિ ? આખ આદિ જ્ઞાનેન્દ્રિયોના પ્રકાશક અને અભિમાની સૂર્યાદિ દેવતારૂપ છું ? કે તેનાથી રહિત છું ? વાદ્ આદિકર્મેન્દ્રિયોના અભિમાની અગ્નિ આદિ દેવતારૂપ છું ? કે તેનાથી રહિત છું ? તેજ પ્રમાણે મન વગેરે અંતાકરણ-ચતુષ્ટયના અભિમાની અંદ્રમાદિ દેવતારૂપ છું ? કે નહિ ? મન વગેરેના સંકલ્પાદિ ધર્મરૂપ છું ? કે નહિ ? તાત્પર્ય કે ચચ્ચજ્ઞાનેન્દ્રિય, પંચકર્મેન્દ્રિય, અંતાકરણચતુષ્ટય, શબ્દાદિક ચતુર્દશ (શ્રોતાદિક ઇન્દ્રિયોના વિષય) તથા તેમના ચતુર્દશ (ચૌક) દેવતા આદિ ચતુર્દશ ત્રિપુટીરૂપ છું ? કે નહિ, કે તેનાથી રહિત છું ? અથવા શ્રોતાદિ ઇન્દ્રિયોના બધિરત્વાદિક (બહેરા-પણું વગેરે) ધર્મરૂપ છું ? કે તેનાથી રહિત છું ? દૂર છું, સમીપ છું, લાંબો છું, પહોળો છું, બિધ્વ (બિચો)રૂપ છું ? કે અધો (નીચો)રૂપ છું ? દિશા અથવા ઉપદિશારૂપ છું ? કે તેનાથી રહિત છું ? પ્રયાગાદિ તીર્થ-રૂપ છું ? કે નહિ ? અથવા તે પ્રયાગાદિ તીર્થોના અભિમાની વેણીમાધવ આદિક છું ? કે નહિ ? વક્ર (વાંક)રૂપ છું ? કે અવક્રરૂપ છું ? માતારૂપ

છું, પિતારૂપ છું, પુત્રરૂપ છું કે માતાપિતાદિ ભાવથી રહિત છું? સાત વ્યાહતિરૂપ^૧ ભૂઃ આદિ ઉપરના લોક છું કે અતલ આદિ નીચેના લોક છું? તે તે લોકમાં રહેવાવાળો છું કે નહિ? રસાદિ સાત ધાતુ-રૂપ છું કે નહિ? આકાશાદિ પંચભૂતોના ચળાદિ ગુણરૂપ છું કે તેનાથી રહિત છું? કોઈ ઉત્તમ પદાર્થરૂપ છું, મધ્યમ છું કે કોઈ નિષ્કૃષ્ટ (નીચ) પદાર્થ છું? ભગ્નતરૂપ છું કે સ્વપ્નરૂપ છું? સુષુપ્તિરૂપ છું કે તુરીયરૂપ છું કે તુરીયાતીત છું? ભગ્નત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિના અભિમાની વિશ્વ, તેજસ અને પ્રાણ નામનો જીવ છું કે ભગ્નતાદિ અવસ્થાના અભિમાનથી રહિત છું? વ્યપ્તિ સ્થૂળ શરીર છું કે વ્યપ્તિ સૂક્ષ્મ શરીર છું કે વ્યપ્તિ કારણ શરીર છું કે સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, કારણ, સમપ્તિરૂપ છું કે તેનાથી રહિત છું? પંચકોશરૂપ છું કે તેનાથી રહિત છું? વૈષ્ણરી, મધ્યમા, પરચંતી અને પરા^૨ વાણીરૂપ છું કે તેનાથી રહિત છું? સમપ્તિ કારણ શરીર છું કે સમપ્તિ સૂક્ષ્મ શરીર છું કે સમપ્તિ સ્થૂળ શરીર છું કે સમપ્તિ સ્થૂળાદિ શરીરોના અભિમાની, ક્રમથી વિરાટ, હિરણ્યગર્ભ કે ઈશ્વર છું? કે સમપ્તિ સ્થૂળાદિ અભિમાનથી રહિત છું? સત્ત્વગુણરૂપ છું, રજોગુણરૂપ છું, તમોગુણરૂપ છું કે તેનાથી રહિત છું? અમાનિત્ય આદિ દેવી સંપત્તિરૂપ છું કે કંભાદિ આસુરી સંપત્તિરૂપ છું? છ ભિર્મિવાળો છું કે નહિ? છ ભાવ^૩ વિકારોવાળો છું કે નહિ? શ્રોત્રાદિક ઇન્દ્રિયોના તથા મનાદિકનો હું વિષય છું કે નહિ? તાત્પર્ય કે મન આદિ ઇન્દ્રિયો વડે હું બાહ્યવામાં આવી શકું છું કે નહિ? સ્વપ્રકાશ છું કે પરપ્રકાશ છું? કર્મવાન છું કે નથી? કર્મ-ઉપાસનાનાં ફળનો ભોક્તા છું કે નહિ? તથા કર્મ અને ઉપાસનાનો કર્તા હું છું કે કોઈ બીજો? હું નિર્કર્તવ્ય (કર્તવ્ય-વિનાનો) છું કે સકર્તવ્ય છું? બંધરૂપ છું, મોક્ષરૂપ છું કે તેનાથી રહિત છું? કારણસ્વરૂપ છું, કાર્યસ્વરૂપ છું કે તેનાથી રહિત છું? ગુરુના ઉપદેશથી અથવા શાસ્ત્ર દ્વારા હું બાહ્યવામાં આવી શકું છું કે

૧. મંત્રદેવતાના સંશ્લેષમાં રૂપ, ગુણ અને કર્મ જણાવનાર બીજાક્ષરો.

૨. વૈષ્ણરી=કિચ્ચારના ક્રમથી બીજો સાંભળનાર સમજી શકે એવી સ્પષ્ટ વાણી; મધ્યમા=કિચ્ચારના ક્રમથી ઉદ્ભવ પામેલી પરંતુ બોલનાર પોતે જ સમજી શકે એવી વાણી; પરચંતી=કિચ્ચારની જરૂર વિનાની, પરંતુ વિચારમાં એકીવખતે (અક્રમભાવે) અર્થતુ ભાન કરાવનાર વાણી અને પરા=જેમાં શબ્દ અને અર્થ સંયુક્ત છે, છટા પડ્યા જ નથી એવી વાણી.

૩. જરા, મરણ, ક્ષુધા તૃષ્ણા, શોક અને મોહ એ છ વિકારો.

નહિ? દેશ, કાળ અને વસ્તુસ્વરૂપ છું કે તેનાથી રહિત છું? નામરૂપ-સ્વરૂપ છું કે તેનાથી રહિત છું?

હે ભગવન! હું આદિ છું કે અનાદિ છું? સમ્યક્દાનંદસ્વરૂપ છું કે નહિ? ચરદાનાદિરૂપ છું કે તેનાથી રહિત છું? પડિત છું કે અપડિત? સ્વામી છું કે દાસ છું? સ્થાવર છું કે જંગમ? બાળક છું, યુવાન છું કે વૃદ્ધ છું? બાળકાદિ અવસ્થારૂપ છું કે નહિ? સુંદરરૂપ છું કે અસુંદરરૂપ છું? અંધકારરૂપ છું કે પ્રકાશરૂપ છું? સુખદુઃખરૂપ છું કે તેનાથી રહિત છું? લક્ષ્યરૂપ છું કે વાચ્યરૂપ^૧ છું? હેયોપાદેયરૂપ^૨ છું કે તેનાથી રહિત છું? કર્મરૂપ છું કે અકર્મરૂપ છું? સર્વ જગતનું ઉપાદાનકારણ અજ્ઞાન અથવા માયારૂપ છું કે તેનાથી રહિત છું? આ સર્વ કહેવાયેલા પદાર્થોમાં હું કોણ છું? હે શાંતિદાયક કૃપાળુ! સર્વના હિતેચ્છુ અને સર્વ શિષ્યોના સંતાપનો નાશ કરનારા કરુણાનિધિ! હે અજ્ઞાનનાશક દીનબંધુ! હે યથાર્થદર્શક! હે સંશય-વિધ્વસક સદ્ગુરુ! આપ કૃપા કરીને મને આ સંશયરૂપ સમુદ્રથી ખાર કરો; કારણ કે મેં આપનું શરણ ગ્રહણ કર્યું છે.

આ પ્રકારની શ્રદ્ધાવાન શિષ્ય મૈત્રેયની રસભરી વાણી સાંભળી શ્રીપરાશર મુનિએ સર્વ પ્રશ્નોનું કેવળ એક જ ઉત્તરથી સમાધાન કર્યું:

હે મૈત્રેય! આગળ તે દેહથી લઈને અજ્ઞાન સુધી જે સર્વ પદાર્થો કહ્યા છે, તે તું નથી; કારણ કે અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનના કાર્યરૂપ જે સર્વ પદાર્થ છે તે પરસ્પર વ્યભિચારી (અર્થાત્ લેદવાળા) છે, પરસ્પર અપેક્ષાવાળા છે, પોતપોતામાં કાર્યકારણભાવવાળા છે, ચેતનના દરજ્જા છે, દેશકાલવસ્તુપરિચ્છેદવાળા છે, છ પ્રકારના વિકારવાળા છે અને અતિશયતાદિ દોષવાળા છે. તે જ્રમજ્ઞાનના વિષયરૂપ છે, જડ છે, કહેવામાત્ર છે, માત્ર સ્વપ્નવત્ પ્રતીત થનારા છે, અવિદ્યાના પરિણામરૂપ છે, ચેતનના વિવર્ત(ફિરફાર)રૂપ છે અને જનનમાં સર્પની માફક તારા સ્વરૂપમાં તેમની કેવળ મિથ્યા પ્રતીતિમાત્ર થાય છે. તે સ્વપ્નના દેખાવ જેવા જ છે, વસ્તુતઃ સત્ય નથી. હે મૈત્રેય! વાસ્તવમાં તો, દેહથી લઈને અજ્ઞાનપૂર્વકના તેં જે જે પદાર્થો કહ્યા છે, તેમ જ અન્ય પણ જે અનેક પદાર્થો છે, તે સર્વ મનવાણીને ગોચર છે અને તારું સ્વરૂપ તો અવાદ્મનસગોચર (મનવાણીથી અગોચર) છે. તેને સાક્ષાત્

૧. લક્ષ્ય=દર્શણાથી સમગ્રપ તેવો; વાચ્ય=જીવની વાચક સક્રિયાથી સમગ્રપ તેવો.

૨. દેયોપાદેય=પરોપાદેયસ્વરૂપના અથવા મેળવવા મેળવ.

કહેવાને તો હું પણ સમર્થ નથી. તેમ જ તું પણ તેને સાક્ષાત્ દૃશ્યરૂપે જાણવાને સમર્થ નથી; કારણ કે સર્વ જીવો જે વિષયમુખને નિત્ય અનુભવે છે, તે શબ્દસ્પર્શદ્દિક વિષયજન્ય મુખ છે, એમ છતાં કોઈ પણ તેને ય સાક્ષાત્ દૃશ્યની માફક કહેવાને તથા જાણવાને સમર્થ નથી થતું, ત્યારે આત્મસ્વરૂપમુખ કોઈ પ્રકારે મનવાણીના વિષયરૂપ નથી તેને વિદ્વાન સાક્ષાત્ કોઈ દ્વાંત વિના શી રીતે કહી શકશે કે મુમુક્ષુ જાણી શકશે? આમ કહેવાનું કે જાણવાનું કશું જ બની શકશે નહિ. હાલ કોઈ એક દ્વાંતથી તેનું કથન અને જાણવાનું બંને થઈ શકે છે. જે જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહારરૂપ વ્યવહાર કરનારો છે, તે જ જગતનો સ્વામી પરમાત્મા છે. આ જગત તો તેની જ મનથીય અચિંત્ય એવી રચના છે.

આ તટસ્થ લક્ષણના દ્વાંતથી જે પ્રમાણે પરમાત્માનું સ્વરૂપ જાણવામાં આવે છે અને જે પ્રમાણે ચિત્રોને જોઈને તે ચીતરેલાં હોવાનું અનુમાન કરવામાં આવે છે, તે જ પ્રમાણે હે સુષુપ્તિમાન મૈત્રેય ! જેના વડે મુખદુઃખ આદિ સર્વ પદાર્થો સિદ્ધ થાય છે, તે જ તારું સ્વરૂપ છે. વળી જે મનના સ્ફુરણથી પ્રથમ સ્વતઃ (આપોઆપ) સિદ્ધ છે અને જે મનનાં શુભઅશુભ સ્ફુરણોના સાક્ષીરૂપે નિર્વિકાર (ચહેરો) છે, તેમજ જે મનના સ્ફુરણના અભાવના અવધિરૂપે સ્થિત છે, તે તારું સ્વરૂપ છે. અક્રુદ્રિય છ પ્રકારના રૂપના ઓછાવત્તાપણાનું પરિણામ કરે છે, છતાં તે એ રૂપથી ભિન્ન છે અને સર્વ રૂપના વિકારોથી રહિત છે; તે તો તે રૂપનો ઉપચારક (સહાયક, પ્રકાશક) દ્વારૂપ છે. તે જ પ્રમાણે શ્રોત્રદ્રિય શબ્દના ઓછાવત્તાપણાનું પરિણામ કરે છે, છતાં તે એ શબ્દથી ભિન્ન છે અને શબ્દના વિકારોથી રહિત છે; તે તો તે શબ્દના ઉપચારક સાતારૂપ છે. હવે ગ્રાણેદ્રિય (નાક) ગંધના ઉત્તમ તથા મધ્યમ ભાવનું તેમજ ગંધની ઉત્પત્તિ તથા નાશનું પરિણામ કરે છે, છતાં તે ગંધથી ભિન્ન છે અને સર્વ ગંધના વિકારોથી રહિત છે; તે તો તે ગંધના ઉપચારક દ્રવ્યરૂપ છે. રસનાંદ્રિય (જીભ) છ પ્રકારના રસના ઓછાવત્તાપણાનું પરિણામ કરે છે, છતાં તે રસથી ભિન્ન છે અને સર્વ રસના વિકારોથી રહિત છે; તે તો તે રસના મુખ્ય સાત્તા એવા આત્માની ઉપાધિરૂપ છે, તેથી તે ગૌણ સાત્તા છે અને રસથી ભિન્ન છે. ત્વચાંદ્રિય (ચામડી) સ્પર્શ વિષયના ઓછાવત્તાપણાનું પરિણામ કરે છે, છતાં તે સ્પર્શના સર્વ વિકારોથી રહિત છે; તે તો સ્પર્શ વિષયની ઉપચારક સાત્તા છે અને સ્પર્શથી ભિન્ન છે.

આમ છે, કેમકે રૂપ આદિ પદાર્થો બિન્ન દેશમાં રહેલા છે અને રૂપ આદિનું પરિમાણ કરનાર ચક્ષુ આદિ ઉપચારક દ્રષ્ટા બિન્ન દેશમાં અર્થાત્ દેહમાં રહેલા છે. આથી ચક્ષુ આદિ ઈન્દ્રિયરૂપ દ્રષ્ટા રૂપ આદિના ગુણદોષને સ્પર્શ કરતા નથી અને રૂપ આદિ પદાર્થો પોતાના દ્રષ્ટારૂપ ચક્ષુ આદિને બાણતાય નથી. હવે તે જ પ્રમાણે પ્રત્યક્ આત્મા પણ આ દેહરૂપી સંઘાતને વિશે રહ્યો છે. તે મનવાણીનાં કથન-ચિંતનથી રહિત સ્થિત છે. છતાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર, લજ્જા, અલજ્જા, મૃતિ, ભય, અભય, શાંતિ, અશાંતિ, યથાર્થ જ્ઞાન, અયથાર્થ જ્ઞાન, સ્મૃતિ, અસ્મૃતિ, દભ, અદંભ, માન, અમાન, મનમાં શુભ-અશુભ સ્ફુરણ, હર્ષ, શોક, ધ્યાન, અધ્યાન, બંધ, મોક્ષ, પ્રહણ, ત્યાગ, ભગ્નત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, મરણ, મૂર્છા, સમાધિ આદિક-સારાંશ કે, દેવી-આમુરી ગુણ અથવા મન સહિત મનના સર્વ ધર્મ આ પ્રત્યક્ આત્માથી જ સિદ્ધ થાય છે. તાત્પર્ય એ કે, જેના વડે આગળ કહેલા સર્વ પદાર્થો બાણવામાં આવે છે, તે જ તારું સ્વરૂપ છે.

એ પ્રત્યક્ આત્મા તારું સ્વરૂપ છે-તે પ્રત્યક્ આત્મા હુઃખસુખ આદિ પદાર્થોનું ત્રાજવાની જેમ પરિમાણ કરે છે, છતાં મન આદિ તેનું પરિમાણ કરી શકતાં નથી. તે પ્રત્યક્ આત્મા તો મનઆદિનો સાક્ષી છે; પ્રકાશક છે અને મહાકાશથી અભિન્ન એવા ઘટાકાશની જેમ તે પરમાત્માથી અભિન્ન છે. એ પ્રત્યક્ આત્મા તારું સ્વરૂપ છે-તે પ્રાણ આદિના ક્ષુધાપિપાસા (ભૂખતરસ) આદિ ધર્મોને બાણે છે અને પ્રાણ અપાન આદિના ન્યૂન-અધિક ભાવને ચ બાણે છે. એ પ્રત્યક્ આત્મા તારું સ્વરૂપ છે-તે બહિર્ધંડના દ્રષ્ટાની જેમ શરીર તથા શરીરના શયનાદિક સર્વ ધર્મોને બાણે છે; અને વળી તે ચક્ષુ આદિ ઈન્દ્રિયોના મંદ બધિરત્વ (બહેરાપણું) આદિ સર્વ ધર્મોની ન્યૂનતા-અધિકતાના અંતરને બાણવાવાળો છે. એ પ્રત્યક્ આત્મા તારું સ્વરૂપ છે-તે શરીરાત્મક પચમહાભૂતોને તેમજ શરીરની અંદર રહેવાવાળા પચમહાભૂતોનાં કાર્યરૂપ કૌષાદિક પચીસ, કે સત્તાવીસ કે એકસોપચીસ પ્રકૃતિઓને અને ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાનકાળને સિદ્ધ કરે છે. તે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાળમાં થયેલા, થનારા તેમજ થતા પદાર્થોને સિદ્ધ કરે છે. એ પ્રત્યક્ આત્મા તારું સ્વરૂપ છે-તે મન, બુદ્ધિ, અહંકાર અને ચિત્ત આદિ અંતઃકરણને તેમજ અંતઃકરણની સાત્ત્વિક આદિ વૃત્તિઓને સિદ્ધ કરે છે. જે સગુણ અથવા નિર્ગુણ પરમેશ્વરના ધ્યાન-અધ્યાનનો અંતરસાક્ષી જ્ઞાતા છે અને વળી જે ભાવ-અભાવને

તેમજ અસ્તિત્વવાળા ને અસ્તિત્વવિનાના પદાર્થોને સિદ્ધ કરે છે, તે જ તારું સ્વરૂપ છે. જે સાત્ત્વિકી વૃત્તિઓની ઉત્પત્તિ-અનુત્પત્તિને, રાજસી વૃત્તિઓની ઉત્પત્તિ-અનુત્પત્તિને તેમજ તામસી વૃત્તિઓની ઉત્પત્તિ-અનુત્પત્તિને બાંહે છે, તે પ્રત્યક્ સ્વરૂપ તારું છે. સાત્ત્વિકી વૃત્તિ અંતાઃકરણથી ઉદય પામીને નાશ થઈ હોય અને પછી રાજસી, કે તામસી કે સાત્ત્વિકી વૃત્તિ હજી ઉદય પામી નહિ હોય, એ સંધિમાં રહીને ઉંમરામાં મૂકેલા દીપકની જેમ (દીપકદેહુલી-ન્યાયે^૧) સાત્ત્વિકી વૃત્તિઓના અહિતભાવને તેમજ બીજી રાજસી કે તામસી કે સાત્ત્વિકી વૃત્તિઓના અનુદયને સ્વપ્રકાશરૂપ કરી સિદ્ધ કરે છે, તે જ તારું સ્વરૂપ છે. તે જ પ્રમાણે રાજસી વૃત્તિ ઉદય પામીને નાશ થઈ હોય અને પછી સાત્ત્વિકી કે રાજસી કે તામસી વૃત્તિ હજી ઉદય પામી નહિ હોય, એ સંધિગાળામાં જે શાંતરૂપ નિર્વિકલ્પ પ્રકાશ કરીને પૂર્વોક્ત વ્યવહારને સિદ્ધ કરે છે, તે સત્ત્વરૂપ તારું સ્વરૂપ છે. તાત્પર્ય^૨ કે, સર્વ વૃત્તિઓના સંધિકાળમાં રહીને જે દીપકદેહુલી-ન્યાયે સર્વ વૃત્તિઓના ભાવ-અભાવને સિદ્ધ કરે છે, તે પ્રત્યક્ આત્મા તું છે.

એ પ્રત્યક્ આત્માનું મન કદી મનન કરી શકતું નથી, ખુદિ તેનો નિશ્ચય કરી શકતી નથી, ચિત્ત તેનું ચિંતન કરી શકતું નથી અને અહંકાર તેને અહંપણારૂપ કરી શકતો નથી; કારણ કે હજી આદિ, જાતિ, શુષ્ક અને ક્રિયાદિ સંબંધવાળા પદાર્થોનું જ ચિંતન કરી શકે છે. ત્યારે આ પ્રત્યક્ આત્મા તો જાતિ, શુષ્ક અને ક્રિયાદિ સંબંધવાળા દૃશ્ય પદાર્થોથી રહિત છે, તેમનો દ્રષ્ટા છે. વળી નિયમ છે કે દૃશ્ય દ્રષ્ટાનો પ્રકાશ કરી શકતું નથી, ઊલટું દ્રષ્ટા જ દૃશ્યનો પ્રકાશ કરે છે. સૂર્ય અને દીપક વગેરે આનાં પ્રસિદ્ધ દૃષ્ટાંત છે. આથી મન આદિના સાક્ષી દ્રષ્ટા આત્માને આગળ કહેલાં મન આદિ પ્રકાશ કરી શકતાં નથી. પણ મન, ખુદિ આદિકના ભાવાભાવને તેમ જ તેમના ન્યૂન-અધિક ભાવને અને મન આદિકના શાંતિ, અશાંતિ, ધૃતિ, અધૃતિ વગેરે ધર્મોને જે બાંહે છે, તે સત્ય વસ્તુ જ તારું સ્વરૂપ છે. આ જાત્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ આદિ પ્રપંચ જેના વડે સિદ્ધ થાય છે અને જેના વડે પંચકોશનું પરિમાણ થઈ શકે છે તેમજ જે પંચકોશથી અતીત છે, પંચકોશનો સાક્ષી છે, તેનો પ્રકાશક કે સ્વામી છે, તે જ

૧. ઉંમરામાં મૂકેલો દીવો જેમ બને ખંડને પ્રકાશ આપે છે, તેમ આત્મા વૃત્તિઓના અસ્ત તથા ઉદયના સંધિકાળમાં રહી બંને અવસ્થાને પ્રકાશે છે-સિદ્ધ કરે છે.

ચૈતન્યવસ્તુ તારું સ્વરૂપ છે.

હે શિષ્ય ! સર્વ પદાર્થ વ્યભિચારી (લેહવાળા) છે, તેથી મિથ્યા છે. જે અવ્યભિચારી (અલેહ) વસ્તુ છે, તે જ સત્ય છે. ઘટમાં પટ નથી અને પટમાં ઘટ નથી. પરંતુ સર્વ ઘટપટ આદિમાં મૃત્તિકા(માટી) અનસ્થૂત (વ્યાપક) અવ્યભિચારી છે, તે જ પ્રમાણે અજ્ઞાનથી લઈને દેહ પર્યાંતના સર્વ પદાર્થો પરસ્પર ઐક્યબીજામાં રહેલા નથી; અર્થાત્ સર્વનો સર્વમાં અભાવરૂપ વ્યભિચાર છે તેથી તે મિથ્યા છે, પરંતુ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ, પ્રત્યક્ આત્મા એ સર્વ પૂર્વોક્ત પદાર્થોમાં અનુસ્થૂત અવ્યભિચારી છે, તેથી તે સત્ય છે. દાખલા તરીકે ભૂપણ (ધરણ) વ્યભિચારી છે, પરંતુ સુપર્ણ (સોનું) અવ્યભિચારી છે. બીજાં પણ દૃષ્ટાંતો છે તે ઠહું છું. વર્તમાન જાગ્રત અવસ્થાને સિદ્ધકર્તા પ્રત્યક્ આત્માનો જાગ્રત અવસ્થા સાથે અન્વય અર્થાત્ અલેહ છે, તો સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, મૂર્ચ્છા, મરણ, સમાધિ આદિ અવસ્થાઓનો એ જાગ્રત અવસ્થામાં વ્યતિરેક અર્થાત્ અભાવ છે. આમ જાગ્રત અવસ્થાને સિદ્ધ કરનાર આત્મામાં પણ તે અવસ્થાઓનો વ્યતિરેક અર્થાત્ અભાવ છે, તેવી જ રીતે સ્વપ્નાવસ્થામાં આત્માનો સ્વપ્નઅવસ્થા સાથે અન્વય અર્થાત્ અલેહ છે અને જાગ્રત, સુષુપ્તિ, મરણ, મૂર્ચ્છા અને સમાધિની અંદર વ્યતિરેક અર્થાત્ અભાવ છે. તેમ જ સ્વપ્નાવસ્થાનો પોતાના આત્મા સાથે વ્યતિરેક જ છે. વળી તેવી જ રીતે સુષુપ્તિ અવસ્થાને સિદ્ધ કરનાર પ્રત્યક્ આત્માનો સુષુપ્તિથી અન્વય છે; અર્થાત્ તે તેમાં પણ રહેલો છે, અને જાગ્રત, સ્વપ્ન, મરણ, સમાધિ આદિ અવસ્થાઓ સુષુપ્તિ અવસ્થાથી ભિન્ન છે, તેમજ તેનો ઉક્ત આત્માથી પણ વ્યતિરેક અર્થાત્ લેહ છે. સારાંશ કે જ્યારે જાગ્રત અવસ્થા હોય છે, ત્યારે સ્વપ્નાદિક અવસ્થાઓનો અભાવ હોય છે; પરંતુ જાગ્રતને સિદ્ધ કરનાર કેવલ આત્મ-સ્વરૂપનો ક્યારેક અભાવ હોતો નથી; તે તો હાજરાહુબૂર છે. જિલટો આત્મા વડે જ સ્વપ્નાદિકનો અભાવ અને જાગ્રતનો ભાવ સિદ્ધ થાય છે. તે જ પ્રમાણે જ્યારે સ્વપ્નાવસ્થા હોય છે, ત્યારે જાગ્રતાદિ અવસ્થાઓનો અભાવ હોય છે; પરંતુ સ્વપ્નને સિદ્ધ કરનાર આત્માનો અભાવ હોતો નથી. જિલટા જાગ્રતાદિ અવસ્થાઓના અભાવને તથા સ્વપ્નના ભાવને સિદ્ધ કરનાર આ પ્રત્યક્ આત્મા જ છે. તે જ પ્રમાણે જે કાલમાં સુષુપ્તિ હોય છે, તે કાલમાં સ્વપ્નાદિક અવસ્થાઓનો અભાવ હોય છે; પરંતુ સુષુપ્તિને સિદ્ધ કરનાર આત્માનો અભાવ હોતો નથી. જિલટું સુષુપ્તિના ભાવને અને સ્વપ્નાદિકના અભાવને પ્રત્યક્ આત્મસ્વરૂપ જ

સિદ્ધ કરે છે. એ જ પ્રમાણે જ્યારે સમાધિનામની ચિત્તની એકાગ્ર અવસ્થા હોય છે, ત્યારે બ્રહ્મતાદિ અવસ્થાઓનો અભાવ હોય છે ખરો; પરંતુ તે કાલમાં બ્રહ્મતાદિક વિશેષ અવસ્થાઓના અભાવને તથા સમાધિરૂપ એકાગ્રતાના ભાવને સિદ્ધ કરનાર પ્રત્યક્ આત્માનો અભાવ હોતો નથી. એ જ રીતે ભરણાદિક અવસ્થાઓ પણ બાળી દેવી.

આ જ પ્રમાણે ઘટાદિક પદાર્થોનો પટાદિક પદાર્થોમાં અભાવ છે અને પટાદિક પદાર્થોનો ઘટાદિક પદાર્થોમાં અભાવ છે; પરંતુ જે સન્ધિ-દાનંદ શબ્દના પર્યાયરૂપ આ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિય શબ્દોના અર્થરૂપ પ્રત્યક્ આત્મા છે તેના વડે જ તે ઘટપટાદિકની સિદ્ધિ થાય છે અને તેનો અભાવ ક્યારેય નથી. તેવી જ રીતે જ્યારે સત્ત્વશુદ્ધ પ્રવર્તેલો હોય છે, ત્યારે રજોશુદ્ધ અને તમોશુદ્ધ હોતા નથી, પરંતુ સત્ત્વશુદ્ધના ભાવને તથા રજોશુદ્ધ અને તમોશુદ્ધના અભાવને જે સિદ્ધ કરનાર પ્રત્યક્ આત્મા છે, તેનો અભાવ નથી. વળી જ્યારે રજોશુદ્ધ પ્રકટે છે, ત્યારે સત્ત્વ તથા તમોશુદ્ધનો અભાવ હોય છે; પરંતુ રજોશુદ્ધના ભાવને તથા સત્ત્વ અને તમસના અભાવને સિદ્ધ કરનાર આત્માનો અભાવ નથી. તેવી જ રીતે જ્યારે તમોશુદ્ધ આવે છે, ત્યારે સત્ત્વ તથા રજોશુદ્ધનો અભાવ હોય છે; પરંતુ તમોશુદ્ધના ભાવને તથા રજ તથા સત્ત્વશુદ્ધના અભાવને જે આત્મા સિદ્ધ કરે છે, તેનો અભાવ નથી; તે જ પ્રમાણે જ્યારે અજ્ઞાન હોય છે, ત્યારે જ્ઞાન હોતું નથી અને જ્યારે જ્ઞાન હોય છે, ત્યારે અજ્ઞાન હોતું નથી; પરંતુ તેને સિદ્ધ કરનાર આત્મા હાજરાહજૂર સર્વદા હોય છે. તેવી જ રીતે શુભ સંકલ્પ, ચિંતન, નિશ્ચય અને શુભ અહંપણું જ્યારે હોય છે, ત્યારે અશુભ સંકલ્પ, અશુભ નિશ્ચય, અશુભ ચિંતન અને અશુભ અહંપણું હોતું નથી. તે જ રીતે જ્યારે અશુભ સંકલ્પ, નિશ્ચય, ચિંતન કે અહંપણું હોય છે, ત્યારે શુભ સંકલ્પ, નિશ્ચય, ચિંતન અને અહંપણું હોતું નથી; પરંતુ તેને સિદ્ધ કરનાર આત્માનો ક્યારેક અભાવ થતો નથી. તે સદા હાજરાહજૂર હોય છે. તે જ પ્રકારે કામવૃત્તિનો ઉદય થતાં ક્રોધાદિક વૃત્તિઓનો અભાવ પ્રકટે છે અને જ્યારે ક્રોધવૃત્તિ ઉદય પામે છે, ત્યારે કામાદિક વૃત્તિઓનો અભાવ થાય છે; પરંતુ તેમને સિદ્ધ કરવાવાળા આત્માનો અભાવ થતો નથી. એ જ રીતે સર્વ પદાર્થોનું બહુવું. સારાંશ એ જ કે જો સમ્યક્ વિચાર કરે તો એ જ સિદ્ધ થાય છે કે ઘટ અને ભૂષણાદિક સર્વ કલ્પિત પદાર્થો, મૃત્તિકા, સુવર્ણાદિક જે પોતપોતાનાં અધિષ્ઠાન છે તેને વિષે હોતા નથી.

દેવળ સુવર્ણાદિક અધિષ્ઠાન જ હોય છે, પરંતુ આ વાત અલૌકિક બુદ્ધિના નેત્રો વડે બોધ શકાય છે અને બુદ્ધિરૂપી ચક્ષુથી એ દેખી શકાતી નથી. હે મૈત્રેય ! જે પદાર્થ એક કાલમાં હોય અને અન્ય કાલમાં ન હોય અને તે જ પ્રમાણે જે પદાર્થ એક દેશમાં કે કોઈ દેશમાં હોય અને કોઈમાં ન હોય, તેવી જ રીતે જે પદાર્થ કોઈ વસ્તુમાં હોય અને કોઈ વસ્તુમાં ન હોય, તે પદાર્થ વ્યભિચારી અર્થાત્ મિથ્યા હોય છે અને જે સર્વ દેશમાં, સર્વ કાળમાં હોય અને સર્વ વસ્તુમાં હોય તે જ વસ્તુ અવ્યભિચારી અર્થાત્ સત્ય હોય છે.

જે સર્પ, હંડ, માળા, રેલો, વૃક્ષનું મૂળ વગેરે પદાર્થો પરસ્પરમાં વ્યભિચારી અર્થાત્ ભિન્ન છે અને રજ્જુથી પણ ભિન્ન છે. તાત્પર્ય કે સર્પની પ્રતીતિના સમયમાં હંડની પ્રતીતિ થતી નથી અને હંડની પ્રતીતિના સમયમાં સર્પોદિકની પ્રતીતિ થતી નથી, તે જ રીતે માળાની પ્રતીતિ હોય છે, ત્યારે સર્પહંડાદિકની પ્રતીતિ હોતી નથી, પરંતુ જે રજ્જુ છે તેનો અભાવ કોઈ કાળમાં નથી. ઈર્ષ (આ) રૂપ રજ્જુ સર્પોદિકમાં અનુસ્યૂત અર્થાત્ વ્યાપક હોય છે. તે જ પ્રમાણે ભૂપણોનો પણ પરસ્પરમાં વ્યભિચાર અર્થાત્ ભેદ છે; કારણ કે દરેક પોતપોતાનાથી જુદા છે, પરંતુ કલ્પિત ભૂપણોને સિદ્ધ કરનાર સુવર્ણનો ભૂપણોમાં વ્યભિચાર એટલે અભાવ નથી, ઇત્યાદિ અનેક ઘટાતો છે. માટે હે શિષ્ય ! જે કલ્પિત તથા વ્યભિચારી બ્રહ્માદિક સત્ય, અસત્ય સર્વ પદાર્થોને સિદ્ધ કરનાર પરમાત્મા, મહાકાશથી અભિન્ન ઘટાકાશની માફક સર્વત્ર અવ્યભિચારી, પ્રત્યક્ આત્મવસ્તુ છે તે જ તારું સ્વરૂપ છે. જે પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોથી બળુવામાં આવતો નથી, પરંતુ જેના વડે પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણો સિદ્ધ થાય છે અને જેની સત્તામાનથી પ્રમાણ, પ્રમાણ, પ્રમેય, જ્ઞાતા, જ્ઞાન, જ્ઞેય, દ્રશ્ય, દર્શન, ક્ષ્ય વત્યાદિ ત્રિપુટીઓ સિદ્ધ થાય છે, તે ચૈતન્ય તારું સ્વરૂપ છે. જે પ્રત્યક્ષાદિ છ પ્રમાણોથી બળુવામાં આવે છે, તે માયારૂપ છે. જેનું કાર્ય જગત છે, તે તારું રૂપ નથી. સર્વ જગતનું ઉપાદાનકારણ અજ્ઞાન તથા સુષુપ્તિકાલનું આવૃત્ત સુખ સુષુપ્તિમાં જેની સત્તાથી સિદ્ધ થાય છે તથા બ્રહ્મતમાં પણ જન્મ-અજન્મ, જૂલ-અજૂલ અથવા સ્મરણ-અસ્મરણરૂપ જ્ઞાનઅજ્ઞાન જેના વડે સિદ્ધ થાય છે, તે જ તારું સ્વરૂપ છે.

૧ ઈર્ષાચેતુ=વીરળાચેતુ, -સુષુપ્તકાલમાં સુષુપ્ત જ્ઞાન થતાં જાગૃતમાં તે કા ના સુષુપ્તો અનુભવ બળુવામાં આવતો હોવાથી આવૃત્ત સુષુ.

હે શિષ્ય ! મસ્તક ઉપર ચંદન લગાડીએ છીએ, તો શીતળતા થાય છે, પગને અગ્નિનો સ્પર્શ થાય છે અથવા પગમાં કાંટો વાગે તો દાહ થાય છે. હવે મસ્તકની શીતળતા તથા પગમાં દાહ એ બંનેને એકી વખતે જે બુદ્ધિના ઉપાયવાળા ચૈતન્ય વડે જાણી શકાય છે, તે જ નિરાકાર, સમ્યક્દાનંદ, પૂર્વોક્ત શીતલાદિક પદાર્થોના ભાવાભાવને જાણનાર, પ્રત્યક્ આત્મા તારું સ્વરૂપ છે. હે શિષ્ય ! જે એમ કહે છે સર્વ પદાર્થોને બુદ્ધિ જાણે છે, તો તેમ નથી; કારણ કે જે બુદ્ધિને પ્રકાશે છે, તે જ સર્વ પદાર્થોને પ્રકાશે છે; પણ બુદ્ધિ આદિ કોઈને પણ પ્રકાશી શકતાં નથી. જે કોઈ એક બારીવાળું મકાન છે, અથવા તો છિદ્રોવાળો ઘટ છે. હવે અંધારી રાત્રિએ દીવો મૂક્યો છે અને બારીના અથવા છિદ્રોના આગળના ભાગમાં સ્વાભાવિક રીતે અનેક પ્રકારના લીલાપીળા રંગવાળા પદાર્થ મૂક્યા છે; તો વિચાર કર, કે તે બારીમાં અથવા છિદ્રમાં મૂકેલા લીલાપીળા પદાર્થો શા વડે પ્રકાશે છે ? બારીઓ વડે તે બારીના આગળના ભાગમાં મૂકેલા પદાર્થોને પ્રકાશ થતો નથી. તેમ જ મકાનની દીવાલો વડે પણ તે આગળ મૂકેલા પદાર્થો અને મકાનની અંદર રહેલા પદાર્થો પ્રકાશતા નથી. વળી મકાનની અંદર જે પલંગ, વાસણ વગેરે અનેક પદાર્થો હોય છે, તેમના વડે પણ બારીઓના આગળના ભાગના તે પદાર્થો કે મકાન પ્રકાશતાં નથી. તેલના આધારરૂપ જે મૃત્તિકારૂપ કાચનું ખ્યાલું હોય છે, તેના વડે પણ કોઈ પદાર્થ પ્રકાશતા નથી. વળી જરેલા તેલ વડે પણ પોતાના આધારરૂપ કાચનું ખ્યાલું તથા કોઈ પદાર્થ પ્રકાશતા નથી. પરંપરાએ રૂની વાટ પણ પોતાને પ્રકાશતી નથી. વળી સાક્ષાત્ કે પરંપરાએ પોતાના આધારરૂપ તેલ, ખ્યાલા તથા મકાન વગેરે પદાર્થો, મકાનની દીવાલો તથા બારીઓના અગ્રભાગમાં મૂકેલા પદાર્થો તથા મકાનની અંદરના પલંગ વગેરે પદાર્થો ય કોઈ પણ રીતે પ્રકાશતા નથી. તેમ જ બારીઓના અગ્રભાગમાં મૂકેલા લીલાપીળા પદાર્થોથી પણ કોઈ પણ પદાર્થ પ્રકાશતા નથી. હવે ચંપાની કળી જેવી અગ્નિરૂપ મહાન જ્યોતિ શેષ રહેલી છે; તે જ્યોત જ બત્તી ઉપર આરૂઢ રહી બારીઓના અગ્રમાં મૂકેલા લીલાપીળા રંગવાળા પદાર્થોને, બારીઓને, દીવાલોને, મકાનને, મકાનની અંદરના પલંગાદિ પદાર્થોને, કાચના ખ્યાલાને, તેલને તથા આગળ કરેલી બત્તીને-સર્વને પ્રકાશે છે. પૂર્વોક્ત રીતે અન્ય કોઈ પદાર્થ પ્રકાશ કરતો નથી. દીપકની શિખાને અન્ય શિખા પણ પ્રકાશતી નથી. આ દષ્ટાંત અપરોક્ષ, સર્વને અનુભવસિદ્ધ

છે. તે જ પ્રમાણે પંચભૂતનું કાર્ય આ દેહમંદિર છે. શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો બારીઓ જેવી છે. શબ્દસ્પર્શાદિક શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોના વિષય બારીના આગળના ભાગમાં મૂકેલા પદાર્થોના જેવા છે. આમડી દીવાલરૂપ છે. માંસ ચૂનાના ગારા જેવું છે. પૃથ્વમાં રહેલું દીર્ઘ અસ્થિ તે મોભ જેવું છે. નાનાં નાનાં હાડકાં છે તે વળીઓ જેવાં કાષ્ઠરૂપ છે. પચીસ પ્રકૃતિઓ એ દેહમંદિરમાં મૂકેલા પલંગ, વાસણ વગેરે સમાન છે. (૧) પ્રાણ, (૨) શ્વેદા, (૩) સૂક્ષ્મ આકાશ, (૪) વાયુ, (૫) જ્યોતિ, (૬) અપ, (પાણી) (૭) પૃથ્વી, (૮) ઇન્દ્રિય, (૯) મન, (૧૦) અન્ન, (૧૧) વીર્ય, (૧૨) તપ, (૧૩) મંત્ર, (૧૪) ઈર્મ, (૧૫) નામ અને (૧૬) લોકલોકના વિષય, એ સોળ ઠળાઓ છે. અથવા પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, ઈર્મેન્દ્રિય, પાંચ પ્રાણ અને એક અંતઃકરણ ગણતાં જે સોળ થાય છે તે પોડશકલા વાળું સૂક્ષ્મ શરીર છે. તે કાચ જેવું છે. આમ સોળ તત્ત્વો છે. અંતઃકરણમાં મન અને બુદ્ધિ બે ગણીએ તો સત્તર થાય છે. વળી ચાર અંતઃકરણ ગણીએ તો ઔગણ્ણીસ તત્ત્વ થાય છે. તેની મધ્યમાં પ્રાણ છે. તે રુધિરતુલ્ય છે; કારણ કે જેમ શરીરમાં રુધિર (લોહી) વ્યાપક છે, તેમ પ્રાણ પણ શરીરમાં વ્યાપક છે. અંતઃકરણ તેલની જગાએ છે, બુદ્ધિ બત્તી તુલ્ય છે. જે અજ્ઞાન છે તે મંદિરમાં આકાશ તુલ્ય છે. બત્તીમાં ચડેલો અગ્નિ જ બત્તી સાથે સર્વ પદાર્થોને પ્રકાશે છે, તે જ પ્રમાણે બુદ્ધિ પર આરૂઢ રહેલો પ્રત્યક્ષ ચૈતન્ય આત્મા જ બુદ્ધિ સહિત દેહ આદિ અજ્ઞાન પર્વત સર્વ જડ-અનાત્મ પદાર્થોને પ્રકાશે છે. તેથી બુદ્ધિ આદિ સર્વ પદાર્થોને બાણવાવાળા એ સાક્ષી આત્માને તારું સ્વરૂપ બાણ. હે શિષ્ય ! પ્રત્યક્ષ ચૈતન્ય, સ્વયંજ્યોતિ તારું સ્વરૂપ છે. તે સુખદુઃખ, હર્ષશોક તથા ધર્માધર્મનું જ્ઞાતા છે, તેના વડે ગ્રહણ અને ત્યાગ બન્ને સિદ્ધ થાય છે, તેમ જ તેના વડે જ સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, કારણ અને શરીર તથા તે ત્રણે શરીરના ધર્મોના પ્રકાશ થાય છે અને તેને કોઈ પણ દ્રશ્ય પદાર્થ પ્રકાશી શકતો નથી. તાત્પર્ય કે બુદ્ધિ, આકાશ, કાળ, દિશા અને અતિ સૂક્ષ્મ અજ્ઞાન આદિ સર્વ અનાત્મ પદાર્થોને, તેમ જ પૃથ્વી, અપ, તેજ, વાયુ અને તેના કાર્યરૂપ દેહ, પર્વતાદિક અતિ સ્થૂલ પદાર્થોને, એ સર્વને આત્મા સમાનપણે પ્રકાશે છે. જુઓ, આપણા લોકોની દૃષ્ટિથી એ પરમાણુ અતીન્દ્રિય (ઇન્દ્રિયથી ચાર) છે અને દેહ તથા પર્વત વગેરે અતિ સ્થૂલ છે. પરંતુ સૂર્યની દૃષ્ટિએ પરમાણુ સૂક્ષ્મ નથી અને દેહ તથા પર્વત વગેરે સ્થૂલ નથી; કારણ કે સૂર્ય પરમાણુ આદિ

પદાર્થોને તેમ જ પર્વતાદિક પદાર્થોને સમાનપણે પ્રકાશે છે; તે જ પ્રમાણે પૃથ્વી આદિક કાર્યોની અપેક્ષાએ પૃથ્વી આદિ કાર્યોના કારણરૂપ જે અજ્ઞાન તે અનાદિ, અતુલ્ય તથા સૂક્ષ્મ છે, પણ ચૈતન્યની અપેક્ષાએ તે તેમ નથી. અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિય, સમાન, ચૈતન્ય, સ્વ-મહિમામાં સ્થિત રહીને તું અંતઃકરણરૂપ અવિદ્યામાં, માયાદિક ઉપાધિના યોગથી, જીવત્વભાવ, ઈશ્વરત્વભાવ, બ્રહ્મભાવ, સર્વ દેશ્યનો સાક્ષીભાવ તથા સમ્યક્દાનંદાદિક ભાવ ધરે છે. વિશેષરૂપે અંતઃકરણમાં તથા માયામાં તારું સ્કુરણ થાય છે; પરંતુ સમાન-વિશેષ ભાવમાં ચૈતન્ય તો સમસ્વરૂપ રહે છે. ઉપાધિ વડે જ સમાન-વિશેષ ભાવ છે-વાસ્તવમાં નથી. જેમ કે રૂપમાત્ર સમાન અગ્નિ સર્વ ઘટપટાદિક પદાર્થોમાં, સૂર્ય-કાંત મણિમાં તેમ જ સૂર્યમાં સમ છે; પરંતુ સૂર્ય અને સૂર્યકાંત-મણિના સંયોગરૂપ ઉપાધિથી સમાન અગ્નિ જ દાહકતા, ઉષ્ણતા, પ્રકાશકતા વગેરે વિશેષ અગ્નિભાવને પામે છે. બાકી અગ્નિ પોતે તો પોતાના સ્વરૂપથી સમાન-વિશેષભાવમાં સમ છે. તાત્પર્ય કે જે બુદ્ધિ આદિ સર્વ અનાત્મ દેશ્ય પદાર્થોની મર્યાદા અર્થાત્ પરિમાણ કરે છે અને જેની મર્યાદા અથવા પરિમાણ બુદ્ધિ આદિક અનાત્મ પદાર્થોથી થઈ શકતાં નથી, તે જ તારું સ્વરૂપ છે; કારણ કે દેશ્યથી જ દેશ્યની મર્યાદા કાઢી શકાય છે; દેશ્યથી દેશ્યની મર્યાદા થઈ શકતી નથી. જે ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયો વડે જ રૂપાદિક દેશ્ય પદાર્થોની મર્યાદા થઈ શકે છે, પણ રૂપાદિક દેશ્ય પદાર્થો વડે ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોરૂપ ગૌણ (આત્માની અપેક્ષાએ) દેશ્યની મર્યાદા થઈ શકતી નથી. જે ચૈતન્ય પુરુષ સર્વ દેશકાલ અને વસ્તુમાં અસ્તિ, ભાતિ અને પ્રિયરૂપે, તે દેશકાલનું અધિક્ષાન હોઈ સર્વદા હાજરાહજૂર છે, જે હૃદય વિષે મન આદિકનો સાક્ષી છે, જે મનથી ચિંતી શકાતો નથી અને છતાં જે મન આદિકને જોવાવાળો છે, તે ચૈતન્ય પુરુષને તારું સ્વરૂપ-બ્રહ્મ બાણ; પણ જે મનવાણીના કથનચિંતનમાં આવી શકે છે, તેને અજ્ઞાન, માયા અને તત્કાર્યપ્રપંચ બાણ. તે તારું સ્વરૂપબ્રહ્મ નથી, તે તો સંસારી માયાનું સ્વરૂપ છે.

હે શિષ્ય ! દેહ આદિ માયા સુધીના સર્વ દેશ્ય અનાત્મપદાર્થો એક કાળમાં હોય છે અને બીજા કાળમાં હોતા નથી. તે જ પ્રમાણે સર્વ પદાર્થો એક દેશમાં હોય છે અને બીજા દેશમાં હોતા નથી. આમ સર્વ અનાત્મ પદાર્થો પોતપોતામાં વ્યભિચાર ભાવવાળા છે. તેથી તે સર્વ પદાર્થ મિથ્યા, જડ અને અપ્રકાશસ્વરૂપ છે ને હુઃખરૂપ છે તથા માયાના કાર્યરૂપ છે. તે ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને ન્યૂનાધિક

સ્વભાવવાળા છે. વળી તે પોતપોતામાં વિરોધી-અવિરોધી સ્વભાવવાળા અને તુચ્છરૂપ છે. તેથી તે સર્વ મિથ્યા છે. પરંતુ જે ચૈતન્ય છે તે આગળ કહેલા સર્વ પદાર્થોના સ્વભાવથી અતીત છે; તેથી તે સત્ય છે. આગળ કહેલા સર્વ પદાર્થોનું ઉપાદાનકારણ માયા છે, અજ્ઞાન છે. પોતાના કાર્યની અપેક્ષાએ એ માયા અનાદિ અને અતુચ્છ છે તેને જ અવ્યભિચારી કહે છે, તે સર્વ દેશકાલવસ્તુમાં વ્યાપક છે, અતીદ્રિય છે અને સૂક્ષ્મ છે. છતાં જ્યાં સુધી હૃદયપ્રદેશમાં પ્રત્યક્ આત્માથી અલિપ્ત પ્રાક્ષવસ્તુનો ભાવ નથી થયો, ત્યાં સુધી જ એ અજ્ઞાન અથવા માયામાં અનાદિપણું આદિ આગળ કહેલા ધર્મો છે. જે શુદ્ધમાં અથવા પ્રાક્ષાંડમાં જ્યાં સુધી દીવાનો અથવા સૂર્યનો ઉદય નથી થયો, ત્યાં સુધી જ અંધકારમાં અનાદિપણું વગેરે ધર્મો છે, પરંતુ જ્યાં દીપક અથવા સૂર્યનો ઉદય થાય છે કે તરત જ શુદ્ધમાં અથવા પ્રાક્ષાંડમાં અંધકાર શોધવા છતાં પણ મળતો નથી; તેવી જ રીતે જ્યારે હૃદયપ્રદેશમાં જ્ઞાનરૂપ સૂર્યનો ઉદય થાય છે, ત્યારે અજ્ઞાન અથવા માયાનો અત્યંત અભાવ હોય છે; કારણ કે ઘટાઢિકની માફક અજ્ઞાન પણ આત્મામાં કલ્પિત છે. અને એવો નિયમ છે કે જે કલ્પિત છે, તે મિથ્યા જ હોય છે. તેથી કાર્યકારણરૂપ કલ્પિત પ્રપંચને સત્તારક્તિ આપવાનો આત્મા-ચૈતન્યનો સમાન ધર્મ છે, ન્યૂનાધિક નથી. તે જ પ્રમાણે કલ્પિત પદાર્થોમા પણ, સ્વઅધિજ્ઞાનમાં કલ્પિતત્વ ધર્મ પણ સમાન જ છે, ન્યૂનાધિક નથી; અર્થાત્ કલ્પિત પદાર્થોમાં કાર્યકારણભાવ સ્વમ્પદાર્થોની માફક હોતો નથી. તેથી કરીને અજ્ઞાનાદિ જેહં પર્યાંત સર્વ પદાર્થ વ્યભિચારી હોવાથી મિથ્યા છે અને તું ચૈતન્ય, એકરસ, અવ્યભિચારી, આનંદસ્વરૂપ છે.

હે શિષ્ય ! તું સાક્ષીચૈતન્ય આત્મા જ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિય, સમાન રૂપ વડે સમાન અગ્નિની માફક સર્વ દેશમાં, સર્વ કાળમાં તથા સર્વ વસ્તુમાં હાજરાહજૂર અને અપરોક્ષ રહેલો છે. આ વાત વિદ્વાન પુરુષો જાણે છે. અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિય, સમાનરૂપ તું જ સત્ચિદાનંદ, અંતઃકરણનામક ઉપાધિને વિષે, બુદ્ધિ આદિના સાક્ષીરૂપે વિશેષ સ્ફુરણ પામે છે, પરંતુ સમાન-વિશેષમા તારા ચૈતન્યમાં ભેદ નથી. જેને સર્વત્ર વ્યાપક, રૂપમાત્ર, સમાન અગ્નિ જ કાષ્ઠમથનાદિ (લાકડાં ઘસવાથી) દ્વારા દાહકતા, ઉજ્જ્વળતા, પ્રકાશતા વગેરે વિશેષ રૂપે સ્થિત થાય છે, પરંતુ અગ્નિનો સમાન અથવા વિશેષ સ્વરૂપથી ભેદ નથી. તે જ પ્રમાણે સૂર્યપ્રકાશ સર્વમાં એકરસ વ્યાપક છે, પરંતુ

તેજ પ્રકાશ સૂર્યઠાંતમણિના સંબંધથી વિશેષ રૂપતાને પામે છે, તેજ પ્રમાણે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ સર્વત્ર સામાન્ય ચૈતન્ય આત્મા પોતાના મહિમામાં સ્થિત રહે છે; પણ અંતઃકરણરૂપ અવિદ્યા માયાદિક ઉપાધિના યોગથી છવભાવ, ઇન્દ્રિયભાવ, પ્રજ્ઞાભાવ તથા સર્વ દશ્ય-પ્રપંચના સાક્ષીભાવ અને સમ્યક્જ્ઞાનરૂપ ઇત્યાદિ વિશેષરૂપે અંતઃકરણમાં તથા માયામાં રકુરાયમાન થાય છે. છતાં સામાન્ય-વિશેષ ભાવોમાં સામાન્ય ચૈતન્ય સ્વરૂપે તો તે સમાન જ છે; કારણ કે જે સમાનવિશેષ ભાવ છે, તે ઉપાધિ વડે જ વાસ્તવમાં નથી.

હે શિષ્ય ! તું અવાઈ-મનસગોચર^૧ ચૈતન્ય આનંદસ્વરૂપ છે. તારા જ આનંદની કણિકા લઈને આ સર્વ પ્રપંચ આનંદવાળો થઈ રહ્યો છે. તાત્પર્ય^૨ કે જે આ અસત્, જડ અને દુઃખરૂપ સર્વ જગત છે, તે તારા સમ્યક્જ્ઞાનરૂપ સ્વરૂપ વડે જ સત્, ચિત્ અને આનંદરૂપ થઈ રહ્યું છે. હે સાધુ ! અન્નના બનેલા લાડુ, જલેથી વગેરે મિષ્ટ પદાર્થો બને મિષ્ટતાથી રહિત છે, છતાં તે એક ગોળ વડે જ મિષ્ટ બને છે; કંઈ તાવેથો, કઢાઈ વગેરે બીજા કોઈ સાધન દ્વારા તેમનામાં મિષ્ટતા આવતી નથી. વળી ગોળ પણ બીજા પદાર્થ વડે મિષ્ટ બનેતો નથી; કારણ કે તે તો સ્વરૂપથી જ મિષ્ટ છે. તેજ પ્રમાણે દેહાદિક સર્વ પદાર્થો તારા ચૈતન્ય આત્મા વડે જ શોભાયમાન થઈ રહેલા છે. જે દશ્યનો તું દ્રષ્ટા છે તેને કોઈ પણ દશ્ય પદાર્થ શોભાયમાન કરી શકતો નથી. તેથી જ કરીને તારા સ્વરૂપરૂપ પ્રત્યક્ષ આત્મા સ્વયંપ્રકાશ-રૂપ છે. હે બુદ્ધિમાન શિષ્ય ! પંચમહાભૂત પોતાના કાર્યરૂપ લૌકિક પદાર્થોમાં લૌકિક દૃષ્ટિથી પ્રવિષ્ટ (પ્રવેશેલો) છે, તેમ અપ્રવિષ્ટ (ન પ્રવેશેલો) પણ છે. સુવર્ણ પોતાના કાર્યરૂપ ભૂષણોમાં પ્રવિષ્ટ છે તેમ અપ્રવિષ્ટ પણ છે. મૃત્તિકા પોતાના કાર્યરૂપ સર્વ ઘટની અંદર પ્રવિષ્ટ છે તેમ અપ્રવિષ્ટ પણ છે. રજ્જુ પોતાના અધ્યસ્ત (આરોપેલા) સર્પાદિકમાં પ્રવિષ્ટ ॥ તેમ અપ્રવિષ્ટ પણ છે. સ્વપ્નદ્રષ્ટા પોતાના વિવર્ત સ્વપ્નપદાર્થોમાં પ્રવિષ્ટ છે તેમ અપ્રવિષ્ટ પણ છે. એવાં અનેક દૃષ્ટાંતો છે. તે જ પ્રમાણે સર્વ નામરૂપાત્મક જગતનું વિવર્ત ઉપાદાનકારણ સમ્યક્જ્ઞાનરૂપ સ્વરૂપ તારો આત્મા પણ પોતાનામાં કલ્પિત નામરૂપ સંબંધવાળા અને ક્રિયાવાન સર્વ પદાર્થોમાં પ્રવિષ્ટ તેમ અપ્રવિષ્ટ બને છે. પ્રવિષ્ટ કેવી રીતે છે તે સાંભળ.

નામરૂપ સંબંધવાળા અને ક્રિયાવાન જગતરૂપ ભૂષણોનો એવો

કેઈ અવયવ નથી જે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ બ્રહ્માત્માસુવર્ણથી ખાલી હોય. તાત્પર્ય કે તું અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્માસુવર્ણ છે. તું નામરૂપાત્મક જગતરૂપી ભૂપણોમાં એવી રીતે વ્યાપક થઈ રહેલો છે કે બાહ્ય નામરૂપાત્મક ભૂપણોનું સ્વરૂપ તારા આત્મારૂપ સુવર્ણથી ઠંઈ જુદું જ નથી. એમ માનો કે આત્માએ તેનો અત્યંત અભાવ કરી દીધો છે. આ વાત બુદ્ધિમાન બાહ્ય છે. અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ સુવર્ણ વિના નામરૂપ ભૂપણો શોધવાથી ક્યાંય મળતાં નથી; કારણ આત્મરૂપ સુવર્ણ નામરૂપ ભૂપણોની અંદર વ્યાપક છે. તેથી કરીને જ કહ્યું છે કે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ બ્રહ્માસુવર્ણ, નામરૂપ ભૂપણોને વિષે પ્રવિષ્ટ છે તેમ અપ્રવિષ્ટ પણ છે; કારણ કે પ્રવિષ્ટપણું એક વસ્તુમાં ખીણ વસ્તુનું થઈ શકે છે. પરંતુ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયસ્વરૂપ બ્રહ્મરૂપી સુવર્ણ નામરૂપાત્મક ભૂપણથી પૃથક્ (જુદું) છે જ નહિ. વળી અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયસ્વરૂપ બ્રહ્મરૂપી સુવર્ણનું નામરૂપાત્મક જગતરૂપી ભૂપણોમાં પ્રવિષ્ટપણું પણ સંભવતું નથી. અજ્ઞ (અજ્ઞાની જનો) પ્રવિષ્ટપણું અને અપ્રવિષ્ટપણું બન્ને વિરુદ્ધ ધર્મો એક અધિકરણમાં સમજી શકતા નથી; પરંતુ આ સર્વ વર્ણન મુમુક્ષુઓના બોધને માટે છે; કારણ કે નામરૂપ અને કલ્પિત પદાર્થોના અધિષ્ઠાન આત્માની તે તે કલ્પિત પદાર્થોમાં અવ્યાપકતા જણાય છે અને કલ્પિત પદાર્થો જ પ્રધાનપણે જણાય છે. તેથી તે કલ્પિત પદાર્થોમાં અધિષ્ઠાન આત્માની અનુસ્યૂતતા, અસંગતા, સત્યરૂપતા તથા મુખ્ય પ્રતીયમાનતા (ચોક્કસ દેખાવાપણું), કે પ્રધાનતા અને અદ્વૈતરૂપતાનો બોધ થાય તેને માટે જ આ યુક્તિનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. અધિષ્ઠાનના અજ્ઞાનથી આ નામરૂપાત્મક કલ્પિત પ્રપંચ પ્રતીત થાય છે. તુચ્છરૂપતા તથા અત્યંતાભાવનો બોધ થાય, તે માટે આ વર્તન છે. અધિષ્ઠાનથી પૃથક્ એ પ્રપંચની સત્તાનો અભાવ છે અને અધિષ્ઠાનની પ્રતીતિપૂર્વક જ કલ્પિત પદાર્થોની પ્રતીતિ (દેખાવાપણું) થાય છે. અધિષ્ઠાનની પ્રાપ્તિ વડે જ સર્વ કલ્પિત પદાર્થોની પ્રાપ્તિ થાય છે. અધિષ્ઠાનના સ્કુરણથી જ કલ્પિત પદાર્થોની સ્ફૂર્તિ હોય છે. વળી અધિષ્ઠાનનાં શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન અને સાક્ષાત્કારથી જ અધિષ્ઠાનમાં કલ્પિત સર્વ પદાર્થોનું શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન અને સાક્ષાત્કાર થાય છે. આ વગેરે તત્ત્વનો મુમુક્ષુઓને બોધ થાય તે માટે જ પ્રવિષ્ટ, અપ્રવિષ્ટ ઇત્યાદિ પૂર્વોક્ત શ્રુતિનો પરિશ્રમ છે. વાસ્તવમાં તો પ્રવિષ્ટતા, અપ્રવિષ્ટતા આત્મામાં છે જ નહિ. દ્વંદ્વ તથા દાદ્યંત (દ્વંદ્વંતથી સમજાવવામાં

આવે તે વસ્તુ) વિષે એ અર્થ સર્વ વિદ્વાનોને અનુભવસિદ્ધ છે. માટે હે અધિકારી જનો ! જો તમે એમ માનતા હો કે, અમે આત્માને બાણીએ છીએ, તો તમે નથી બાણતા; કારણ કે જે બાણવામાં આવે છે તે દશ્ય થાય છે અને જડ, અનિત્ય, કોઈના કાર્યરૂપ, મિથ્યા, વ્યભિચારી તથા ન્યૂનાધિક ભાવ આદિ વિશેષણોવાળો થાય છે. જો તમે આગ્રહથી આત્માને જ્ઞાનનો વિષય જ માનશો તો વેદાદિ સર્વ શાસ્ત્ર અને વિદ્વાનોના અનુભવથી વિરોધ આવશે; કારણ કે કોઈ પણ શાસ્ત્ર કે વિદ્વાને આત્માને દશ્ય માન્યો નથી. તેથી આત્મા જ્ઞાનના વિષયરૂપ છે એમ માનવું એ વિપરીતબુદ્ધિ છે, યથાર્થ નથી. માટે એમ જ બાણો કે સર્વ પ્રકારે આત્મા-તમારું સ્વરૂપ-અવારુમનસગોચર છે. જે વસ્તુ મન આદિ વડે બાણવામાં ન આવે, જે સ્વયં અપરોક્ષ હોય અને મન આદિ જેના દ્વારા બાણી થકાય; અર્થાત્ ઊલટાં મન આદિને જે પ્રકાશે, તે વસ્તુ જ સ્વયં પ્રકાશસ્વરૂપ હોય છે. એવું લક્ષણ આ બુદ્ધિ આદિના સાક્ષી આત્મામાં જ ઘટે છે, અન્ય દશ્યવસ્તુમાં ઘટતું નથી.

હે શિષ્ય ! તું ચૈતન્ય આત્મસ્વરૂપ સુષુપ્તિ અને સ્વપ્નકાલમાં પણ સૂતો નથી. જો તું સૂઈ બંધ તો તું સૂતો હતો એવું તને જ્ઞાન કેવી રીતે થાય ? એટલા માટે આ દેહમંદિરમાં તું તેલ અને બત્તી વિના ચૈતન્યદીપક સર્વદા અખંડજ્યોતિ છે. હે સાધુ સ્વભાવવાળા અધિકારી જનો ! જો એક ઉદાસીન પુરુષ ઉચ્ચ મંદિરના ચોધા માળ પર ઊંચી જગામાં રહ્યો છે, તેની નીચે ચારે તરફથી ચાર રસ્તા પડે છે. તે ચારે રસ્તામાં પોતપોતાની કામના અનુસાર કોઈ જર, જોર કે જમીનને મેળવવા માટે, અથવા કોઈ મોક્ષને વાસ્તે એમ અનેક પ્રકારનાં સ્ત્રી, પુરુષો, રાજા, સાધુ, પંડિત, વૈશ્ય; હસ્તી, ઘોડા, રથ, ભંગી વગેરે આમતેમ બંધ-આવે છે. વળી ત્યાં શાંતિમાન અને અશાંતિમાન, તેમ કોંપી, આળસુ, અભિમાની અને દંભી, અર્થાત્ અશુભ શુભવાન તથા શુભ શુભવાન સ્ત્રી-પુરુષ બંધ-આવે છે, તેમ જ ત્યાં અનેક પ્રકારના નાટક કરનારાઓ જતા-આવતા હોય છે, વાળાં વગાડનારા જતા આવતા હોય છે. સારાંશ કે તામસ અને સાત્ત્વિક પદાર્થો સહિત અનેક સ્ત્રીપુરુષો ત્યાં જતાં-આવતાં હોય છે. વળી અનેક પ્રકારના ઔદ્રબલિક^૧ લોકો પોતાના શુભદોષ સાથે ત્યાં આવતા-જતા હોય છે. તે રસ્તામાં અનેક પ્રકારના શુદ્ધ-અશુદ્ધ પદાર્થો પણ પડેલા હોય છે અને અનેક પ્રકારના વિવાહ પણ થતા રહેતા હોય છે. પરંતુ ઊંચે

વિરાળેલા પેલા પુરુષને તે આ શુણ્ઘ્લોપવાળા સ્ત્રીપુરુષાદિક પદાર્થોનો, નિત્ય સ્થિત ઉચ્ચ મંદિરનો તેમ જ રસ્તાના પણ શુણ્ઘ્લોપનો સ્પર્શ પણ નથી થતો. હવે અન્ય દેહોની દૃષ્ટિથી આ પંચભૌતિક મનુષ્ય-શરીરને ઉચ્ચ મંદિરને સ્થાને રાખો. પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય તથા પંચ કર્મેન્દ્રિયનાં જે છિદ્ર છે તેને રસ્તા સમાન ગણો. અથવા ઠહો, તો જ્ઞાનેન્દ્રિયના વિષયરૂપ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ તેમ જ કર્મેન્દ્રિયોના વિષયરૂપ શબ્દઉચ્ચારણ, એકણ, ત્યાગ, ગમનાગમન, મલ-મૂત્રત્યાગ ઇત્યાદિ તથા મનાદિકના વિષય તે સર્વ રસ્તા સમાન છે. અથવા તો સ્પર્શક, રાજસ અને તામસ સ્વભાવને લીધે જ સર્વ દેહ, ઇન્દ્રિય અને મનાદિકની પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ થાય છે, એમ જાણો. તેથી સત્ત્વ, રજઃ અને તમોગુણને જ રસ્તા સમાન ગણો. દેહરૂપ મંદિરમાં પંચભૂતને ચૂના-પથ્થર સમાન જાણો. માયા અથવા અજ્ઞાનને આ ભૂમિરૂપ જાણો. હવે સમષ્ટિ સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણશરીરના અભિમાની જે વિરાટ, હિરણ્યગર્ભ, ઇશ્વર અથવા સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, કારણશરીરના અભિમાની જે વિશ્વ, તેજસ અને પ્રાણ છે તે મંદિરતા અભિમાની પુરુષની સમાન જાણો. પોતપોતાના મત અનુસાર સમષ્ટિ અથવા વ્યષ્ટિ સ્ફુરણાત્મક જીવ અથવા ઇશ્વરની સ્ફુરણા છે, તે જ મંદિરને રચનાર પુરુષ સમાન છે. તથા દશ ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન, વ્યાન એ પાંચ પ્રાણ, તથા નાગ, કૂમ્ભ, કૃકલ, દેવદત્ત, ધનંજય એ પાંચ ઉપપ્રાણ, ચતુષ્પદ અંતાઃકરણ તથા પચીસ વા એકસો પચીસ અથવા સત્તાવીસ જે પ્રકૃતિ છે, તે ભિન્ન ભિન્ન આવતાજતા મનુષ્યોને સ્થાને છે. ચક્ષુ આદિક ઇન્દ્રિયોની તથા ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોના સૂચીદિ દેવતાઓની જે પોતપોતાના વિષયમાં સ્વતંત્ર પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ છે, તે જ પોતાની કામના સમાન છે. સુખદુઃખ, હર્ષશોક, માનઅપમાન, બધમોક્ષ ઇત્યાદિને સાંસારિક પદાર્થો (જર, બેરુ, જમીન) સમાન સમજવા. તથા પુણ્ય-પાપ, રસ્તાની શુદ્ધિઅશુદ્ધિ સમાન છે તથા જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિની અપેક્ષાએ જે ચોથી તુરીય અવસ્થા છે તે ચોથા માળ સમાન પૂર્વોક્ત સર્વ દેશના ન્યૂનાધિકભાવને જાણો. હવે પૂર્વોક્ત સર્વ પદાર્થોના ભાવાભાવને, તેમજ તેમના સર્વ ધર્મોને જે જાણે છે, તે ‘સચ્ચિદાનંદ, સાક્ષી, સ્વપ્રકાશ, નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, આત્મા છે, તે જ ઉદાસીન પુરુષની માફક સ્થિત છે અને તે તારું સ્વરૂપ છે અર્થાત્ તે તું જ છે.’ હે શિષ્ય! તું ચૈતન્ય આત્મા સર્વ પદાર્થોમાં સ્થિત છતાં પણ નિર્વિકાર સ્થિત છે. જેમ આકાશ કાજળની

કોટડીમાં રહેવું છે, છતાં નિર્વિકાર અચલ સ્થિત છે.

હે શિષ્ય ! જો આકાશમાં સમઝપિઓથી માંડીને સર્વ સૂર્ય, ચંદ્રાદિ નક્ષત્ર અને તારામંડળનું ચક્ર દિનરાત ક્યો કરે છે. રાત્રિના આદિકાલમાં જે સ્થાનમાં જે નક્ષત્ર જોવામાં આવે છે, તે રાત્રિના મધ્યમાં અન્ય સ્થાનમાં તેમ જ રાત્રિના અંતમાં વળી અન્ય સ્થાનમાં જોવામાં આવે છે. તેથી જાણી શકાય છે કે તારાઓનું ચક્ર ફરતું જ રહે છે; પરંતુ ધ્રુવનો તારો અચલ-એકરસ રહે છે. જો ધ્રુવ પણ અન્ય તારાઓની માફક ચલ હોય તો તેનું નામ જ ધ્રુવ નહિ પણ અધ્રુવ થાય. તે જ પ્રમાણે માયા અથવા અજ્ઞાનરૂપ આકાશમાં નક્ષત્ર-તારાની માફક દેહાદિક પદાર્થોનું ચક્ર નિરંતર ફરતું રહે છે. કેવી રીતે તે સાંભળ. અનેક વાર શરીરમાં જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિઅવસ્થા પ્રકટે છે, વળી મટી જાય છે. પુનઃ પ્રકટે છે, પુનઃ શમી જાય છે. તે જ પ્રમાણે જાગૃત, યુવા અને વૃદ્ધ અવસ્થા અનેક અનેક શરીરોમાં અનેક વાર પ્રાપ્ત થાય છે ને વળી મટી જાય છે. તે જ પ્રમાણે કોઈ વાર ભવિષ્યકાળ વર્તમાનરૂપ થઈ જાય છે, તો તે જ વર્તમાન ભૂતકાળ થઈ જાય છે અને વળી ફરીથી ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાળ થતા જ રહે છે. તે જ પ્રમાણે સાસ્ત્રિયાદિ ગુણો પણ વારંવાર બદલાયા કરે છે. જે જાગૃતાદિ અવસ્થાઓ બદલાય છે તે જાગૃતાદિ અવસ્થાઓના અતર્જીત સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ શરીર પણ બદલાય છે. તેના અભિમાની વિશ્વ, તૈજસ અને પ્રાણ તેમ જ પંચકોશની પણ અદલાબદલી થાય છે. તે જ પ્રમાણે વૈખરી, મધ્યમા, પશ્યન્તી અને પરા નામની વાણીની અદલાબદલી થાય છે. તે જ પ્રમાણે શ્રદ્ધા, ત્યાગ, દિન, રાત, જ્ઞાન, અજ્ઞાન, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, શાંતિ આદિની પણ અદલાબદલી થાય છે. તાત્પર્ય કે ક્વચિત્ દેવી ગણોનું અને ક્વચિત્ આસુરી ગુણોનું ચક્ર નિરંતર ફરતું રહે છે. કદી સયોગ થાય છે, કદી વિયોગ થાય છે, તો સયોગનો વિયોગ થઈ જાય છે અને વિયોગનો સયોગ થાય છે. તે જ પ્રમાણે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકારનું ચક્ર પણ ક્યો કરે છે. આથી જ કરીને પૂર્વોક્ત સર્વ ચક્ર મિથ્યા છે, પરંતુ જેના વડે પૂર્વોક્ત સર્વ ચક્ર ફરતું સિદ્ધ થાય છે અથવા અદલબદલ થતું સિદ્ધ થાય છે, ‘તે જ ચૈતન્ય નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, અચલ, અસંગ તારું સ્વરૂપ છે.’ જો પ્રત્યક્ આત્મા પણ પૂર્વોક્ત ચક્રવત્ ચલાયમાન થાય તો તે અનિત્ય થઈ જાય.

હતિ પદ્મપાતરહિત અનુભવપ્રકાશનો પ્રથમ સર્ગ

બીજો સર્ગ

હે મૈત્રેય ! આ જ પ્રસંગ ઉપર એક ઇતિહાસ કહું છું, તે અમૃત સમાન છે. બ્યારે શુદ્ધિરૂપી કાનથી તે સાંભળીશ અને વિચાર-રૂપી પાત્રથી તેનું પાન કરીશ, ત્યારે તું અમૃતરૂપ થઈ અમૃતભાવને પામીશ. પરંતુ જોજો, એક કાનથી સાંભળી બીજા કાનેથી કાઠી નાખીશ નહિ. એમ કરીશ, તો તારું પ્રયોજન સિદ્ધ થઈ શકશે નહિ.

ધ્રુવાખ્યાન

સ્વયંભૂ મનુના કુળમાં ઉત્તાનપાદ અને પ્રિયવત નામના બે ભાઈઓ ચક્રવર્તી રાજા થઈ ગયા. ઉત્તાનપાદ રાજાને બે સ્ત્રીઓ હતી : એકનું નામ સુરુચિ અને બીજાનું નામ સુનીતિ. સુરુચિ રાજાને અત્યંત પ્રિય હતી. સુનીતિથી ધ્રુવ નામનો પુત્ર ઉત્પન્ન થયો હતો, તે તેના પિતાને અત્યંત પ્રિય હતો. એક દિવસ બ્યારે રાજા સિંહાસન ઉપર બેઠા હતા, ત્યારે ધ્રુવ આવીને રાજાના ખોળામાં બેસી ગયો. તે વખતે સુરુચિ પણ રાજાની પાસે બેઠી હતી. સુરુચિથી આ વાત સહન ન થઈ તેથી તેણે ધ્રુવને કહ્યું : ‘અરે ! તું રાજાના ખોળામાંથી બિતરી જ, નહિ તો તારા પ્રાણ જશે. બે રાજાના ખોળામાં બેસવાની તારી ઇચ્છા હતી તો તારે મારે પેટે જન્મ લેવો હતો.’ એટલાથી બ્યારે ધ્રુવ ખોળામાંથી બિતર્યો નહિ, ત્યારે સુરુચિએ ધ્રુવના મુખ ઉપર એવો તમાચો લગાવ્યો કે તે મૂર્છા ખાઈને પૃથ્વી ઉપર પડ્યો. શુદ્ધિમાં આવ્યા પછી તે રુદ્રન કર્તોકરતો પોતાની માતા પાસે ગયો. ધ્રુવને વ્યાકુળ બોઈને માતા બોલી : ‘પુત્ર ! તું શા કારણથી વ્યાકુળ થયો છે ?’ ત્યારે ધ્રુવે બધી હકીકત કહી-સંભળાવી એટલે તેની માતાએ કહ્યું : ‘હે પુત્ર ! સુરુચિએ સત્ય કહ્યું છે, કારણ કે તારા અંદર નીચ હતા તેથી જ તે મારે પેટે જન્મ લીધો છે. નહિ તો તેના ઉદરથી જ તું જન્મ લેત. સાંભળ, હવે કોઈ કરવાથી શું થવાનું છે ? રાજ્ય અને યશ આદિ ઐશ્વર્ય તો જે તપ કરે છે તેને જ મળે છે. માટે બે રાજ્યાદિક પદાર્થો લોગપવાની તારી ઇચ્છા હોય તો ગોવિંદનું ભજન કર, તેથી તારી સઘળી કામનાઓ પૂર્ણ થશે. તું પૂછે કે ભજન કેવી રીતે કરું, તો સાંભળ : તારા પોતાના આત્મા સાથે સર્વ પદાર્થોને તું ગોવિંદસ્વરૂપ બાધુ.’

માતાનું આ વચન સાંભળીને ધ્રુવ વનમાં ગયો. સમ્રાટિ શ્રદ્ધાના પુત્ર બેઠા હતા. તેમને બોઈને ધ્રુવે નમસ્કાર કર્યો. તેમણે બ્યારે પૂછ્યું

ત્યારે તેણે તેમને પોતાનો સર્વ વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યો. કહ્યું : ‘હે ભગવન્ ! મને ગોવિંદના ભજનનો ઉપદેશ કરો.’ ઋષિઓએ કહ્યું : ‘અરે ધ્રુવ ! હજી તો તું બાળક છે અને તેથી જ તને વૈરાગ્ય થયો છે. શીતોષ્ણાદિ ઢંઢ હજી સહન કર્યાં નથી અને સંસારનાં સુખ ભોગવ્યાં નથી, તેથી તું ઉપદેશને યોગ્ય નથી.’ ત્યારે ધ્રુવે આગ્રહથી જણાવ્યું : ‘જો તમે ઉપદેશ નહિ કરો તો હું પ્રાણનો ત્યાગ કરીશ.’ ઋષિઓએ જ્યારે ધ્રુવનો આ દૃઢ નિશ્ચય જોયો, ત્યારે તેઓ આશ્ચર્યથી પરસ્પર કહેવા લાગ્યા, કે આ ધ્રુવ જરૂર નારાયણને મળશે. એક ઋષિએ કહ્યું : ‘તારે આમ કરવાનું શું પ્રયોજન છે ?’ ધ્રુવે કહ્યું : ‘હે ભગવન્ ! હું ઇચ્છું છું કે મને અને મારાં માતૃપિતાને એકું સ્થાન મળે કે જે મનુષ્યે અત્યાર સુધી મેળવ્યું જ ન હોય.’ ઋષિએ કહ્યું : ‘હે ધ્રુવ ! જો તું પોતાને ત્યાગીને ગોવિંદને શરણે રહે તો તારી ઇચ્છા પૂર્ણ થાય.’ અન્નિઋષિ બોલ્યા : ‘હે ધ્રુવ ! જે સર્વ દ્રવ્યથી અતીત છે તથા સર્વમાં વ્યાપક છે તેને પોતાના મનમાં એવી રીતે બાંધી કે સર્વ તે જ છે. આ નિશ્ચય વડે જ તું વાંછિત પદને પામીશ.’ વળી અન્ય ઋષિઓએ કહ્યું : ‘હે ધ્રુવ ! જગત જેને શરણે રહેલું છે, તેનું જ તું એકાગ્ર ચિત્ત વડે સ્મરણ કર તેથી તું પરમપદને પામીશ. હે ધ્રુવ ! તું સર્વ કામનાઓથી શુદ્ધિત થા અને સર્વ જગત વિષ્ણુમય બાણ. જે કોઈ સંસારથી આશારહિત થઈને અને નિષ્કામ રહીને પ્રેમસંયુક્ત જનાર્દનનું ધ્યાન કરે છે, તે મનવાંછિત ક્ષણ પામે છે. તેથી તું પણ જો જગતની દૃષ્ટિ ઉઠાવી લઈને સશુભ કે નિર્શુભ જનાર્દનમાં મળને જોડીશ તો તારું કાર્ય સિદ્ધ થશે.’

આ પ્રકારે મુનિઓએ અનેક પ્રકારનો બોધ આપીને મંત્રઉપદેશ કર્યો. તે મંત્ર આ છે : ॐ નમો નારાયણાય । હવે ધ્રુવે દૃઢ નિશ્ચયને ધારણ કરીને તપનો આરંભ કર્યો, તે વખતે ધ્રુવનો સંકલ્પો વૃત્તાંત સાંભળીને તેના પિતાએ પોતાના એક સેવકને મોકલ્યો અને કહેવડાવ્યું કે તું આ રાત્ર્યનો ચોથો ભાગ લે અને આ ધારણ કરેલા નિશ્ચયનો ત્યાગ કર. પરંતુ ધ્રુવે માન્યું નહિ. ફરી કહેવડાવ્યું, કે અર્ધ રાત્ર્ય લે અને આ પ્રતિજ્ઞા છોડી દે, તોપણ ધ્રુવે માન્યું નહિ. ફરી વાર કહ્યું : સર્વ રાત્ર્ય લે, તોપણ તેણે માન્યું નહિ. તે તો પોતાના મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે, ‘અહો ! સંસારથી આશારહિત થઈને હવે એક પગ જ હરિ-તરફ રાખ્યો છે, ત્યાં મને આખું રાત્ર્ય મળે છે. તો જો હું સમ્યક્ પ્રકારે-સારી રીતે હરિનું ચિંતન કરું તો હું અવશ્ય

અનંત ક્ષણ પામીશ. આમ અત્યંત દૃઢ નિશ્ચય ધારણ કરીને ધ્રુવ કઠિન તપ કરવા લાગ્યો. એટલે સુધી કે તેણે એક અંગૂઠા ઉપર સર્વ શરીરનો ભાર રાખી દીધો. હવે આ સઘળી હકીકત સાંભળીને ઇદ્રાદિક દેવતાઓ આશ્ચર્ય પામ્યા. તેમને ભય લાગ્યો, કે આ બાળક અમારું સ્વર્ગ છીનવી લેશે. તેથી ઇદ્રાદિક દેવતાઓએ ધ્રુવના તપનો નાશ કરવા માટે રાક્ષસ, અગ્નિ, વાયુ, અસરા, કામદેવ આદિ દ્વારા અનેક વિદ્ય મોકલ્યાં. પરંતુ ધ્રુવ આ વિદ્યોથી જરાય ચળ્યો નહિ; કારણ કે તે વખતે ધ્રુવ પોતાના અભિમાનવાળો નહોતો. તે જણતો હતો: 'શુભ અને પ્રકટ સર્વત્ર એક નારાયણ જ છે. આમ જો સર્વ નારાયણ છે, તો ભય કેનાથી થાય? ભય તો બીજાથી થાય છે. જેમકે જ્યાં સર્વ અગ્નિ જ અગ્નિ હોય અને બીજી કાષ્ઠાદિ વસ્તુ જ ન હોય, ત્યાં અગ્નિ કેને બાળે? અગ્નિ કંઈ અગ્નિને બાળે જ નહિ. તે જ પ્રમાણે જ્યાં સર્વ વાયુ જ હોય અને વાયુ વિના બીજી વસ્તુ જ ન હોય, તો પછી વાયુ કેનું શોષણ કરે? તેમ જ જ્યાં જળ વિના અન્ય વસ્તુ જ ન હોય અને કેવળ જળ હોય તો તે કેને ગાળે? જળ જળને ગાળી શકે નહિ.' આ રીતે મહાત્મા ધ્રુવ સ્થૂલસૂક્ષ્મપરિચ્છિન્ન^૧ અહંકારનો ત્યાગ કરીને 'પોતાના સહિત સર્વ નારાયણ છે' એ દૃઢ ભાવના વડે 'અગ્નિ આદિ સર્વ જગત નારાયણ જ છે' એમ જોવા લાગ્યો. હવે તેને ભય કે, મોહ ક્યાંથી થાય? આ જ વખતે તેની માતા પણ આવી અને બહુ વિલાપ કરીને કહેવા લાગી: 'હે પુત્ર! સંસારમાં મારે એક તું જ છે. તું આ કઠિન તપ છોડી દે અને મને સુખી કર. તું આ તારું શરીર શા માટે સૂકવી નાખે છે?' માતાનાં આવા પ્રકારનાં અનેક વચનો સાંભળતાં છતાં પણ તે મોહવશ ન થયો. વળી રાક્ષસાદિ પણ જે આવ્યા તે એમ જ જોતા હતા કે આ ધ્રુવ નથી, પરંતુ બાણે ભગવાન વિષ્ણુ જ બેઠા છે. વિષ્ણુને દેખીને તો રાક્ષસો વગેરે જિલટા ભયથીત થયા.

તે પછી ઇદ્રાદિક દેવતાઓ વિષ્ણુ પાસે ગયા. તેમણે તેને ધ્રુવનો સર્વ વૃત્તાંત કહ્યો અને પોતાની દશા પણ જણાવી. વિષ્ણુએ તે વાત સાંભળીને દેવતાઓને વિદાય કર્યો અને પોતે દેવતાઓની પ્રેરણાથી તેમ જ ધ્રુવની ધ્યાનરૂપ દોરીના ખેંચાણથી જ્યાં ધ્રુવ તપ કરતો હતો ત્યાં આવી પહોંચ્યા. પોતે જુએ છે તો ત્યાં ધ્રુવ નથી પરંતુ સાક્ષાત્ નારાયણ જ છે! આ પ્રકારની ધ્યાનની પ્રબળતા જોઈને વિષ્ણુએ પ્રસન્ન

થઈને કહ્યું : ‘હે પુત્ર ! તને ધન્ય છે કે આ દર્યમાન પદાર્થોમાંથી પ્રીતિ ઉઠાવીને તેં મારામાં મનને ભેર્યું છે. આથી તારી ઇચ્છા હોય તે વર માગ.’ આ વચન સાંભળીને ધ્રુવે નેત્ર ઉઘાડ્યાં અને ભોય કે હું જેનું અંતર-મા ધ્યાન કરતો હતો તે જ રૂપ બહાર બિહું છે. ભોતામાં જ તેના શરીરે રોમાંચ થયાં. તે પ્રેમથી ભસ્ત જેવો બની ગયો. મનથી પ્રભુને શરણ પડ્યો અને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો : ‘હે પ્રભો ! હું તો બાળક છું. હું વેદપુરાણ કંઈ શીખ્યો નથી. હું આપની સ્તુતિ કેવી રીતે કરી શકું ! પરંતુ સ્તુતિ આપની એ જ છે કે હું ધ્રુવ છું જ નહિ-કેવળ આપ જ છો. હે ભગવન્ ! આપ સર્વ જગતના અધિપાન છો. આપના વિષે આવાગમનનો માર્ગ નથી, આપ વ્યાપક સર્વના અંતર્યામી છો. યોગીઓના ધ્યાનમાં આપ વિરાજો છો. હે ભગવન્ ! હું ભ્રમથી આપને બહાર શોધતો હતો, પરંતુ એટલું નહોતો જાણતો કે આપ મારા મનમાં જ સંતાઈ રહેલા છો. દ્વૈત-અદ્વૈત સર્વ આપ જ છો. આપ જ આ સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર કરવાવાળા છો, છતાં આપ નિર્વિકાર છો. મને અત્યંત આનંદ થાય છે કે યોગી-ઓને હુલ્લેખ છતાં આપ મારાં નેત્ર સન્મુખ બિભા છો.’

આ પ્રકારની ધ્રુવની સ્તુતિ સાંભળીને વિષ્ણુએ કહ્યું : ‘હે ધ્રુવ ! તારી ઇચ્છામાં આવે તે વર માગ.’

ધ્રુવે કહ્યું : ‘હે પ્રભુ ! આદિને અત આપ જ છો. આપ સર્વ સ્થિતિને જાણો છો. તથાપિ હે ભગવન્ ! મને માતાપિતા સાથે એવું સ્થાન આપો કે તે સર્વથી ઉચ્ચ પદ હોય અને ત્યાં જઈને એક કલ્પ પર્યંત નીચે પડું નહિ.’

વિષ્ણુએ કહ્યું : ‘તથાસ્તુ. હે ધ્રુવ ! દેહત્યાગ પછી તને નિશ્ચળ પદ મળશે. સૂર્યચંદ્ર જ્યાં સુધી ગતિમાન છે, ત્યાં સુધી તે પદ સ્થિર રહેશે.’

આ પ્રકારનું વરદાન મળવાથી એક વાર તો ધ્રુવને કંઈક અહંકાર ઉત્પન્ન થયો કે હું સૌથી ઉચ્ચ છું. પરંતુ તે જ વખતે તેના તપના પ્રતાપથી તથા પ્રભુદર્શનના પ્રતાપ વડે તેનું અંતઃકરણ નિરહંકાર થયું. એવા નિરભિમાન અને શુદ્ધ અંતઃકરણવાળો ધ્રુવ પુનઃ પ્રભુને પ્રશ્ન કરવા લાગ્યો : ‘હે સ્વામીનાથ ! અટલ-નિશ્ચલ પદને લેનાર હું કોણ છું ? તે નિશ્ચલ પદને આપનાર આપ કોણ છો ? અટલ પદનું સ્વરૂપ શું છે ? જગતનું સ્વરૂપ શું છે ? હે યથાર્થવક્તા ! યથાર્થ કહો કે હું કોણ છું ? મારો આ સદેહ દૂર કરો.’

વિષ્ણુએ કહ્યું: હે 'ધ્રુવ ! આ વાતનું તારે શું પ્રયોજન છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં નથી તું રહેતો, નથી હું રહેતો, નથી આ જગત રહી શકતું કે નથી અટલ પદ રહી શકતું. માટે આ વાત ન પૂછ. ખીલે કંઈ પ્રશ્ન કર.'

ધ્રુવે કહ્યું: 'જે થાય તે ખરું, પરંતુ પ્રશ્નનો ઉત્તર મને મથાર્ય આપો.'

વિષ્ણુએ કહ્યું: 'હે ધ્રુવ ! વાસ્તવમાં તો નથી તું, નથી હું કે નથી જગત-આ સઘળું બ્રમમાત્ર છે. તે વાસ્તવિક સત્ય નથી. સત્ય તો માત્ર તારું, મારું તથા સર્વ જગતનું જે અવાર્ણમનસગોચર સાક્ષી-સ્વરૂપ છે તે જ છે. તેના વિના બધું માત્ર વાણીના વિલાસરૂપ છે. જેમ રજ્જુમાં રજ્જુથી ભિન્ન એવા મિથ્યા સર્પાદિક વાણીના વિલાસ-માત્ર છે. આ જ કારણથી હે ધ્રુવ ! તું અદૈત છે !'

ધ્રુવે કહ્યું: 'એ તો મારી કામના પૂરી ન થઈ. મેં વ્યર્થ બ્રમ-થી જ નિશ્ચય કરી લીધો કે વિષ્ણુએ મને નિશ્ચય પદ આપ્યું છે, સ્વમદ્રષ્ટામાં સ્વમનર કલ્પિત હોય, હવે સ્વમદ્રષ્ટા એ સ્વમનરને નિશ્ચયપદ આપે અને એ તે પદને ગ્રહણ કરે, આ તો બ્રમમાત્ર છે; આ પશ્ચ એવું જ થયું.'

વિષ્ણુએ કહ્યું: 'હે ધ્રુવ ! તું અટલ પદવીનો ત્યાગ ન કર, કારણ કે જ્ઞાની પુરુષને જે પદાર્થો પ્રારબ્ધ વડે આવી મળે છે તેનાથી જ તે પ્રસન્ન રહે છે.'

ધ્રુવે પૂછ્યું: 'જો સર્વ તું જ છે, તો પછી જ્ઞાની અજ્ઞાની બુદ્ધાં ક્યાં છે ? પણ મને કહો કે મારું સ્વરૂપ શું છે ?'

વિષ્ણુએ કહ્યું: 'મોટા આશ્ચર્યની વાત છે કે સ્વમનર સ્વમ-દ્રષ્ટાને પૂછે કે હે સ્વમદ્રષ્ટા ! મારું સ્વરૂપ શું છે ? કહે. સર્પ રજ્જુને પૂછે કે મારું સ્વરૂપ શું છે ? બૂધણ સુવર્ણને પૂછે કે મારું સ્વરૂપ શું છે ? પરંતુ આ સ્વમનર, બૂધણ તથા સર્પાદિક જડ છે તેથી ચોતે બાબત નથી કે અમે સર્વથા સ્વમદ્રષ્ટાદિક રૂપ છીએ. હે ધ્રુવ ! જો કદાચિત્ સ્વમનર વગેરે જિંદા હાથ કરીને જૂઓ પાડે અને કહે કે અમે સ્વમ-દ્રષ્ટારૂપ નથી પરંતુ સ્વમદ્રષ્ટાથી ભિન્ન અમારી સત્તા છે, તો તેમની વાત સાંભળીને વિદ્વાન પુરુષો હસશે અને કહેશે કે આ તો વૃથા પ્રવાપ કરે છે. જો કલ્પિત નામરૂપાદિક કહે કે અસ્તિ, બાતિ, પ્રિયરૂપ જે અધિષ્ઠાન છે તે રૂપ અમે નથી, તો તેનું કહેવું હાસ્યને પાત્ર જ છે; હે ધ્રુવ ! તે જ પ્રમાણે તું મને પૂછે છે, હું કોણ છું એ પણ

હાસ્યનો જ વિષય છે. હે ધ્રુવ ! અહં(હું)ભાવ, ત્વં(તું)ભાવનો મારા-
માં અવકાશ જ નથી. કેવળ સ્વયંપ્રકાશસ્વરૂપ અદિતીય હું છું.’

ધ્રુવે કહ્યું : ‘ત્યારે તો મેં દેહને કદ નકામું જ આપ્યું; કારણ કે કેવળ આપ અદિતીય જ છે, તો પછી હું છું જ નહિ અને જો હું નથી તો પછી અટલ પદવી, હું, બજન તથા આલોક-પરલોકનું શું પ્રયોજન છે ?’

વિષ્ણુ કહે : ‘બાળકોની માફક વિલાપ ન કર. અવિદ્યા વડે જે કામ થયું તે થયું, તેનો પશ્ચાત્તાપ શા માટે કરવો પડે ? જે કંઈ તે કયું, તે તારી વાસનાના બળથી કયું છે. મેં તો તને કશું આપ્યું જ નથી.’

ધ્રુવ જોડ્યો : ‘આશ્ચર્ય છે કે જ્ઞાનનેરહિત એવા એ મૂખ અંધને આપે આંધળા કૂવામાં નાખ્યો; કારણ કે આપ ચૈતન્યથી પૃથક્ આ અટલ પદવી સહિત સંપૂર્ણ જગત આંધળા કૂવા જેવું જ છે અને મિથ્યા છે. માટે હે પ્રભુ ! હવે તો એ ઉપાય કહો કે જેનાથી આ અંધકૂપમાંથી હું બહાર નીકળું !’

વિષ્ણુ જોડ્યો : ‘નીકળવાનો ઉપાય એ જ છે કે તારા પોતાની સાથે તથા આ અટલ પદવી સાથે સંપૂર્ણ જગતને ગોવિંદ બધું અને પશ્ચાત્તાપનો ત્યાગ કર. હે ધ્રુવ ! જ્યાં સુધી નિદ્રા દ્વર ન થાય, ત્યાં સુધી સ્વપ્નનરને સ્વપ્નનાં સ્થાનોમાં કંઈ ને કંઈ યાત્રા કરવી જ પડે છે અને બુદ્ધિમાનોને સ્વપ્નસ્થાનોમાં ન્યૂનાધિક ભાવ હોતો જ નથી. હે ધ્રુવ ! ‘સર્વ શરીર સહિત સ્વપ્નજગત મિથ્યા છે અને સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ સત્ય છે,’ એવું બધુંવું એ જ અંધકૂપમાંથી બહાર નીકળવું છે,’

ધ્રુવે કહ્યું : ‘ત્યારે કાંઈ ચિંતા નથી. જો સર્વ ગોવિંદ છે તો પશ્ચાત્તાપ પણ ગોવિંદ છે, અને ન પશ્ચાત્તાપ પણ ગોવિંદ છે !’

વિષ્ણુ કહે : ‘હવે હું બઈ છું ! તારું કદ્યાણુ થાઓ ! અન્ય સંત તને મળશે !’

આ પ્રમાણે કહીને વિષ્ણુ અંતર્ધાન થયા, અને ધ્રુવ કોઈ વનમાં વિચરવા લાગ્યો. વિચરતાં વિચરતાં ધ્રુવ વિચાર કરવા લાગ્યો કે, સંત પુરુષો ચાહનાવિનાના હોય છે, તો મને ચાહનાવાળાને સંત કેવી રીતે મળશે ? ચાહનાવાળા પુરુષથી તો વૃક્ષ પણ લય પામે છે. માટે હું ચાહનારહિત થાઉં તો સંતસંગ મળશે. વળી નિશ્ચય કર્યો કે સર્વ નારાયણ છે. જો સર્વ નારાયણ છે તો લોકપરલોકનું શું પ્રયોજન ?

હે મૈત્રેય ! ધ્રુવ એવા એવા વિચાર કરી રહ્યો હતો, એટલામાં વામદેવાદિ સંત ત્યાં આવ્યા. એ સંત પુરુષો દેહઅભિમાનરૂપી વસ્ત્ર-

વિનાના નશ હતા અને આવું કહેતા હતા, કે અમે અવાહનનસગોચર હતા પણ સર્વરૂપ છીએ; તથા સર્વરૂપ છતાં અમે દ્રષ્ટા અ-સર્વરૂપ છીએ. સ્વપ્રપચથી અવાહનનસગોચર છતાં પણ સ્વપ્રદ્રષ્ટા સ્વપ્રમા સર્વરૂપ છે, તથા સર્વરૂપ થવા છતાં પણ તે અ-સર્વરૂપ છે. તે જ પ્રમાણે અમે સર્વ લોકતા છતાં અ-લોકતા છીએ, અ-લોકતા છતાં લોકતા છીએ, વિકલ્પરહિત છતાં પણ નિર્વિકલ્પ છીએ. નીચ-ઉચ્ચ, શ્રદ્ધા-ત્યાગ સર્વરૂપ અમે જ છીએ. આ સપૂર્ણ નામરૂપ પ્રપંચ અમારા સ્વરૂપભૂત સૂચ્ય અથવા મણિના કિરણોનો પ્રકાશ છે. વિકારવાળા થઈને સ્વમાયા વડે પ્રતીતિમા આવવા છતાં પણ અમે નિર્વિકાર છીએ. ચાલતા છતાં અમે અચલ છીએ, અચલ છતાં અમે ચાલીએ છીએ. ઉપાધિ દ્વારા કર્તા છતાં અમે અકર્તા છીએ, અકર્તા છતાં અમે કર્તા છીએ. નિદ્રા સહિત છતાં અમે નિદ્રારહિત છીએ, નિદ્રારહિત છતાં સનિદ્ર છીએ. (આ પ્રકારે સર્વ પદ્માથોને ઉલટપાલટ કરી લેવા.) શરીર સહિત છતાં અમે અશરીર છીએ, માયા અવિદ્યા સહિત છતાં અમે માયા અવિદ્યારહિત છીએ. નિર્ગુણરૂપ છતાં અમે સ્વમાયા વડે સગુણરૂપ છીએ, મનવાણીના વિષયરૂપ પણ અમે જ છીએ. અરૂપ છતાં અમે રૂપવાળા છીએ. અરસ છતાં અમે સ-રસ છીએ, સશબ્દ છતાં અશબ્દ છીએ, અશબ્દ છતાં સશબ્દ છીએ. અસ્પર્શ છતાં સ્પર્શ છીએ, સ્પર્શ છતાં અસ્પર્શરૂપ છીએ. સગંધ છતાં અમે નિર્ગંધ છીએ, નિર્ગંધ છતાં સગંધ છીએ. સ્વપ્રદ્રષ્ટા નિદ્રા વડે સ્વપ્રમા સર્વરૂપ પ્રતીત થતા છતાં પણ વાસ્તવ રીતે શુદ્ધ નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, અદ્વિતીય અને અસર્વરૂપ છે, તે જ પ્રમાણે અમે પણ છીએ. પચકોષથી રહિત છતાં પણ અમે ચૈતન્યરૂપ પચકોષરૂપ છીએ. અપચકોષરૂપ છતાં પણ અમે પચકોષરૂપ છીએ. પડભાવવિકારોથી રહિત છતાં અમે ચૈતન્ય પડભાવવિકારરૂપ છીએ પડભાવવિકારરૂપ છતાં પણ અમે પડભાવવિકારોથી રહિત છીએ. સત્ત્વ, રજ્જ તથા તમોગુણ, તે ગુણોના કાર્ય જાત્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ તથા સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, કારણશરીર તથા દીપ્તિ, તેમ જ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર, તથા પ્રાણ અને પ્રકૃતિઓ એ બધાના સગી છતાં અમે અસગી છીએ, તાર્પણ્ય કે સર્વ નામરૂપસ્વરૂપ છતાં પણ અમે નામરૂપથી રહિત છીએ, અને સર્વ નામરૂપરહિત છતાં પણ અમે ચૈતન્ય નામરૂપસ્વરૂપ છીએ. સર્વ શબ્દ,

૧ હોતુ (અસ્તિ), દિપ્તમ યતુ, વધતું, રૂપાતર યતુ, ક્ષય અને નાશ એ છ ભાવવિકાર છે

સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ તથા પૃથ્વી, અપ (પાણી), તેજ, વાયુ, આકાશ, અહંકાર, મહત્ત્વ તથા પ્રકૃતિરૂપ પણ અમે ચૈતન્ય જ છીએ અને તે સર્વથી રહિત પણ અમે ચૈતન્ય જ છીએ. સ્વપ્નદ્રષ્ટાની માફક કામ-ક્રોધાદિકરૂપ પણ અમે જ છીએ, તથા તેનાથી રહિત તેના સાક્ષીરૂપ પણ અમે જ છીએ. યમનિયમાદિ દેવી શુણ્ણરૂપ તથા દંભાદિ આસુરી શુણ્ણરૂપ પણ અમે જ છીએ, તથા તેનાથી રહિત તેના સાક્ષીરૂપ અસંગી અમે ચૈતન્ય જ છીએ. જ્ઞાન-અજ્ઞાન, શુભ-અશુભાદિ સર્વ દ્વંદ્વરૂપ સ્વપ્ન પણ અમે જ છીએ, તથા તેનાથી રહિત તેના દ્રષ્ટારૂપ પણ અમે જ સ્વપ્નદ્રષ્ટા છીએ. સ્વપ્નમાં પ્રજ્ઞા, વિબ્ધ, શિવાદિ મૂર્તિરૂપ થવા છતાં અમે સ્વપ્નદ્રષ્ટા અસંગ, નિર્વિકાર, તેના પ્રકાશક, ચૈતન્ય સાક્ષીભૂત છીએ. પદ્મિર્નિરૂપ છતાં પણ અમે પદ્મિર્નિર્નિનાના છીએ.

જીવ તથા ઈશ્વરરૂપ છતાં અમે ચૈતન્યરૂપે જીવઈશ્વરભાવથી રહિત છીએ. આત્મા-અનાત્માના લેહવાળા છતાં ચૈતન્યરૂપે અમે તે લેહથી રહિત છીએ. કાયિક, વાયિક, માનસિક સર્વ ચેષ્ટા કરતા છતાં પણ અમે ચૈતન્યઆત્મા અકર્તા છીએ. સ્ફુરણરૂપ છતાં વાસ્તવિક રીતે અસ્ફુરણ છીએ. માયા વડે મહાકર્તા, મહાલોકતા, મહાત્યાગી અમે ચૈતન્ય આત્મા વાસ્તવમાં અકર્તા, અલોકતા, અત્યાગી છીએ. સર્વ દેશ, કાલ, વસ્તુરૂપ છતાં અમે પૂર્ણ ચૈતન્યઆત્મા વાસ્તવિક દેશ, કાલ, વસ્તુથી તથા તેના લેહથી રહિત છીએ. ધર્મ-અધર્મ ઉભયરૂપ છતાં અમે ધર્મઅધર્મથી રહિત છીએ. સુખદુઃખરૂપ છતાં અમે અનંત આત્મા વાસ્તવિક સુખદુઃખથી રહિત છીએ. સમુદ્ર અથવા તળાવડીમાં પડતાં સૂર્ય અથવા આકાશના બિંબની માફક અમારા ચૈતન્યરૂપ સૂર્યનો *માયા-અવિદ્યામાં જે આભાસ પડે છે તેને જીવ, ઈશ્વર કહે છે; અને તે આભાસમાં જ સર્વજ્ઞત્વ આદિ ધર્મો રહેલા છે. સૂર્ય અથવા આકાશનો આભાસ સમુદ્ર અથવા તળાવડીમાં પડે છે, અને સમુદ્ર અથવા તળાવડીના આભાસરહિત તેની સર્વ ચેષ્ટાથી તો સૂર્ય અથવા આકાશરૂપ બિંબ નિર્લેપ, અસંગ, શુદ્ધ અને નિર્વિકાર રહે છે. તે જ રીતે અમે બિંબભૂત ચૈતન્ય, માયા અવિદ્યા સહિત છતાં જીવઈશ્વર આભાસોની સર્વ ચેષ્ટાથી રહિત, નિર્વિકાર અને નિર્વિકલ્પ છીએ. ચૈતન્યરૂપ અમે જ આ નામરૂપ જગતની સ્વભાયા વડે ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર કરીએ છીએ, છતાં સ્વપ્નદ્રષ્ટાવત્ નિર્વિકાર રહીએ છીએ. જેમ સ્વપ્નજગતનો સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ પૂંજ્ય છે, તેમ અમે નિત્યસુખ.

ચિદ્રૂપ આત્મા જ આ સર્વ જગતના પૂજ્ય છીએ.

જેમ તાંત્રિક પુરુષ જડ પૂતળીઓની ચોટા કરાવે છે, તેમ અમે ચૈતન્યઆત્મા આ મન આદિ જડ જગતની ચોટાઓ કરાવીએ છીએ. આધારરહિત છતાં અમે સર્વાધાર છીએ. સર્વ મનઆદિક નામરૂપ જગતના પ્રકાશક, દ્રષ્ટા અને અધિધાનરૂપ ચૈતન્યરૂપ પણ અમે જ છીએ. ચૈતન્યરૂપ અમારો કોઈ પ્રકાશક દ્રષ્ટા કે અધિધાન નથી અને તેથી જ અમે ચૈતન્ય સ્વયપ્રકાશ છીએ. ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન ત્રણે કાળમાં વર્તનાર પદ્ધતીને સિદ્ધ કરનાર અમે જ છીએ, અમને સિદ્ધ કરનાર કોઈ જ નથી. જેમ સૂર્યમા દિવસરાત્રિ હોતાં જ નથી, તેમ અમારા ચૈતન્યસ્વરૂપમાં જ્ઞાનઅજ્ઞાન હોતા જ નથી. ઊલટું જેમ સૂર્ય વડે જ દિવસરાત્રિની સિદ્ધિ થાય છે, તેમ ચૈતન્યરૂપ અમારા વડે જ જ્ઞાનઅજ્ઞાનની સિદ્ધિ સિદ્ધ થાય છે.

સુખદુઃખના સાક્ષી ચૈતન્યઆત્મા અમારે સુખદુઃખની પ્રાપ્તિ કે નિવૃત્તિ માટે કંઈ પણ કરવા જેવું નથી. જુઓ, જે મનુષ્યના ટટામાં સાક્ષી પુરુષને તે મનુષ્યોનાં હાનિલાભમાં કંઈ પણ કરવાપણું હોતું નથી; કારણ અકર્તવ્યમાં કર્તવ્યબુદ્ધિ વ્રાતિ જ છે.

વ્રાતિની નિવૃત્તિ કરવા માટે વેદાંતશાસ્ત્રનું વિચારરૂપ ચિંતન એ જ સુખ સાધન છે, અન્ય જપતપ આદિ તેના સાધનરૂપ નથી. જુઓ, અધકારને દૂર કરવા માટે કેવળ હીપક પ્રકટાવવાની જ જરૂર છે, અન્ય સાધનની અપેક્ષા નથી.

સુખદુઃખ પ્રારબ્ધ વડે મળે છે. સ્ત્રી, પુત્રરૂપ ઇષ્ટ પદાર્થ તથા ભવરાદિક અનિષ્ટ પદાર્થ એ સુખદુઃખનાં સાધન છે. આનો અનુભવ કરતાં છતાં અમે ચૈતન્ય સમરૂપ છીએ. આ સમતારૂપ પુખ્તો વડે જ નિત્ય નિજાત્માદેવનું સહજ પૂજન થાય છે. પોતાના સ્વરૂપને સમ્યક્ રીતે અપરોક્ષ જાણવું એ પુખ્તો છે. એ પુખ્તોથી જ સમ્યક્ દેવનું પૂજન થાય છે. અથવા તેા આત્મદેવની પ્રસન્નતાને માટે શમદ્વંદ્વિત્તે દેવી શુભો જ પુખ્તો છે. જન્મ, મરણ, હર્ષ, શોક, પુણ્ય, પાપ, સ્વર્ગ, નરક, બધ, મોક્ષ, શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન આદિ સર્વ આત્મદેવની આગળ ધરવાનાં પુખ્તો છે. હેય-ઉપાદેયબુદ્ધિરહિત પ્રારબ્ધના વેગથી જે પ્રાપ્ત થાય તેનો આત્મદેવને ભોગ ધરાવવો અને પોતાનો પરિચિત અહંકાર આત્મદેવને અર્પણ કરવો, એ જ તે દેવની પૂજા છે, એમ જ જાણો કે ચૈતન્યરૂપ અમે મનની પાસે બેઠા છીએ, નિરંતર મનરૂપ

પૂજારીની પૂજના દ્રષ્ટા છીએ અને તે પૂજારીના પણ દ્રષ્ટા છીએ.

આગળ જે વિચાર અને કથનચિંતન કર્યું છે, તે સર્વ માયારૂપ મનનો ધર્મ છે. ચૈતન્યરૂપ અમે તે કથનચિંતનથી રહિત છીએ. આ દેહરૂપી ઘટનું જ ગમન-આગમન છે. ફૂટવું પણ તેમાં જ છે. ઘટમાં રહેલા માત્ર જળનું જ શુદ્ધપણું અથવા મલિનપણું છે અથવા તેનું જ સ્થિરપણું કે ચલિતપણું છે; વાસ્તવિક રીતે જળમાં પડતા પ્રતિબિંબમાં તે કંઈ જ નથી. ત્યારે ઘટાકાશરૂપ અસંગ, ચૈતન્યબિંબ અમારામાં તે કંઈ રીતે હોઈ શકે? ન જ હોઈ શકે. તેથી અમારા અમને જ નમસ્કાર છે! અમને જ સર્વ દશ્ય નમસ્કાર કરે છે. અમારો જ જય છે! સ્વપ્નદ્રષ્ટાને જ સ્વપ્નસૃષ્ટિ નમસ્કાર કરે છે; કારણ સ્વપ્નદ્રષ્ટા વિના સ્વપ્નસૃષ્ટિ સિદ્ધ જ નથી થતી. એટલે તેને જ નમસ્કાર છે, તે જ પ્રમાણે આ મિથ્યા નામરૂપ પ્રપચના પૂજ્ય અમે જ છીએ. આ પંચ-ભૂતરૂપ સંઘાતના દેવાલયમાં અમે સાક્ષીચૈતન્ય જ લિંગરહિત-શિવ-લિંગ છીએ. કર્મ, ઉપાસના, જ્ઞાન એ ત્રણે કાંડ વડે અમે (નિત્યસુખ, ચિદ્વૃત્ત આત્મા) જ સુસુષુઓને પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છીએ. ભુઓ, વૃક્ષ રૂળ, પત્ર અને પુષ્પની ઉત્પત્તિ અને નાશમાં તટસ્થ છે. જેમનું તેમ રહે છે. હવે આ દેહ, ઇન્દ્રિય અને સુખદુઃખાદિ સુખસિ આદિ અવસ્થાઓમાં અભાવવાળાં હોય છે અને બાંધતાદિમાં ઉત્પત્તિવાળાં હોય છે, તો બાંધતાદિ અવસ્થાઓનાં ઉત્પત્તિનાશ હોય છે, પરંતુ આત્મારૂપ અમે તો તટસ્થ છીએ-જેમના તેમ રહીએ છીએ!'

હે મૈત્રેય! આ પ્રકારની ઉત્તમ, ઉદાર, અમૃતરૂપ વાણી સાંભળીને ધ્રુવ આશ્ચર્ય પામ્યો. તેનાં રોમ ઊભા થઈ ગયાં અને શાશ્વરીત પ્રમાણે વિનયપૂર્વક મહાપુરુષોને તે મળ્યો.

હે મૈત્રેય! માતાનું વચન સાંભળી ધ્રુવને વિરાગ ઉત્પન્ન થયો. તને મેં અનેક વચનો કહ્યા છે, તોપણ તને વિરાગ ઉત્પન્ન થયો નહિ.

મૈત્રેય કહે: પણ મને ધ્રુવની માફક કોઈએ દુઃખ દીધું નથી કે વિરાગ ઉત્પન્ન થાય. હશે, ધ્રુવની કથા કરો.

પરાશરે કહ્યું: ધ્રુવની કથા એ જ કહે છે કે, 'પોતાના સહિત સર્વને (નિશ્ચય વડે) વાસુદેવ બાણ.'

મૈત્રેય કહે: બાણવાથી વાસુદેવ થવાનું નથી. સ્વતાઃસિદ્ધ જ સર્વ વાસુદેવ છે. બાણવાનું પ્રયોજન ક્યાં છે? જે કૃત્રિમ છે તે વિનાશી છે; જે અકૃત્રિમ છે તે અવિનાશી છે. હું આત્મા, અપેક્ષાવાળા શબ્દોના અર્થથી રહિત છું. મારામાં બાણવા ન-બાણવાપણું છે જ નહિ.

પરાશર કહે : વાહ ! તે દેહઅભિમાનરૂપી કપટની કદની પહેરી છે, તું ખાનપાનાદિક વિષયોમાં ખધાયેલો છે અને કહે છે કે હું જ વાસુદેવ છું ! એ તો કપટ છે.

મૈત્રેય કહે : હું તે જ કારણથી સર્વવ્યાપક છું. કામનામાં, સર્વ વિષયોમાં, આહનામાં તેમ જ અઆહનામાં, ખાનપાનમાં અને કપટ કરનારમાં ઇત્યાદિ સર્વમાં હું વ્યાપક છું.

પરાશર કહે : જ્યાં સુધી હે મૈત્રેય ! તું જીવતાં મરે નહિ અને મરીને જીવે નહિ, ત્યાં સુધી અમૃત (નિશ્ચયરૂપ) મેળવી શકીશ નહિ. મરણ એટલે સાંગોપાંગ દેહાભિમાનનો ત્યાગ. ત્રિકાલાખાધ્યરૂપ^૧ શિવ, સાક્ષીરૂપ આત્મા હું છું, કહાચિત્ પણ દેહાદિક સંઘાત^૨ હું નથી; આવો દૃઢ નિશ્ચય તે જ જીવન છે. હે મૈત્રેય ! જે માણસ આહનાઓમાં ખધાયેલો છે, તે કદી પણ નારાયણ, સાક્ષી, નિજ આત્માને ઓળખી શકતો નથી. અજ્ઞાન મનુષ્ય કહે છે, મેં સત્તિદિવસ ગોવિંદ નુ બજન કર્યો કર્યું, પરંતુ મને કંઈ દર્શન થયાં નહિ. મૂખ ! વિચારનેત્રથી રહિત અંધ ! ગોવિંદ આત્મા તને શી રીતે મળે ? કારણ કે ગોવિંદને પ્રાપ્ત કરનાર ગોવિંદસ્વરૂપ જ હોય છે. તેમના સહવાસથી તેમનો અભ્યાસ તું કરતો નથી, પરંતુ ઊલટો વિષય સુખની પ્રાપ્તિનો જ અભ્યાસ કર્યો કરે છે. માતાપિતાદિ સંબંધીઓને મૃત્યુ પામ્યા પછી અગ્નિમાં તું જળાવે છે; તેમ છતાં તારા શરીરની પણ એ જ દશા થશે તે તું સમજતો નથી. ઊલટી તેં તો માતા-પિતાદિકમાં અહંતામમતા વધારી છે ! હવે શરીરને નાશવાન અને પોતાને અવિનાશી બાળુ અને ખંધમોક્ષના કર્તવ્યથી રહિત થા. અરે ! પણ તું તો માને છે હું પરમકૃપિ છું, હું પંડિત છું, પરમહંસ છું. તો પછી જેમાં મનવાણીનો પ્રવેશ નથી, તે તત્ત્વને દેહઅભિમાની તું શી રીતે બાણી શકીશ ? હે મૈત્રેય ! જે અવાહનસંગોચર પદમાં સંતપુરુષો સ્થિત હોય છે તે પદને તો વેદ પણ લગભગમાન થઈને જ કથન કરે છે ! જેણે પોતાનું તે સ્વરૂપ બાણુ છે, તેની વાણી શમી જાય છે. પોતાના સ્વરૂપને બાણુવાની લગભગી તેઓ રહિત થયા હોય છે. આ દેહરૂપ વસ્ત્રથી રહિત તેઓ નગ્ન હોય છે, અને નિજ સ્વરૂપમાં મગ્ન હોય છે.

મૈત્રેય કહે : મુવની કથા કહો.

પરાશર કહે : મુવની કથા એ જ છે કે ‘સર્વ હરિમય જાણવું.’

૧ ત્રણે કાળમાં બાધ ન થાય અર્થાત્ કાયમ રહે તે. ૨ શરીર વગેરેનો સમહ.

હે મૈત્રેય ! માતાપિતાદિક સર્વ જગતની લજ્જાને ત્યાગી ધ્રુવ ગોવિંદ-
સ્વરૂપ થઈ ગયા, પરંતુ તારી શી શક્તિ છે કે તું તેના જેવો થાય ?
મૈત્રેય કહે : હું તેના જેવો નથી થવાનો પરંતુ તમે તેની
કથા કહો.

પરાશર કહે : જો તેના જેવા થવું નથી, તો મહી તેની કથા
સાંભળવાનું પ્રયોજન પણ શું છે ?

મૈત્રેય કહે : ત્યારે તમે મારા શુરુ છો, તેના જેવો મને કરો.

પરાશર કહે : તારી શ્રદ્ધા જગતના પદાર્થમાં છે, મારામાં નથી.
તેથી શી રીતે તને તેના જેવો કરું ?

મૈત્રેય કહે : હે શુરો ! મને અતીત કરો. તમારો શિષ્ય બનાવો.
અને મંત્રઉપદેશ કરો. શિખાસૂત્રનો ત્યાગ કરાવી મને પરમહંસ
બનાવો. મને લેખનાં ભગવાં વસ્ત્ર આપો અને કંઠી બાંધો.

પરાશર કહે : મારે એ કરવાનું કંઈ જ પ્રયોજન નથી; કારણ કે
એક પૈસાનું ગેરુ લાવી કપડાં રંગી લે, શિખા તથા દાઢીમૂછ
હજમને બોલાવી ઉતારાવી નાંખ, યજ્ઞોપવીતને બાંધે જ ઉતારી નાંખ.
ઘણાં લેખધારીઓ હોય છે તેમાંથી કોઈનો એવો થઈ જા. કંઠી
તો પૈસાની દશ મળશે, તો તે લઈને બાંધી દે. મંત્ર જોઈએ તો
તે જ લેખધારીઓ પાસેથી સાંભળી લે. હે મૈત્રેય ! ઇંદ્રિયાદિના
બહારના વ્યવહારોનો ત્યાગ કરવાથી અતીત થવાનું નથી; કારણ કે
દેહઈંદ્રિય આદિનો સંઘાત એ જ કમ છે. તે કમોથી અતીત થઈ
શકાતું નથી. દેહનાં સ્વાભાવિક કર્તવ્યોના ત્યાગથી જો અતીત થવાનું
હોત તો આળસુ, દરિદ્રી, રોગી, ચિંતાતુર, મૂર્છિત ઇત્યાદિ મનુષ્યો
(દેહનાં કર્તવ્યોના ત્યાગને લીધે) અતીત જ ગણાત. પરંતુ અતીત
થવાનું ક્ષણ જન્મમૃત્યુની નિવૃત્તિ છે, તે કંઈ તેનાથી થતી નથી. તેથી
કાવિક, વાચિક, માનસિક ચેષ્ટાઓમાં જે પરિચિત્ત અહંકાર (લિપ્ત
મયોદિત) છે, તેનો ત્યાગ કર; તેમ કરીને જ તું બરાબર અતીત થઈ
શકશે. કારણ કે પ્રથમ ‘અહં’ (હું) પ્રકટે છે, પછી ‘ત્વં’ (તું) અને
‘મમ’ (મારું) આવે છે. પરંતુ જો ‘અહં’ જ ન હોય તો ‘ત્વં’ અને
મમ અને મમતાના વિષયો-દેહપુત્રાદિ પદાર્થ ક્યાંથી હોય ? ન જ
હોય, માટે અહંકારનો ત્યાગ કર. હે મૈત્રેય ! જે અજ્ઞાન આદિ
દેહ પર્યંત કાર્યકારણ-પ્રપંચને પહેરતો નથી અને જે તેના વિનાનો
નસ છે, તે જ અતીત છે. જેમ આકાશ સર્વમાં સ્થિત છતાં સર્વથી
અતીત (નસ) છે, જેમ રજ્જુમાં સર્પોદિની પ્રતીતિ થાય છે છતાં

રહ્યુ તો સર્પાદિથી અતીત અર્થાત્ નમ્ જ છે, તેમ તું ચૈતન્યઆત્મા આ દેહાદિ પ્રપંચથી નમ્ છે અને તે જ અતીત છે; અન્ય કોઈ અતીત નથી.

મૈત્રેય કહે : હું બળી મરું છું ! હુઃખથી છટી જઈશ અને મુખને પામીશ. અતીત તો નથી થતો, પરંતુ દેહને બાળી મૂકું છું.

પરાચર કહે : હે મૈત્રેય ! આ અનાદિ સંસારમાં લાખો વખત તારી તેમ જ સર્વ લોકોની કાયા ઉત્પન્ન થઈ છે અને બળીને ભસ્મ થઈ ગઈ છે તથા પૃથ્વીમાં મળી ગઈ છે; પરંતુ હજી કંઈ હુઃખ મટયું નથી. માટે જડ દેહને બાળી મૂકવાથી હુઃખ મટતું નથી. હે મૈત્રેય ! રાક્ષસને મારવાથી, બાળવાથી કે ગાળવાથી કંઈ સર્વ મરતો નથી. વિષ સર્પમાં છે, રાક્ષસમાં નથી તે જ પ્રમાણે દેહરૂપી રાક્ષસમાં અહંકારરૂપ સર્પ છે. તેમાં જ જન્મ, મરણ, બધ, મોક્ષ, અહં, ત્વં, હર્ષ, શોક તથા સુખદુઃખાદિક વિષ છે. દેહરૂપ રાક્ષસમાં એ વિષ નથી. જ્યારે જ્ઞાનાગ્નિ વડે એ અહંકારરૂપ સર્પને બાળીને ભસ્મ કરીશ, ત્યારે અહંકારરૂપ સર્પની સાથે પંચભૂતદેહરૂપ રાક્ષસ પણ ભસ્મીભૂત થઈ જશે. અહંકારરૂપ કારણનો નાશ થવાથી નામરૂપ જગત જે કાર્ય છે તેનો અનાયાસે પોતાની મેળે જ નાશ થશે. દીવાનો પ્રકાશ કરવાથી અંધકારનો સહજ નાશ થઈ જાય છે. પ્રકાશ થતાની સાથે જ અંધકાર આટ્યો જાય છે. જણાતું પણ નથી કે તે ક્યાં ગયો ! માટે મૈત્રેય ! દેહને વિષે અહંકાર એ જ સર્વ અનર્થોનું મૂળ છે. તેને જ તું બાળીને ભસ્મ કર અને પછી જે પદ શોધ રહેશે, તેમાં મનવાણીનો પ્રવેશ નથી તો તેણું હું વર્ણન શું કરું અને તે તું સાંભળે પણ શું ? માટે અહંકારને બાળવાથી જ સુખ થાય છે, દેહને બાળવાથી નહિ. દેહને બાળવાથી જ જો સુખ થતું હોય તો બળનાર સર્વ તેમ જ સતીને સુખ થવું જોઈએ, પરંતુ તે થતું નથી. કારણ કે આવાગમનથી છૂટવું એવું જ નામ સુખ છે. માટે તારે મુખી થવા માટે અહંકારને જ ભસ્મ કરવો જોઈએ, તો જ તું મુખી થઈશ.

મૈત્રેય કહે : મારા ચૈતન્યસ્વરૂપમાં અહંકાર છે જ નહિ અને જે વસ્તુ ઊપજી જ નથી તેનો ત્યાગ કરવાની વાત કરવી, એ લજ્જાનું કામ છે. જો મારામાં અહંકાર નથી જ તો પછી શેનો ત્યાગ કરું અને શું ગ્રહણ કરું ? જેમ આકાશ ભૂતભૌતિક પદ્મથીને ગ્રહણ પણ નથી કરતું અને ત્યાગ પણ નથી કરતું, તેમ જ મારે પણ છે. હે

શુરો ! મલનો સ્પર્શ થયા વિના જ મલને દૂર કરવાનો ઉપાય કરવો, એ મૂર્ખતા જ છે. અહંભુત્યાગથી રહિત એવા હું નિર્વિકલ્પ અને નિર્વિકાર ચૈતન્યમાં અહંકારનો સહજ અત્યંતાભાવ છે. લાખો પ્રકારના અહંકાર, કોટિ પ્રકારના સંકલ્પો, કોટિ પ્રકારના નિશ્ચયો, હબરો બતનાં ચિંતનો, હબરો બતના શોકમોહાદિ, હબરો બતનાં જ્ઞાનપાન અને શયનાદિક તેમ જ ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોના રૂપરસનાદિક અનેક પ્રકારના વ્યવહારો—નારાંશ કે મન આદિક ધર્મી તથા તે અનાત્મ મન આદિના સંકલ્પાદિક ધર્મો—એ બધું અવાહનનસંગોચર હું ચૈતન્યપૂર્ણ આકાશને વિષે થતા વીજળી તથા મેઘની માફક હબરો વખત જિપજીને અજપાઈ બાય છે અને ફરી ઉત્પન્ન થાય છે; છતાં એ બધું હું ચૈતન્યઆકાશનું એક રોમમાત્ર પણ છેદી શકતા નથી. જેઓ ભૂતાકાશમાં મેઘ, વીજળી, વર્ષા, આંધી, અંધકાર, પ્રકાશ, સૂર્ય, ચંદ્ર, તારામંડળ, સ્વર્ગ, નરક ઇત્યાદિ મલિન અને શુદ્ધ એવા અનેક પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે અને ફરી નાશ પામે છે, પરંતુ આકાશ તો જેમનું તેમ નિર્દોષ રહે છે. વળી બુઓ, સમુદ્રમાં તરંગ, બુદ્ધિબુદ્ધ, કીચ્ક વગેરે ઉત્પન્ન થઈ શમી બાય છે, પરંતુ સમુદ્ર જેમનો તેમ જ રહે છે. તે જ પ્રમાણે હું ચૈતન્યમહાસાગરમાં અતંત પ્રક્ષાંડરૂપી તરંગો ઉત્પન્ન થઈને શમી બાય છે, પરંતુ હું ચૈતન્ય જેમનું તેમ રહું છું.

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! મોહું આશ્ચર્ય છે કે અહંકાર વિના અથવા અંતઃકરણ વિના ‘હું નિર્વિકલ્પ ચૈતન્યમાં અહંકાર છે જ નહિ અને જગતરૂપ તરંગો જિપજવાથી કે શમવાથી મારામાં હાનિ કે લાભનો સભવ નથી,’ એ વાત તું નિર્વિકલ્પ ચૈતન્યને બાલુવામાં આવી છે. હે મૈત્રેય ! હું ચૈતન્યમાં અહંકાર નથી એવું બાલુવું, એ જ અહંકાર છે. માટે જ કહું છું કે તું અવાહનનસંગોચર નિજ સ્વરૂપમાં આ બાલુવારૂપ જે અણુછતો મિથ્યા અહંકાર છે તેનો પણ ત્યાગ કર એટલે તું સુખી થાય.

મૈત્રેય કહે : હું સુખી થતો નથી, કારણ કે સુખી થવું ન થવું, એ પણ અહંકાર જ છે.

પરાશર કહે : એ જ પ્રકારે સત પુરુષો સમજે છે. પરંતુ તું તો નિર્વિકલ્પને સવિકલ્પ સમજે છે અને સવિકલ્પને નિર્વિકલ્પ બાણે છે. હે મૈત્રેય ! તું સમ્યગ્દર્શી થા, જેથી સંતપદ્વીને પામે.

મૈત્રેય કહે : બો હું જ નથી તો પછી સંતપદ્વી ક્યાં છે અને સત પણ ક્યાં છે ?

પરાયર કહે : જો તું જ નથી તો તારો અભાવ છે એ પણ તે શી રીતે બાળ્યું ? જો કે વંધ્યાપુત્ર અને શશશૃંગ (સસલાનુ શિંગડું) પોતાના અભાવને બાળતાં નથી. તું તો ચેતન્ય, બાવરૂપ અર્થાત્ સત્યરૂપ છે; પરંતુ તું કાંઈ ચેતન્યમાં બાળવાનો માર્ગ નથી. કારણ કે તું સમ્યક્દાનંદસ્વરૂપથી બિન્ન, અસત્, જડ, દુઃખરૂપ સર્વ કલ્પિત પદાર્થો છે અને કલ્પિત પદાર્થો પોતાના અધિષ્ઠાનને બાળી શકતા નથી. કેવલ ચેતન્યઅધિષ્ઠાન પોતાનામાં કલ્પિત પદાર્થોને બાળે છે તે પણ સુદ્ધિ દ્વારા; બાકી અદ્રેત હોવાથી તે પણ બાળતું નથી. કારણ કે મનની કલ્પનારૂપ, વિકારથી આત્મા નિર્વિકાર, નિર્વિદલ્ય છે. બાળે તો નિર્વિકલ્પ ન કહેવાય. તેથી કરી બાળતો છતાં સ્વપ્નદ્રષ્ટાત્ આત્મા નિર્વિકલ્પ છે. સ્વપ્નમાં કલ્પિત સર્પ, કંડમાળા પોતાના અધિષ્ઠાન સ્વપ્નને તથા શુક્તિ(છીપ)માં કલ્પિત રજત પોતાના અધિષ્ઠાન શુક્તિને બાળતાં નથી. સ્વપ્નનર સ્વપ્નદ્રષ્ટાને બાળતા નથી, પરંતુ સ્વપ્નદ્રષ્ટા ચેતન્ય જ બાળે છે. સ્વપ્નનર પોતાના અધિષ્ઠાનને બાળતા નથી કે અમારો કોઈ સ્વામી છે કે નહિ. રૂપવાન છે કે નહિ, તે મહાન છે કે તુચ્છ છે, સત્ય છે કે અસત્ય છે. હવે તે જ પ્રમાણે આત્મામાં કલ્પિત પદાર્થો પોતાના અધિષ્ઠાનને બાળતા નથી. તે જ પ્રમાણે અધિષ્ઠાન સ્વપ્ન, શુક્તિ, સુવર્ણાદિક પણ પોતામાં કલ્પિત સર્પ, કંડ, માલા, રજત, ભૂપણ વગેરે પદાર્થોનેય બાળતાં નથી. પોતાનામાં કલ્પિત સ્વપ્નનર, ઘટ, પટ સર્પાદિક છે કે નહિ ? તે રૂપવાન છે કે નહિ ? કોઈ બીજાએ મારામાં તેની કલ્પના કરી છે કે નહિ ? તે પદાર્થો દીર્ઘ કાલથી પ્રતીતિમાન છે કે અલ્પકાળથી જ દેખાય છે ? તે ઉત્પન્ન થઈને નાશ પામે છે કે નહિ ? તે સુખરૂપ છે કે દુઃખરૂપ છે ? તે વ્યાવહારિક સત્તાવાળા છે કે પ્રાતીતિક (માત્ર દેખાવપૂરતી જ) સત્તાવાળા છે ? તે સત્યરૂપ છે કે અસત્યરૂપ છે ? તે અનાદિ છે કે આદિવાળા છે ? તે સૂચે છે, બગે છે, મૂછો પામે છે કે નહિ ? બંધમોક્ષવાળા છે કે નહિ ? તે માયા એટલે અજ્ઞાનના કાર્યરૂપ છે કે નહિ ? તે દશ્યરૂપ છે કે નહિ ? તે હર્ષશોકને આપનાર છે કે નહિ ? તે ક્રિયાવાન છે કે નહિ ? તે વિકારવાળા છે કે નહિ ? તે પોતપોતામાં કાર્યકારણવાળા છે કે નહિ ? આ અને એવા બીજા અનેક વિકલ્પોને સ્વપ્નદ્રષ્ટા બાળતો નથી; અથવા ઉપાધિ દ્વારા તે બાળે છે તોપણ વાસ્તવથી તે બાળતો નથી; કારણ તે અદ્વિતીય અને નિર્વિકાર છે. બાળવું તો દૈત્યો જ થઈ શકે છે.

સ્વમકલ્પિત પદાર્થોની અધિષ્ઠાનથી પૃથક્ સત્તા હોતી જ નથી, પરંતુ તે પદાર્થોના સ્થાનમાં સ્વમદ્રષ્ટા જ હોય છે. સ્વમનર, ઘટ, પટ, રજ્જુ, સર્પાદિકનો તેમાં અત્યંતાભાવ હોય છે. બલકે સ્વમદ્રષ્ટા પોતાને પણ જાણતો નથી, કારણ તેમાં આત્માશ્રયદોષ આવે છે. જાણવું જુદો પદાર્થ છે; જેને જાણવામાં આવે છે તે પણ જુદો પદાર્થ છે અને જાણનાર પણ જુદો પદાર્થ છે. જાણવાની ક્રિયા અહંકારની ત્રિપુટી વિના બનતી નથી અને આત્મામાં અહંકાર છે જ નહિ. તો હે મિત્રેય ! તું ચૈતન્યઅધિષ્ઠાન શી રીતે જાણે છે કે કલ્પિત અહંકારાદિ ભારામાં છે જ નહિ ? મધુરતા, શીતલતા તથા દ્રવતારૂપ જલ અન્ય વડે પોતાનામાં કલ્પાયેલા તરંગોને જાણતું નથી, તો અસ્તિ, બાતિ, પ્રિયરૂપ તું આત્મામાં અન્ય વડે કલ્પાયેલા જગતને કેવી રીતે જાણી શકે ? જો મંદિરમાંનો દીપક, મંદિર તેમ જ મંદિરમાં રહેલા પદાર્થોને જાણતો નથી અને પોતાના મહિમામાં રિથત હોય છે, તે જ પ્રમાણે મંદિરમાં રહેલા પદાર્થો પણ પોતાના પ્રકાશક દીપકને પણ જાણતા નથી, તેમ જ પોતાને પણ જાણતા નથી, તે જ પ્રમાણે તારે સમજવું.

મિત્રેય કહે : ઠીક છે, એ રજ્જુ આદિ અધિષ્ઠાન તથા દીપક વગેરે તો જડ પદાર્થ છે, પરંતુ હું તો ચૈતન્ય છું, તેથી દ્વાંત વિપે રજ્જુ આદિના વિવર્તરૂપ પદાર્થો અને હું ચૈતન્યના વિવર્તરૂપ પદાર્થો, તેમ જ સ્વમતા પદાર્થો પોતાના અધિષ્ઠાનને બરાબર ઓળખી શકતા નથી કે કલ્પનાથી ઉપજાવનાર અમારો સ્વામી કોણ છે; પરંતુ સ્વમ-પદાર્થોની સિદ્ધિ તો તેના અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય સ્વમદ્રષ્ટા વડે જ થઈ શકે છે, બીજાથી નહિ. જો હું સ્વમદ્રષ્ટા સ્વમતા પદાર્થોને પ્રકાશું નહિ, તો સ્વમપદાર્થોને એકબીજાનું જ્ઞાન જ થવું ન જોઈએ; કારણ કે અવિદ્યા અથવા અંતઃકરણમાં ચૈતન્યનો આભાસ પડવાથી પણ સ્વમકલ્પિત પદાર્થોનો પ્રકાશ થવો શક્ય નથી. કારણ આભાસ પણ અવિદ્યાબુદ્ધિની માફક જડ છે અને જડ કલ્પિત વસ્તુને પ્રકાશી શકે નહિ. તે વિના બીજું કોઈ સ્વમકાલે પ્રકાશક છે પણ નહિ; તેથી કરીને બાકી ચૈતન્ય શેષ રહે છે તે જ હું સ્વમદ્રષ્ટા, અને તેના વડે જ સ્વમતા અહંકારાદિકની સિદ્ધિ થાય છે. તે જ પ્રમાણે સુપુત્રિ, સમાધિ આદિ અવસ્થાઓમાં પણ અજ્ઞાન અને સમાધિનું સુખ પણ હું ચૈતન્ય વડે જ સિદ્ધ થાય છે. જો કે જગતની માફક સુપુત્રિમાં તથા સમાધિમાં કહેવું, સાંભળવું અને ચિંતન કરવું બનતું નથી, તેમ પોતાને દ્રષ્ટા, સાક્ષી-પ્રકાશ, નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, સત્ચિત્આનંદસ્વરૂપ, જ્ઞાની, અજ્ઞાની

ઈત્યાદિ વિશેષણોયુક્ત માનવું પણ બનતું નથી. વળી દ્રશ્યને જડ, અસત્, દુઃખરૂપ, કલ્પિત પણ માનવું બનતું નથી; કારણ કે કહેવાનાં અને ચિંતન કરવાનાં સાધન વાક્ય તથા મન આદિ તે બધા પોતાના ઉપાદાનકારણ અજ્ઞાનમાં લીન હોય છે. આમ છતાં સુષુપ્તિમાં અજ્ઞાન તથા આવૃત્તિ સુખનો અનુભવ થાય છે અને સમાધિમાં નિરાવરણ સુખનો અનુભવ થાય છે, તેનો બાધ નથી થતો અને તેના અનુભવવાળી સ્મૃતિ થાય છે. જો કલ્પિત પદાર્થોના જ્ઞાતા અને પ્રકાશક ચૈતન્યને જ્ઞાનવામાં ન આવે, તો સ્વપ્નપદાર્થોના ન્યૂનાધિક વૃત્તાંતનું જ્ઞાન, સુષુપ્તિના અજ્ઞાનનું જ્ઞાન અને સમાધિના સુખનું જ્ઞાન વગેરે અનુભવસિદ્ધ વાતોમાં વિરોધ આવશે. તેથી હું નિર્વિકાર ચૈતન્ય વડે જ કલ્પિત અહંકારાદિકના બાવાબાવની સિદ્ધિ થાય છે, બીજાથી નહિ.

પરાશર કહે: હે મૈત્રેય! અવાહનસંગોચર જે તારું, મારું તથા આખા જગતનું સ્વરૂપ છે તેનો ઉપાધિ વિના પ્રકાશપ્રકાશભાવે યર્થ શકે જ નહિ. સુષુપ્તિમાં જો કે અંતઃકરણ જાગૃતની માફક નથી, તોપણ અજ્ઞાનમાં તે સંસ્કારરૂપે સ્થિત રહે છે અને તે કાળમાં અજ્ઞાન એ જ ઉપાધિ છે. તે જ પ્રમાણે વિદ્વાનોની સમાધિની અવસ્થામાં પણ અંતઃકરણ જો કે જાગૃતની માફક સ્પષ્ટ જણાતું નથી તેમ જ તેમાં સ્વરૂપના અજ્ઞાનની અવસ્થાની માફક અજ્ઞાન પણ હોતું નથી, તોપણ પ્રારબ્ધના ક્ષય સુધી ટકવાવાળું અને જ્ઞાનાશિથી જળી ગયેલું અજ્ઞાન તે અવસ્થામાં પણ બળેલા પટની જેમ ઉપાધિરૂપે રહે છે. આમ તેને અવિદ્યાદેશ પણ કહે છે. જેમ અશ્વત્થામાના બાણથી બળેલો અર્જુનનો રથ શ્રીકૃષ્ણરૂપ પ્રતિબંધને લીધે પૂર્વના જેવો જ સર્વને પ્રતીત થતો હતો. તે જ પ્રમાણે જ્ઞાનાશિથી બળી ગયેલો કાર્યકારણસંઘાત પણ પ્રારબ્ધરૂપી કૃષ્ણના પ્રતિબંધથી તે વિદ્યમાન સરખો પ્રતીત થાય છે. કાર્યકારણસંઘાતની આવી જે પ્રતીતિ છે, તે જ ઉપાધિ છે. હે મૈત્રેય! પ્રારબ્ધરૂપી ઉપાધિનો ક્ષય થતાં એટલે કે ઉપાધિથી નિર્મુક્ત થતાં વિદેહકૈવલ્યમાં પૂર્વોક્ત વ્યવહાર થતો નથી. તે અવસ્થાનું કંઈ દષ્ટાંત જ નથી કારણ સમાધિ અને સુષુપ્તિમાં તો પૂર્વે કથન કર્યું તે પ્રકારની ઉપાધિ પણ હોય છે, પરંતુ આમાં કશું જ હોતું નથી. માટે હે મૈત્રેય! તું શ્રવણ કરતો છતાં, સ્પર્શ કરતો છતાં, દેખતો છતાં, રસ લેતો છતાં અને સૂંધતો છતાં પોતાને નિર્વિકાર અને નિર્વિકલ્પ બાણ! હે મૈત્રેય! કલ્પિત ઉપાધિને સત્કારીને ઉપાધિથી યુક્ત થયેલો જે વિશેષ અગ્નિ તે જ કાષ-

આદિકનો દાહ, ઉષ્ણતા, પ્રકાશ આદિ વ્યવહારો કરી શકે છે. ઉપાધિથી રહિત અગ્નિ તો સર્વત્ર સમાન છે અને તે અગ્નિ, દાહ, ઉષ્ણતા, પ્રકાશાદિ વ્યવહારો કરી શકતો નથી, તેથી ઉપાધિ વડે જ કલ્પિત અહંકારાદિના ભાવાભાવનો અનુભવ થઈ શકે છે, ઉપાધિ વિના તે થઈ શકે નહિ. આમ છતાં જે ઉપાધિ સહિત અગ્નિ છે અને જે અગ્નિ ઉપાધિથી રહિત છે, તે બેમાં ભેદ નથી. જે ભેદ છે તે વ્યવહારમાં છે. જે વાયુ ચાલતો હોય ને અટકેલો હોય, તે બેમાં વાયુરૂપે કશો જ ભેદ નથી, પરંતુ બ્યારે વાયુ ચાલે છે, ત્યારે તે દેખાય છે, સ્થિર હોય છે ત્યારે તે દેખાતો નથી. હવે ઘટાદિ ઉપાધિ સાથે તેમ જ તે ઉપાધિ વિના આકાશ જ છે અને પોતાને એકરસ બાણે છે. તેમ જ તું પણ ઉપાધિ સાથે અને ઉપાધિ વિના એક જ છે માટે હે મૈત્રેય ! માયા સાથે, અહંકારાદિક કલ્પિત ઉપાધિ સાથે તેમ જ કલ્પિત માયા અંતઃકરણાદિક ઉપાધિ વિના છતાં તું તારા નિજાત્મસ્વરૂપને નિર્વિકાર અને નિર્વિકલ્પ બાણ. (એ જ સંતજનોનો નિશ્ચય છે.)

મૈત્રેય કહે : ધ્રુવની કથા કહો, સંત અને ધ્રુવની વચ્ચે શી ચર્ચા થઈ ?

પરાશર કહે : ધ્રુવની કથા તો આ બાણ : ‘આપ સહિત સર્વ હરિ છે.’ હે મૈત્રેય ! ચાહનાથી રહિત થા, અહંભુત્યાગનો ત્યાગ કર, દેહઅભિમાનરૂપી વસ્ત્રથી નમ થા અને નિશ્ચય કર કે નિર્વિકલ્પ, નિર્વિકાર ચૈતન્યમાત્ર હું છું. તેને બંધમોક્ષની નિવૃત્તિપ્રાપ્તિ માટે કિંચિત્માત્ર પણ કર્તવ્ય નથી. (કારણ કે બંધમોક્ષાદિ વ્યવહાર ભ્રમમાત્ર છે.) તું આ નિશ્ચયરૂપ દેહનીને ધારણ કર અને સૂક્ષ્મ અહંકારને ભસ્મ કર.

મૈત્રેય કહે : જે હું જ નથી, તો અહંકારને કોણ બાળશે ?

પરાશર કહે : હું નથી એમ બેલું, એનું જ નામ અહંકારને બાળવો. જે હું જ નથી તો અહંકાર ક્યાં છે ? પછી શેષ જે પદ રહે છે તેમા મનવાણીનો પ્રવેશ નથી. હે મૈત્રેય ! જે પ્રમાણે આકાશ સર્વ પ્રકારે, સર્વ પદાર્થોથી અતીત છે, તે જ પ્રમાણે તું અતીત થા. જે બાણસ કહે છે કે હું શિવને બાણ છું, તે જ ગૃહસ્થ^૧ છે; કારણ કે શિવને બાણવાનો માર્ગ જ નથી. શિવને જ્ઞાનના વિષયરૂપ કરવું એ જ ગૃહસ્થપણું છે. એમ બાણનાર જ ગૃહસ્થ છે; કારણ કે તેણે નિજસ્વરૂપ શિવને જ્ઞાનના વિષયરૂપ, દૃશ્ય અને મિથ્યા બાણ્યા છે.

હે મૈત્રેય ! જ્યાં ગ્રહણત્યાગની ઇચ્છા નથી ત્યાં પોતે જ પોતાના સ્વરૂપે છે. તે જ નમ્ર છે કે જે શરીર છતાં પણ આ લોક અને પરલોકની આહવાની રહિત છે. હે મૈત્રેય ! આટલું કહેવાનું પ્રયોજન એ જ છે કે તું પોતાના સ્વરૂપને જાણે અને મનુષ્યદેહને દુર્લભ જાણી, ગોવિંદનું ભજન કરે. તું પૂછે કે ગોવિંદનું ભજન એટલે શું ? તો એ જ કે 'આપ સહિત સર્વ ગોવિંદ છે, ગોવિંદ વિના ખીનું કશું જ નથી,' એમ જાણવું, એ જ ભજન છે. જો સર્વ ગોવિંદ છે, તો ખાવું, પીવું, દેવું, લેવું, સૂવું, જાગવું, ખેલવું, ચાલવું, ધ્યાન કરવું, ન કરવું ઇત્યાદિક સર્વ ભજન જ છે.

હે મૈત્રેય ! જો તને નમ્ર થવાની ઇચ્છા હોય તો સૂક્ષ્મ અહંકારનો ત્યાગ કર અને જાણ કે ન હું છું, ન મારું કોઈ છે. કારણ જન્મમરણ સૂક્ષ્મ અહંકારથી જ થાય છે. 'સૂક્ષ્મ અહંકાર શું છે અને તું પૂછે, તો અસ્તિ, બાતિ, પ્રિયરૂપ જે આપણું વાસ્તવ સ્વરૂપ છે, તેનાથી દ્રશ્યને જિજ્ઞાસુ બાણે તો સૂક્ષ્મ અહંકાર છે અને તેનો પણ ત્યાગ કરવો એ જ ત્યાગ છે. હે મૈત્રેય ! હું ઇચ્છું છું કે ભ્રમ તથા શરીરની પ્રીતિનો ત્યાગ કર અને ગોવિંદમાં મળી જા. જો ઘટાકાશ, ભ્રમથી સિદ્ધ એવા મર્યાદિત ઘટાકાશપણાને ત્યાગી મહાકાશમાં મળી જાય છે અર્થાત્ લેહરૂપ હોવા છતાં પણ તે પુનઃ અલેહરૂપ થઈ જાય છે, તે જ પ્રમાણે તું નિજ સ્વરૂપમાં જાળી જા.

મૈત્રેય કહે : ધ્રુવની કથા કહો.

પરાશર કહે : તારે ધ્રુવની કથાનું શું પ્રયોજન છે ? તું પોતે તો શરીરના ભ્રમમાં બંધાવા માગે છે, જાણે ધ્રુવ જેવો થાઉં, પણ તેનાથી શાંતિ નહિ થાય. જ્યારે દેહઅભિમાનરૂપ ભ્રમનો ત્યાગ કરીશ, ત્યારે તું ધ્રુવ જ છું. માટે દ્રશ્ય અહંકારથી અતીત થા; તો નિર્વાણપદને પામીશ.

મૈત્રેય કહે : જો સર્વ હું જ છું, તો નિર્વાણપદની પ્રાપ્તિ તથા અનિર્વાણરૂપ બંધ, ભ્રમ પણ હું જ છું, તો પછી ત્યાગ શું અને ગ્રહણ શું કરું ? અથવા તો (વાણ) બાણરૂપ સંઘાતથી રહિત હું જાતે જ નિર્વાણ છું, તો નિર્વાણપદ કેવી રીતે મેળવું ? પણ ભ્રમના ત્યાગનો ઉપાય જણાવો.

પરાશર કહે : જેમ અંધકારને દૂર કરવાનો ઉપાય દીપક પ્રકટાવવો એ જ છે, તેમ દ્રશ્ય અહંકારથી રહિત થવું એ જ ભ્રમના ત્યાગનો ઉપાય છે.

મૈત્રેય કહે : ઢીંચ શા માટે કરો છો ? જે કંઈ કહેશે તે કરું છું.

પરાશર કહે : મારા હાથમાં દંડકમંડલ નથી. હું સંન્યાસી નથી, વૈરાગી નથી. હું લૌકિક અતીત પણ નથી તો પછી તને અતીત શી રીતે કરું ?

મૈત્રેય કહે : તો હું શું કરું ? ક્યાં જઉં ?

પરાશર કહે : કંઈ કર નહિ. અલૌકિક અતીત થા. હે મૈત્રેય ! જે તારું માથું અને ઘાટીનું મુંડન કરાવું તો વાળ તો ફરીથી ઊગશે, કારણ કે નખકેશ તો સ્વાભાવિક પોતાની મેળે વધે છે અને હું મંત્ર તો શીખ્યો નથી કે તને બચાવું.

મૈત્રેય કહે : હું રડીશ.

પરાશર કહે : દ્રષ્ટા હુઃખરૂપ દશ્યને પોતાનું રૂપ બાણે છે, એ જ રાવું છે ! દ્રષ્ટા દશ્ય સાથે એકતા પામેલો નથી એમ બાણવું, એ જ હસવું છે ! પૂર્ણને અપૂર્ણ, અસંગને સંગી, સત્યચિત્સુખરૂપને અસત્ જડ અને હુઃખરૂપ બાણવું, એ જ રાવું છે. તેથી તું એ પ્રકારના રાવાથી અતીત થા, નિરાળો થા.

મૈત્રેય કહે : મોટું આશ્ચર્ય છે ! હું અતીત થવા માથું છું તો તમે કરતા નથી અને વળી કહો છો, અતીત થા. શું કરું ? હું તો સમજ્યો હતો કે ગૃહની સર્વ સામગ્રીનો મેં ત્યાગ કર્યો છે અને ઈશ્વર કૃપા કરશે તે હું પરમશાંતિને પામીશ. મને આ અટલાદિ પદ્ધતિઓની પણ ચાહના નથી. જગતનાં સુખોની ઇચ્છાથી રહિત છું. કેવળ એ જ ઇચ્છા છે કે સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરું.

પરાશર કહે : વિલાપ ન કર. ધ્રુવની માફક નિશ્ચય કર. મૂળને શોધ, એમ સ્વરાજ્યમાં સ્થિર થવાય. પણ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવું એ પણ નિર્લજ્જેનું જ કામ છે; કારણ કે કાર્યકારણસંઘાતરૂપ વસ્તુથી રહિત થવું, એ જ અસાવરથા છે અને તે નિર્લજ્જેનું કામ છે. હું પંડિત નથી કે તને અનેક પ્રકારના સિદ્ધાંત તથા કથાઓ સંભળાવું. પણ સિદ્ધાંત એ જ છે કે સર્વ તું જ છે; અન્ય કશું છે જ નહિ.

મૈત્રેય કહે : મને પ્રહ્લ્યાચારી બનાવો.

પરાશર કહે : જે પ્રહ્લને પોતાનું રૂપ બાણે છે, તે જ પ્રહ્લ્યાચારી છે. જે ઘટાકાશ મહાકાશને પોતાના રૂપ બાણે, પણ તેથી અન્ય ન બાણે. પ્રહ્લ વિશે ચારીપણું-ફરવાપણું શું ?

મૈત્રેય કહે : કંઈ ઉપદેશ કરો.

પરાશર કહે : હું ઓતાને બેતો નથી-કેવલ હું જ છું, ત્યાં કોને

ઉપદેશ કરું ?

મૈત્રેય કહે : હું તમારાથી ભય પામ્યો છું. હવે પ્રશ્ન કરીશ તો દીનતાપૂર્વક કરીશ.

પરાશર કહે : હા, સર્વને ભસ્મીભૂત કરી શકું એવી શક્તિ તો હું ધરાવું છું; પરંતુ કપટીઓના જેવો ભય ન ધર. એવો ભય ધર કે તેથી જીવ, ઈશ્વર, બ્રહ્મ, માયા, જગત ઇત્યાદિ ભેદનો ત્યાગ થાય અને દ્વૈતભયથી રહિત એવી અભયરૂપ સ્થિતિને તું પામે.

મૈત્રેય કહે : એ કામ મારાથી નહિ થઈ શકે.

પરાશર કહે : તારાથી નહિ થાય તો ચૈતન્યથી બીજું કોણ છે કે તેનાથી તે થઈ શકશે ?

મૈત્રેય કહે : જીવ અને ઈશ્વર એ બંને શાસ્ત્રપ્રમાણથી સિદ્ધ છે તેનો કેવી રીતે ત્યાગ કરું ?

પરાશર કહે : જીવ, ઈશ્વર સહિત જગત તારી અવિદ્યાથી જ પ્રતીત થાય છે. નહિ તો જીવ કે ઈશ્વર ક્યાં છે ? જીવ-ઈશ્વરની એકતા પૂણ્ણ શ્રુતિસિદ્ધ છે. તે કંઈ અપ્રમાણ નથી, પરંતુ તારા ચૈતન્યરૂપમાં તો જીવ-ઈશ્વરભાવ છે જ નહિ. સત્ય બાણે તો તું ચૈતન્ય જ અવિદ્યા વડે જીવસંજ્ઞાને પ્રાપ્ત થયો છે અને માયા વડે ઈશ્વરસંજ્ઞાને પ્રાપ્ત થાય છે. દાખલા તરીકે એક જ આકાશ ઘટરૂપ ઉપાધિથી ઘટાકાશસંજ્ઞાને પામે છે અને મઠરૂપ ઉપાધિથી મઠાકાશ સંજ્ઞાને પામે છે; પરંતુ તેમાં વાસ્તવ ભેદ નથી. હે મૈત્રેય, તું જ્યારે પોતાના સ્વરૂપને સમ્યક્ પ્રકારે બાળીશ, ત્યારે જીવ-ઈશ્વરની સંજ્ઞા શોધવા છતાં પણ તને મળશે નહિ !

મૈત્રેય કહે : જો જીવ-ઈશ્વર અવિદ્યાથી જ ઉત્પન્ન થયા છે તો તેમાં મારો શો દોષ છે ? સ્વપ્નમાં નિદ્રાદોષ વડે જીવઈશ્વરની પ્રતીતિ થાય છે, તેથી સ્વપ્નદ્રષ્ટાના એક રોમનું પણ છેદન થતું નથી. તો તે પ્રમાણે મારામાં શી હાનિ-વૃદ્ધિ છે ?

પરાશર કહે : જરાબર તેમ જ છે. સ્વપ્ન અને બાહ્યતમાં પણ વાસ્તવ સ્વપ્નપદાર્થ સ્વપ્નદ્રષ્ટાને સ્પર્શ કરતા નથી, છતાં નિર્જાગરરૂપના અજ્ઞાને કરીને બ્રમને કારણે પોતે નિર્વિકલ્પ, નિર્વિકાર છતાં પોતાને સવિકલ્પ અને સવિકાર માને છે; મહાન છતાં પોતાને તુચ્છ માને છે, પછી બ્રમની નિવૃત્તિ થાય છે. એટલે તે પોતાને જેવો હતો તેવો માને છે. હવે તે હર્ષશોક કરતો નથી. હે મૈત્રેય ! બીજું કશું કરવું ન કર. બ્રમની નિવૃત્તિ માટે જ્ઞાનરૂપી દીપકને બાજવ કર.

મૈત્રેય કહે : આપના કહેવાથી થાય છે કે હું બ્રમનો ત્યાગ કરું અને અબ્રમને ગ્રહણ કરીને કંઈક બનું; પરંતુ યથાર્થમાં તો હું સ્વયં-પ્રકાશ, અદ્વિતીય છું. મારામા ગ્રહણત્યાગનો માર્ગ નથી. પહેલાં મેં આપને પ્રશ્ન કર્યો હતો કે મોક્ષનો ઉપાય કહો. ત્યારે આપે કહ્યું હતું કે તું આપ સ્વયંપ્રકાશસ્વરૂપ છે. બંધમોક્ષરૂપ અધકારની નિવૃત્તિ પ્રાપ્તિ વાસ્તે તારે કંઈ પણ કર્તવ્ય નથી. હવે આપ કહો છો કે કંઈ કર, જેથી કંઈ થાય.

પરાશર કહે : એ જ કર કે ન હું છું, ન જગત છે, ન જીવ છે, ન બ્રહ્મ છે : એક અદ્વિતીય નારાયણ છે.

મૈત્રેય કહે : જો પરિચિન્ન અહંકારરૂપ જીવ નથી તો નારાયણથી શું પ્રયોજન છે ? પરંતુ હું તો જીવત્વના અહંકારમાં બધાયેલો છું. શી રીતે કહું કે ‘જીવ બ્રહ્મ છે ?’

પરાશર કહે : જીવબ્રહ્મનું રૂપ શું છે ?

મૈત્રેય કહે : મેં જીવબ્રહ્મનું રૂપ જોયું નથી.

પરાશર કહે : જો રૂપ જોયું નથી તો નામ શી રીતે પડ્યું ?

મૈત્રેય કહે : સાંભળીને કહું છું.

પરાશર : જેનાથી તેં સાંભળ્યું છે તેને જીવબ્રહ્મનું રૂપ પૂછ.

મૈત્રેય કહે : તેણે પણ સાંભળીને જ કહ્યું છે.

પરાશર કહે : બધા સાંભળીને જ કહે છે, પરંતુ મૂળને શોધતા નથી. મૂળ ! જેવી રીતે સાંભળીને તેં જીવબ્રહ્મનો નિશ્ચય કર્યો છે, તેવી જ રીતે મારી પાસેથી પણ સાંભળીને જ તું નિશ્ચય કર કે ‘જીવ બ્રહ્મરૂપ’ છે અને જો તને જોવાની જ ઇચ્છા હોય તો અતીત થા.

મૈત્રેય કહે : મને વૈરાગ્ય થયો છે. એમ થાય છે કે હું ગૃહસ્થ મટી ઉદાસીન થાઉં.

પરાશર કહે : જે ભૂત, મૃગ, વનચર આદિ અનેક જીવ વનમાં ફરે છે, તેની પક્ષિમાં તું પણ પ્રવેશ કર. હે મૈત્રેય ! જે સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, ગૃહ આદિકમાં રહે છે તેને લોકો ગૃહસ્થ કહે છે, તે ભૂલ છે. ગૃહ શરીરને કહે છે. જે શરીરના અહંકારમાં બધાયેલો છે, તે જ ગૃહસ્થ છે અને જે તે અહંકારથી મુક્ત છે તે વૈરાગી છે. હે મૈત્રેય ! એક આશ્રમને ત્યાગવો અને બીજો ગ્રહણ કરવો, તેવી જ રીતે એક નામનો ત્યાગ કરવો અને બીજું નામ રાખવું. વળી સફેદ રંગનાં વસ્ત્ર છોડવાં અને બીજા રંગનાં વસ્ત્ર પહેરવાં, યજ્ઞોપવીત તોડવું અને કંઠી આદિ બીજા કોઈ પદાર્થ બાંધવા, શાસ્ત્રપ્રતિપાદ સબધીઓની

પ્રીતિ છોડી અશાસ્ત્રોક્ત સંબંધીઓ બનાવી તેમની સાથે પ્રીતિ કરવી; આમ સર્વને પોતાના આત્મારૂપ બાળી પ્રીતિ ન કરવી, પરંતુ રાગ-પૂર્વક પ્રીતિ કરવી એ બધો વ્યવહાર વિદ્વાનોને હસવા જેવો છે. હે મૈત્રેય ! તે જ અતીત છે કે જે ‘આપ સહિત સર્વને આત્મારૂપ બાળે’ છે.’ જે શરીરના અહંકારમાં બધાયેલો છે અને આહનાથી અવ્યાહ થયો નથી તે મારાં વચન સાંભળી પ્રમદ થતો નથી; પરંતુ જે નામ-રૂપ બધનથી છૂટો થયો છે તે તો પોતે સુખસ્વરૂપ છે.

ત્યારે નામરૂપનો ભેદ મટે છે ત્યારે ભવરૂ, મરૂ અને બ્રમરૂપ જણાય છે; કારણ કે નામરૂપ સ્વપ્રકાશ નથી, પરંતુ પરપ્રકાશ છે. તારાથી જ તે પ્રકાશ પામે છે, માટે આ નામરૂપાત્મક દેહાદિકના અહંકારનો ત્યાગ કર. આ અહંકાર જ ચોરાશી યોનિમાં બ્રમણ કરાવે છે. હે મૈત્રેય ! આદિ, મધ્ય, અંત, આપ સહિત સર્વને નારાયણ જાણ. જે અસ્તિ બાતિ, પ્રિયરૂપ અધિષ્ઠાન સર્વ નારાયણ છે, તો કલ્પિત અહંકાર જુદો ક્યાં રહે છે ? તેથી અહંકાર પણ નારાયણ છે, એવું જ્ઞાન એ જ અહંકારનો ત્યાગ છે. નામરૂપ કલ્પિત ભૂષણ સુવર્ણરૂપ છે અથવા તો સુવર્ણમાં ભૂષણ છે જ નહિ, કેવળ સુવર્ણ જ છે અને તે પોતાના મહિમામાં સ્થિત છે, એ પ્રકારે જાણવું એ જ ભૂષણનો ત્યાગ છે. હે મૈત્રેય ! ઘટપટાદિક પદાર્થ મૃત્તિકાદિરૂપ છે એમ જાણવું અથવા મૃત્તિકાદિ વિષે ઘટપટાદિનો અત્યંત અભાવ જાણવો, એ જ ઘટપટાદિનો ત્યાગ છે. સ્વપ્નદ્રષ્ટામાં કલ્પિત સ્વપ્નપદાર્થ સ્વપ્નદ્રષ્ટારૂપ છે; અથવા સ્વપ્નદ્રષ્ટામાં સ્વપ્નપદાર્થ છે જ નહિ; કારણ કે અધિષ્ઠાનમાં કલ્પિત પદાર્થ માત્ર પ્રતીતિરૂપ જ હોય છે, પરંતુ સ્વરૂપે પૃથક્ સત્તાવાળા હોતા નથી; કારણ કે જગવાથી સ્વપ્નપદાર્થોની પ્રતીતિનો અત્યંત અભાવ થાય છે. જે પદાર્થ હોત તો જગતા છતાં પણ તેનો અભાવ ન થાત.

હે મૈત્રેય ! કલ્પિત પદાર્થોના ત્યાગમાં શારીરિક કે માનસિક કર્તવ્યની જરૂર નથી. નિબાત્મ અધિષ્ઠાનના બાળવા માત્રથી જ કલ્પિતની નિવૃત્તિ થઈ બાક્ય છે. આથી કરીને બધસોક્ષ્ણી નિવૃત્તિપ્રાપ્તિ વાસ્તે શારીરિક કર્તવ્ય કંઈ જ નથી. કેવળ જોષરૂપ આત્માને જાણવો, એ જ કર્તવ્ય છે. હે મૈત્રેય ! એમ પણ ન સમજીશ, કે કલ્પિત પદાર્થ મને પ્રતીતિમાં જ ન આવે ત્યારે જ અથવા કલ્પિત પદાર્થનો નાશ થશે ત્યારે જ હું જ્ઞાની થઈશ. કલ્પિત પદાર્થની પ્રતીતિ થતાં પણ તેને અધિષ્ઠાનરૂપ જાણવા, અથવા તો તેના મિથ્યાત્વને-અભાવને-જાણવો એ જ કલ્પિત પદાર્થોનો નાશ કે ત્યાગ છે અને એ જ જ્ઞાનીપણ છે.

હું મૈત્રેય ! કોઈ કોઈ એમ માને છે કે જે ખાય છે, પીએ છે, આપે છે, લે છે, સર્વ વ્યવહાર કરે છે, સારાખોટાને સારુંખોટું બાણે છે, સ્ત્રીને સ્ત્રી બાણે છે, પુરુષને પુરુષ બાણે છે, તે જ્ઞાની નથી. વળી તે માને છે, જેને શીતોષ્ણ જણાય છે, જેને પદ્મસની પ્રતીતિ થાય છે, જેને ખાનપાનાદિકની ઇચ્છા થાય છે, તે જ્ઞાની નથી. તેઓ માને છે, જેને જ્ઞાન થયું હોય તે તો જંગલમાં જ રહે છે. તેને કોઈની સાથે યોલવાનું પણ પ્રયોજન ન હોય. એને સુગંધ-દુર્ગંધ જણાતાં નથી. તાત્પર્ય કે મન, ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોના દર્શનાદિ વ્યવહાર પણ તે કરતા નથી ! આવા આવા અનેક વિકલ્પવાળા તર્કો તે દોકો ઉઠાવે છે; પણ આવા પ્રકારનાં અનુમાન કરનારાઓ અથવા તો તે પ્રમાણે કરનારાઓ શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતને જ બાણતા નથી. આમ એ દોકો તો જ્ઞાનને એક બતનો રોગ સમજે છે ! જેમ કોઈ રોગી મનુષ્ય ચેદ્યારહિત જડ જેવો થઈ બય છે, તેમ જ્ઞાનરૂપ રોગથી પણ મનુષ્ય જડ જેવો થાય છે ! અજ્ઞાનીઓનું આ પ્રકારનું સમજવું શાસ્ત્ર-અનુભવથી વિરુદ્ધ છે. હું મૈત્રેય ! સર્વ પ્રકારના કાયિક, વાયિક અને માનસિક તેમ જ દેહ, ચક્ષુશ્રદ્ધિ ઇન્દ્રિયોના દર્શનાદિ વ્યવહાર જ્ઞાની-અજ્ઞાનીના સરખા જ હોય છે. તેમાં કેવળ દષ્ટિમાત્રનો ભેદ હોય છે, બીજો ભેદ હોતો નથી. ધર્માત્મા-અધર્માત્માના દેહ, ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોના દર્શનાદિ વ્યવહારમાં ભેદ હોતો નથી, પરંતુ દષ્ટિનો ભેદ હોય છે; જેમકે ધર્માત્મા રૂપને ધર્મપૂર્વક ચક્ષુઇન્દ્રિયથી જુએ છે અને અધર્માત્મા અધર્મપૂર્વક જુએ છે. તેમાં રૂપને જોવાનું બંનેનું સરખું છે, માત્ર દષ્ટિનો ભેદ છે; જેમ જે ઝવેરી છે અને જે ઝવેરી નથી તે બંને નીલા-પીળા રંગના હીરા તથા રત્નાદિ જુએ છે, છતાં બંનેની દષ્ટિમાં ભેદ છે. જો ભ્રમવાળા સ્થાનમાં રબજીને જોવામાં ચક્ષુનો સંબંધ સરખો છે, છતાં સહાય ચક્ષુવાળાને તેમાં સર્પ જણાય છે અને નિર્દોષ ચક્ષુવાળાને રબજી જ જણાય છે, તેવી જ રીતે જ્ઞાની-અજ્ઞાનીની દષ્ટિમાં વિવેકનો જ ભેદ હોય છે; દેહ, ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોના દર્શનવ્યવહારનો ભેદ હોતો નથી. અથવા તો જ્ઞાનીના માથા ઉપર કંઈ શિંગડાં ઊગતાં નથી કે તેથી વિલક્ષણતા પ્રકટતી નથી. દર્શનાદિ વ્યવહારમાં તો દેહઇન્દ્રિયાદિના રોગ વિના કંઈ અંતરાય પડતો નથી. હું મૈત્રેય ! જો ઇન્દ્રિયાદિના વ્યવહારમાં અંતરાય માનવામાં આવે, તો તેમાં વિલક્ષણતા હોય, પણ પૂર્વે થઈ ગયેલા વામદેવ આદિ પરમહંસોના, વસિષ્ઠાદિક બ્રહ્મર્ષિઓના અને જનકાદિક રાજર્ષિઓનાં દેહચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોના વ્યવહાર તો વર્તમાન

વિદ્યાન પુરુષોના સમાન જ સાંભળવામાં આવે છે. એટલું જ નહિ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવાદિકના દર્શનાદિ વ્યવહાર પણ આપણા જીવોના જેવા જ સાંભળવામાં આવે છે, તે વિવક્ષણ નથી આવતા. પરંતુ આદિ ઈશ્વરની નિયતિ જ એવી થઈ છે કે દેહધંદ્રિયોના દર્શનાદિ વ્યવહાર બ્રહ્માથી લઈને કીડી પર્ચંતના અને જ્ઞાની-અજ્ઞાની સર્વ જીવોના સમાન જ થશે. આ ઈશ્વરચક્રેતનું ઉદ્ધંધન આજ પર્ચંત કોઈ કરી શકતું નથી.

હે મૈત્રેય ! કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં તથા કોઈ પણ વિદ્યાને સર્વ જીવોના પોતપોતાના વર્ણાશ્રમાનુસાર દેહચક્ષુ આદિ ઈન્દ્રિયના ધર્મપૂર્વક થતા દર્શનાદિ વ્યવહારનો નિષેધ કર્યો નથી. તેમ જ અનુભવસિદ્ધ વસ્તુનો નિષેધ થઈ પણ શકતો નથી. અધર્મપૂર્વક થતા દેહચક્ષુ આદિ ઈન્દ્રિયોના દર્શનાદિ વ્યવહારનો નિષેધ છે. તેથી પોતાના સ્વરૂપને સારી રીતે બાણીને પછી તું જો, સાંભળ, સ્પર્શ કર, રસ લે, ગંધ સૂંધ, શ્રદ્ધા-ત્યાગ કર, બોલ, ચાલ, તાત્પર્ય કે એ પછી જ તું કાચિક, વાચિક, માનસિક સર્વ વ્યવહાર કર એટલે આકાશની માફક તું પણ નિર્લેપ રહીશ અને તેનો તને ખાદ્ય થશે નહિ.

હે મૈત્રેય ! બ્રમસિદ્ધ જે બંધમોક્ષાદિ છે તે વાસ્તવ રીતે તારા આત્મામાં છે જ નહિ. તેથી કરીને બંધરૂપ દુઃખની નિવૃત્તિને અર્થે તેમ જ મોક્ષરૂપ સુખની પ્રાપ્તિને અર્થે તારે કંઈ પણ કર્તવ્ય જ નથી. નિદ્રાદોષથી સ્વપ્નકાળે જે બંધમોક્ષાદિ અનેક પદાર્થ પ્રતીત થાય છે, તેમની નિવૃત્તિ-પ્રાપ્તિને માટે સ્વપ્નદ્રષ્ટાને કંઈ જ કરવાનું નથી. તેવી જ રીતે તારે પણ કંઈ કરવાનું નથી. સ્વપ્નદ્રષ્ટા સ્વરૂપે જ બંધમોક્ષથી રહિત છે, પરંતુ બ્રમ વડે તે પોતાને બંધમોક્ષવાળો માને છે. માટે હે મૈત્રેય ! તું સમ્યક્દર્શી (સારી રીતે જોનારો-સ્વરૂપને બાણનારો) થા; અસમ્યક્દર્શી ન થા; કારણકે સમ્યક્દર્શી જે પદાર્થ જેવો છે તેવો જ તેને બાણ છે અને અસમ્યક્દર્શી છે કંઈ ને બાણ છે કંઈ !

મૈત્રેય કહે : સર્વ વિષયોની ધર્મપૂર્વક પ્રાપ્તિ છતાં પૂર્વે તેમ જ હાલમાં પણ મહાત્માઓ તેનો ત્યાગ કેમ કરે છે ?

પરાશર કહે : પૂર્વના પુરુષો જ્ઞાનના વિરોધી વિષયોનો ત્યાગ કરતા, તેમ જ હાલના પણ કરે છે અને તે યોગ્ય પણ છે. પરંતુ ચક્ષુ આદિ ઈન્દ્રિયોના દર્શનાદિ વ્યવહારનો તો ત્યાગ થઈ જ શકતો નથી; કારણકે જ્યાં ઈન્દ્રિયાદિ ધર્મો છે, ત્યાં ચક્ષુ આદિ ઈન્દ્રિયોના દર્શનાદિ ધર્મ પણ હોવાના જ. ધર્મી છતાં ધર્મનો અભાવ હોતો નથી. તેમ જ કેવળ ધર્મપૂર્વક ચક્ષુ આદિ ઈન્દ્રિયોના દર્શનાદિ વ્યવહાર જ્ઞાનના વિરોધી

પણ નથી. માત્ર અધર્મ જ વિરોધી છે. ઊલટા ધર્મપૂર્વક થતા દર્શનાદિ વ્યવહાર તો જ્ઞાનના સાધક છે. જો ધર્મપૂર્વક ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોના વ્યવહાર કરવાથી દુર્ગતિ થતી હોય તો થવા દે, કારણ તેની નિવૃત્તિનો ઉપાય કોઈ જ નથી; ક્રૂર શરીરના નાશથી જ તે નાશ પામે છે.

હે મૈત્રેય ! આ એક ગુપ્ત વાત હું તારી આગળ પ્રકટ કરું છું : નથી તું મૈત્રેય, નથી હું પરાશર, કે નથી કોઈ; કેવળ એક નારાયણ જ છે; એવો જેને નિશ્ચય થયો છે, તે જ અતીત છે. તેથી તું અતીત થા.

મૈત્રેય કહે : આપ એવી વાત કરો છો કે તેમાં અતીત પણ નથી અને ગૃહસ્થ પણ નથી. વળી પાછા આપ અતીત થવાની વાત કરો છો.

પરાશર કહે : જે જાણે છે કે પોતાના સહ સર્વ ગોવિંદ છે, તે જ અતીત છે. પોતાના સહ સર્વને ગોવિંદ જાણવામાં પણ મનનું ચિંતન છે. તેનાથી પણ તું અતીત અર્થાત્ નિર્વિકલ્પ છે. અને તું એ જાણીશ તો પછી અતીત કે ગૃહસ્થ કયા છે ? ગોવિંદ જ છે.

મૈત્રેય કહે : જો હું જ નથી તો પછી નારાયણને કોણ જાણે કે સર્વ ગોવિંદ નિર્વિકલ્પ નારાયણ છે ? કારણ કે જાણવું તે જ્ઞાતા, જ્ઞેય અને જ્ઞાન આદિ ત્રિપુટી વિના બનતું નથી અને સ્વરૂપમાં ત્રિપુટી છે જ નહિ, તો જાણવું શી રીતે બને ?

પરાશર : જો સર્વ તું જ છે તો ત્રિપુટી પણ તું જ છે. સ્વપ્નમાં જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેયની ત્રિપુટીના જ્ઞાનપૂર્વક સર્વ પદાર્થોની પ્રતીતિ થાય છે. પરંતુ નિદ્રાદોષથી જ સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ સર્વ ત્રિપુટીરૂપ પ્રતીત થાય છે, વાસ્તવમાં તે ત્રિપુટીરૂપ થયો જ નથી, પરંતુ પોતે પોતાના મહિમામાં જ સ્થિત છે. તે જ પ્રમાણે તું સ્થિત છે માટે હે મૈત્રેય ! સ્વપ્નમાં જણાતા પદાર્થોથી સ્વપ્નદ્રષ્ટા અતીત અર્થાત્ બુદ્ધો છે. તેવી જ રીતે જ્ઞાતા, જ્ઞાન, જ્ઞેયરૂપ ત્રિપુટી તથા આ કાર્યકારણસંઘાતથી અતીત અર્થાત્ ભિન્ન એવો તું પોતાને સાક્ષી દ્રષ્ટા જાણ, એ જ અતીત થવું છે. જો તું અતીત નહિ થાય, તો કાળ તને દુઃખ દેશે.

મૈત્રેય કહે : કાળનો ભય મને રહ્યો નથી, કારણ કે નામરૂપ તો હું—અધિક્ષાનમાં કલ્પિત છે. તેવા કાળમાં સત્તા નથી. કાળ પણ નામરૂપ સ્વરૂપ છે. કલ્પિત નામરૂપ કાળ હું—અધિક્ષાનને દુઃખ આપી શકે તેમ નથી. ઊલટા અધિક્ષાન વડે નામરૂપ કંપાયમાન થાય છે; અર્થાત્ નામરૂપ કાળની હું—અધિક્ષાન વડે જ સિદ્ધિ થાય છે. જેમ રજ્જુમાં કલ્પિત સર્પાદિક રજ્જુને દુઃખ આપી શકતા નથી, તેમ જ કલ્પિત સર્પાદિકના

શુભદ્રા ૨૦૦૯ને સ્પર્શ કરતા નથી; પરંતુ બિલટી ૨૦૦૯ વડે જ સર્પાદિકની સિદ્ધિ થાય છે, તે જ પ્રમાણે કલ્પિત કાળ હું—અધિષ્ઠાન ચેતન્યને શી રીતે દુઃખ આપશે ? નહિ જ આપે. વળી સર્વ નામરૂપ નારાયણ છે, તો કાળ પણ નામરૂપ સ્વરૂપ છે; અને તે કાળ પણ નારાયણરૂપ થયો, તો નારાયણ નારાયણને દુઃખ દે જ નહિ. દાખલા તરીકે નામરૂપ સર્વ આભૂષણ સુવર્ણરૂપ છે અને સુવર્ણ સુવર્ણને દુઃખ દેતું જ નથી.

પરાશર કહે : હવે તું પ્રુવ થયો. પ્રુવની કથા સાંભળ.

મૈત્રેય કહે : હું અતીત યાઉં છું. આપનો ભેખ મને કૃપા કરીને આપો.

પરાશર કહે : અતીતમાં ભેખ—અભેખ છે નહિ. માયામાં ભેખ—અભેખ છે. જે માયારૂપ ભેખથી અતીત છે તે જ અતીત છે.

મૈત્રેય કહે : સારું, કથા કહો.

પરાશર કહે : તને નિશ્ચય નથી, તેથી તને ભસ્મ કરવા યોગ્ય છે.

મૈત્રેય કહે : હું તો છું જ નહિ. ઈશ્વર જ છે; ઈશ્વરને ભસ્મ કરો.

પરાશર કહે : આ પરિચ્છિન્નરૂપ સૂક્ષ્મ અધકારરૂપી જે કાષ્ઠ છે, તેને જ ભસ્મ કરવું હતું; કંઈ દેહાદિક સંઘાતને ભસ્મ કરવાનું મારું તાત્પર્ય નહોતું. સારું થયું કે તું ભસ્મીભૂત થયો. હે મૈત્રેય ! આત્મકામ, અચ્ચાહ, સ્વતઃ મસ્તીમાં રહેનાર સંત, સ્વાભાવિક વિચરતાં પ્રવને મળી ગયા; કંઈ રાજ્યપુત્ર પ્રવને મળવાની કામનાથી તે ગર નહોતા. આ નિષ્કામના-સંબંધમાં એક ઇતિહાસ સાંભળ.

જડભરતનું ઉપાખ્યાન

એક સમયે મહાત્મા જડભરતે દેવરાજ ઇંદ્રની શાશ્વત તપ શ્રદ્ધા કરી. ત્રણ માસ વીત્યા એટલે ઇંદ્રે દર્શન દીધાં અને કહ્યું : જ ઇચ્છા હોય તે વર માગ.

જડભરત સાંભળીને હસ્યા અને કહ્યું : હે ઇંદ્ર ! તમે જો દયાળુ થયા છો તો કહો કે હું વર લેવાવાળાનું સ્વરૂપ શું છે ? તેમ જ તમે વર આપવાવાળાનું સ્વરૂપ શું છે ? વર ક્યાંથી આપશો ? કોના બળથી વર આપશો ? તમારી અને અમારી આકૃતિ તો સમાન જ છે. તો પછી વર આપનાર તમે ઉપાસ્ય અને વર લેનાર હું ઉપાસક, એ વિલક્ષણતા શાથી છે ?

ઇંદ્ર કહે : હે જડભરત ! મારા નિમિત્તે તેં કહ્યું તપ કર્યું છે.

હવે તું પૂછે છે કે તું કોણ છે? મેં તો સાંભળ્યું હતું કે જડભરત પરમહંસ છે, પણ જોઈ છું તો તું પરમહંસ પણ નથી અને ભરત પણ નથી. તે બંનેને છોડી તું એકલો જડ છે કારણ કે જડ પદાર્થ નથી પોતાને જાણતો કે નથી પરને જાણતો. હે જડભરત! ‘હું વર લેવાવાળો કોણ છું, તું વર આપવાવાળો કોણ છે,’ એ પ્રકારની સ્કૃતિ અંતરમાં જે વડે સિદ્ધ થાય છે, તે જ તારું અને મારું સ્વરૂપ છે. તે સ્વરૂપ જેવું જાણવું જોઈએ તેવું હું જાણું છું, તું જાણતો નથી. તેથી કરીને તું ઉપાસક, વર લેવાવાળો છે અને હું વર આપવાવાળો ઉપાસ્ય છું. હે જડભરત! તારું પૂછવું આવું છે: જાણે ઘટાકાશને ઘટાકાશ પૂછે, સમુદ્રના તરંગને તરંગ પૂછે, સ્વપ્નનર સ્વપ્નનરને પૂછે. તેથી એ સર્વ અયોગ્ય છે; કારણ કે સર્વ પ્રકારે પૂછનાર તું તેમ જ જેને પૂછવામાં આવે છે તેનું સ્વરૂપ એક જ છે. ઉપાધિની દૃષ્ટિથી પણ એક જ છે. તેમ જ ઉપહિત વસ્તુ અર્થાત્ ઉપાધિવાળા આત્માની દૃષ્ટિથી પણ એક જ છે. તું કોણ છે, હું કોણ છું, એ પ્રકારે પૂછવાનું તો જ્યાં વિલક્ષણતા હોય છે ત્યાં જ બને છે. વિલક્ષણતા વિના આ પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછવો એ મૂર્ખતા છે. તે તને પોતાને શું પંચભૂતરૂપ જાણ્યો? ચૈતન્યરૂપ જાણ્યો? દશ્ય અથવા દ્રષ્ટારૂપ જાણ્યો? સત્ય કે અસત્યરૂપ, કાર્ય અથવા કારણરૂપ કે કલ્પિત અથવા અધિષ્ઠાનરૂપ જાણ્યો? અથવા બીજાને તે પંચભૂત વિનાનો જાણ્યો કે ચૈતન્ય વિનાનો જાણ્યો છે? અથવા તો દશ્યદ્રષ્ટા વિનાનો કે કલ્પિત અથવા અધિષ્ઠાન વિનાનો જાણ્યો છે? અથવા કાર્યકારણ વિનાનો અથવા સત્યઅસત્યરહિત જોયો છે? તેથી તું પૂછે છે કે હું કોણ છું? તું કોણ છે? બુદ્ધિરહિત છવ! જાણ કે સર્વ હું જ છું! સર્વ રીતે સર્વ સૃષ્ટિ મારું જ સ્વરૂપ છે! અન્યથા છે જ નહિ. પૂર્વે કહેલાં જલ તરંગાદિની માફક જ આ છે. હે જડભરત! સંતોનો સંગ કર એટલે પોતાના સ્વરૂપને જાણીશ.

જડભરત કહે: ઉપદેશ કરો.

ઇંદ્ર કહે: ઉપદેશ એ જ કે કલ્પિત નામરૂપનો ત્યાગ કરીને તું પોતાના સહ સર્વને નારાયણ જાણ. સમુદ્રના તરંગોનો ઉપદેશ એ જ કે સર્વ નામરૂપનો ત્યાગ કર. આપ સહિત સર્વ તરંગોને જળરૂપે જાણો. ખાંડના બનાવેલા જડભરતને સ્વરૂપપ્રાપ્તિ માટે એ જ ઉપદેશ છે કે પોતાના સહિત સર્વ ખાંડનાં બનેલાં રમકડાંને સાકરરૂપ જાણો. આટલું સાંભળી જડભરત મૂગો રહ્યો.

તે જ વખતે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ, દેવતાઓ સહ ત્યાં આવ્યા. પછી બ્રહ્માએ કહ્યું : 'જહભરત ! કંઈ આત્મનિરૂપણ કર. મૂગો ન રહે.'

જહભરત કહે : ત્રિપુટીભ્રમ વિના આત્મનિરૂપણ થતું નથી, અને અદ્વૈત આત્મામાં ત્રિપુટીભ્રમ છે જ નહિ. તો પછી નિરૂપણ શી રીતે કરું ?

બ્રહ્મા કહે : આ કલ્પિત ત્રિપુટી તું ચૈતન્યઆત્મામાં નથી તો શામાં છે ?

અધિષ્ઠાન વિના કલ્પિતની પ્રતીતિ થતી નથી. તેથી કરીને આ કલ્પિત નામરૂપ જગતનું તું જ ચૈતન્ય અધિષ્ઠાન છે. તું ચૈતન્યથી પૃથક્ આ કલ્પિત જગતનું અધિષ્ઠાન છે જ નહિ. મન આદિ કલ્પિત ભૂષણોનું અધિષ્ઠાન સુવર્ણરૂપ આત્મા જ છે, બીજું નહિ. હે સાધુ ! દૃષ્ટિ કરીને જો. તું ચૈતન્ય અધિષ્ઠાનરૂપ આત્મામાં આ કલ્પિત નામરૂપ સંભારની પ્રતીતિ થાય છે; છતાં તું ચૈતન્ય અધિષ્ઠાનમાં કશો દોષ કે ખગાડ થતો નથી. દાખલા તરીકે સદોષ નેત્રવાળો પુરુષ રજ્જુમાં સર્પની કલ્પના કરે છે, છતાં રજ્જુ વિપ્લવાળી થતી નથી. પણ જેમ ને તેમ નિર્વિકાર રહે છે; કારણ કે વાસ્તવિક રીતે રજ્જુમાં સર્પનો અભાવ જ છે. સ્વપ્નપ્રપંચની પ્રતીતિ થતાં છતાં સ્વપ્નદેશને કંઈ તેને ભાર-બોજ નૃણાતો નથી; કારણ કે જે મન તે નામરૂપ કલ્પે છે, તેને જ તેની પ્રતીતિ થાય છે, બીજાને કંઈ થતી નથી. જે અધિષ્ઠાન નામરૂપ પ્રપંચની કલ્પના કરતું નથી તે અધિષ્ઠાનને કંઈ નામરૂપ પ્રપંચની પ્રતીતિ નથી. પરંતુ નામરૂપ પદ્મથોની કલ્પનાનું અધિષ્ઠાન તો સ્વપ્નદેશ જ રહેશે; બીજું નહિ. માટે હે જહભરત ! આત્માનું નિરૂપણ કરવાથી તારા ચૈતન્ય આત્માની ટાંગ તૂટવાની નથી. ભય ન ધર. હે જહભરત ! કોઈએ માનસિક કલ્પના કરી તારા માથા પર પર્વત મૂક્યો હોય તો કહે તને એ પર્વતનો ભાર લાગશે કે નહિ લાગે ? બીજાએ કલ્પના કરી મૂકેલા પર્વતનો ભાર તને લાગે તો તો તારી બુદ્ધિ હસવાને યોગ્ય છે. તે જ પ્રમાણે આત્મનિરૂપણ કરનાર અને તે નિરૂપણમાં અણુદોષનો વિચાર કરનાર ભુદો છે. શ્રવણ કરનાર શ્રાત્રેન્દ્રય છે. દેખનાર વળી ભુદો છે. એ અને એના સંઘાતમાં સર્વ ઇન્દ્રિયોના વ્યવહારની બિન્નભિન્ન કલ્પના થાય છે, તેથી અસંગ, નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ સ્વમહિમામાં સ્થિત તને શી પીડા છે ? બિલકુલ આત્મનિરૂપણ કરવું ન કરવું એ તો મન વગેરે નદોનું તારી આગળ નાટક છે. હે જહભરત ! તું પોતાને મન આદિ નદોના નાટકરૂપ તમાસાને જોનારો

જાણુ. તું જાતે નાટકના નટરૂપ ન થા. તેમ જ પોતાને નાટકકર્તા પણ ન જાણુ. વળી નાટકરૂપ પણ તને પોતાને ન માન. હે જહલરત ! આ મન આદિ પોતપોતાના વ્યવહારમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને તે વ્યવહારોમાં હાનિલાભ પણ થાય છે; પણ તું વિકારરહિત સાક્ષીઆત્માને આ મન વગેરે કંઈ હાનિ કરતાં નથી. તું એનો નાહક રાગદ્રેષ ન કર. તું તારા મહિમાને જો, એમનો સંતાપ ન કર. તારા લાખો ચત્રથી પણ તેમના વ્યવહારની નિવૃત્તિ નહિ થાય. હે જહલરત ! સંતાપ આપનાર પણ મન છે અને લેનાર પણ મન છે. સંતાપને લેનારદેનારને સાક્ષીભૂત હું ચિત્તન્યઆત્મા છું, મારો કશો દોષ નથી, એવો નિશ્ચય કર.

જે સરકારે રાજ્યની વ્યવસ્થા માટે હિંદુસ્તાનના ભાગ કરી ઇલાકા જુદા પાડ્યા છે અને તે ઇલાકાના અભિમાની મર્યાદાપાલક વિવિધ હાકેમ (ગવર્નર) મુકરર કર્યા છે; પ્રજા સહિત તે હાકેમોના ઉપર વિશેષ સત્તાધારી મુખ્ય હાકેમ (વાઈસરોય) નીમેલા છે અને તેમની આજ્ઞામાં તે હાકેમો સહ સર્વ પ્રજા રહી છે; તે પ્રજા પોતપોતાના સંસ્કાર અનુસાર સુખદુઃખ, રાગદ્રેષાદિક ભોગવે છે. તે પ્રજાનાં દુઃખાદિની નિવૃત્તિ તથા સુખની પ્રાપ્તિ માટે કાયદા વગેરે રચાયા છે અને તે અનુસાર વર્તનારને લૌકિક વ્યવહારમાં સુખ રહે છે અને તે ન ધારણ કરનારને દુઃખનો અનુભવ થાય છે; તેમા વાઈસરોય એમ કહેતો નથી કે તમે આમ કરો કે ન કરો, આમા તમને હાનિલાભ થશે કે નહિ થાય ઇત્યાદિ. પૂર્વોક્ત વાઈસરોય અથવા સરકાર પોતાના સ્વસ્થાનમા સુખપૂર્વક સ્થિત રહે છે. જો તે ગરીબ પ્રજા વર્ગ સાથે લડાઈ કરે છે તો તેમાં તેનું પોતાનું મહત્ત્વ બાય છે, તે પ્રમાણે 'ચલ્યભૂતનું' આ શરીર છે, તે હિંદુસ્તાન સમાન છે. જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુરીય, એ ચાર અવસ્થાઓ ઇલાકા જેવી છે. અથવા સમષ્ટિ, વ્યષ્ટિ, સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, કાસ્તુ, મહાકાસ્તુ શરીર અથવા તેની ચાર અવસ્થાઓ તે ચાર ઇલાકા જેવી છે. અથવા તો જગતરૂપ ઝંકારની અકાર, ઉકાર, મકાર અને અર્ધમાત્રારૂપ ચાર માત્રા તેના જેવી છે તે ચાર અવસ્થાઓના વિશ્વ, તૈજસ, પ્રાણ અને પ્રત્યગાત્મા, તે હાકેમ જેવા છે. અથવા તો વ્યષ્ટિઅભિમાની વિશ્વાદિથી અભિન્ન જે સમષ્ટિઅભિમાની વિરાટ, હિંદુયગર્ભ, ઈશ્વર અને ઈશ્વરસાક્ષી તે હાકેમો જેવા છે. દશ ઇન્દ્રિય, પચ પ્રાણ, પંચ ઉપપ્રાણ, ચતુષ્ટય અંતઃકરણ; વૈષ્ણવી, મધ્યમા, પશ્યતી, પરા એ ચાર પ્રકારની પાણી; પચીસ, એકસો પચીસ કે સત્તાવીસ તત્ત્વવાળી પ્રકૃતિ; સત્ત્વ, રજસ અને તમસ આદિ શુભવાળી

પ્રજારૂપ માયા, અજ્ઞાન, પ્રકૃતિ, પ્રધાન, અવિદ્યા ઇત્યાદિ નામવાળી માયા, હિંદુસ્તાનની પૃથ્વીરૂપ છે અને તેના અધિપતિ સુખ્ય હાટેમરૂપ ચૈતન્યમાત્ર તું છે. તું નિર્વિંકાર, નિર્વિકલ્પ, ચૈતન્યઅધિપતિની સત્તા સ્ફુર્તિ વડે મનાદિ સર્વ પ્રલના વ્યવહાર મિદ્ધ થાય છે, એ ઠાયદો છે અથવા તું આમ જાણ. જાણતાદિ ચાર અવસ્થા છે, તેના ચાર અભિમાની સુખ્ય 'કમિશનર' છે શબ્દાદિ વિષય ચોકીદાર છે. પચીસ પ્રકૃતિ પ્રલ છે ઇદ્રિયો તેહનીવદાર છે. તેના અભિમાની સૂર્યોદિ દેવતા 'કેપ્ટુટી કમિશનર' છે ચતુષ્પદ અત ઠરણ કમિશનર છે. તેના અભિમાની ચદ્રમાદિ દેવતા સેડેટગી છે પ્રાણ ટપાલ છે ગળાલ ઘણ સુખ્ય ગવનર (વાઈસરોય) છે વેદ કાયદા છે અને શુદ્ધ ઘણ સર્વોપરી સમ્રાટ છે, તે તું છે સર્વ અમુમનાદિ પ્રતનો તથા તેમના ઠરનાદિ, સકલપવિલ્કપાદિ, સમાધિવિદ્યેપાદિ સર્વ ધર્મોનો, સ્વમહિમામા સ્વિત તું ચૈતન્યસમ્રાટને તેનો સ્પર્શ પણ નથી થતો હે જડભરત! તો તું નાહડ અતુ, મન, આદિ જે તારી પ્રજા જેવા છે તેનો શાગદેષ શા માટે કરે છે? મન વિદ્યેપવાન ન થાય, એકાગ્ર થાય, બુદ્ધિ મારા નિશ્ચય ન કરે, ચિત્ત પરમેશ્વરનું જ ચિત્તન ઠરે, મિથ્યા અહંકાર ન થાય, મહંકાર જ થાય, ચક્ષુ સારા રૂપને જ જુએ, નકારા ન જુએ, એ બધાનો ન્યાયપૂર્વક વિચાર ઠરી જોઈશ તો એ બધું ભ્રમમાત્ર છે અને ભ્રમથી જ તું તારો સ્વભાવ એવો માને છે બાકી એ સ્વભાવ તો તારી પૂર્વોક્ત પ્રતનો છે એ બુદ્ધિ સારા પદાર્થોનો જ નિશ્ચય કરે અથવા સમાધિ જ કરે, ખોટા પદાર્થોનો નિશ્ચય કે વિદ્યેપાદિ ન જ કરે, તો તે ખોટા પદાર્થોનો નિશ્ચય, તેમ જ વિદ્યેપ આદિ બુદ્ધિ વિના ડોણુ કરે તે કહે તું આત્માનો ધર્મ સકલપાદિ કરવાનો નથી તેમ જ અન્ય ઇદ્રિયોનો પણ એ ધર્મ નથી. તો મન આદિ વિના નિશ્ચિત વ્યવહારો કેવી રીતે થઈ શકે? ન જ થઈ શકે તે જ પ્રમાણે ચક્ષુ આદિ સારા રૂપ જ જુએ તો નકારાને ડોણુ જુએ? કારણ કે દર્શનાદિ વ્યવહાર ચક્ષુ વિના અન્યને છે જ નહિ. હે જડભરત! તું ચૈતન્ય, નિર્વિંકાર, સાક્ષી આત્માએ જ કલ્પિત મનાદિ પ્રલના હર્ષશોકાદિકવાળા જુદાજુદા સ્વભાવ રચ્યા છે આમ મનાદિકનું અસ્તિત્વ છે છતાં તેના ધર્મનો અભાવ કે અન્યથાપણુ તું તેના રચનારથી પણ નહિ થઈ શકે. એ સ્વપ્નદ્રષ્ટાએ જ સ્વપ્નના મન, ચક્ષુ આદિ ઇદ્રિયો તેમ જ તે ઇદ્રિયોના ધર્મોદિક ભિન્નભિન્ન ઠલ્યા છે, છતાં તે સ્વપ્નપદાર્થોનો રચનાર સ્વપ્નદ્રષ્ટા પણ તે સ્વપ્નપદાર્થોનો કે તેમના સ્વભાવનો અભાવ

કે અન્યથાપણું સ્વપ્નકાળે કદાપિ કરી શકશે નહિ. જો એ અન્યથા કરે તો એક દોષ પોતાના સંકેતનો પોતે જ ભંગ કર્યાનો અને બીજો દોષ પદાર્થોની વ્યવસ્થાનો ભંગ કરવાનો આવે, ત્રીજો દોષ પોતાની પ્રતિજ્ઞાભંગનો આવે અને વળી પોતાનામાં બ્રમ વિપ્રલિપ્ત્સાદિ (છિતરાણું) દોષની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે. વળી એમ પણ નથી કે મનાદિ દ્રવ્ય સ્વપ્નપદાર્થોના સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તવાથી સ્વપ્નદ્રષ્ટાને હાનિ છે, અથવા તો મનાદિકનો સ્વભાવ અન્યથા કરવાથી સ્વપ્નદ્રષ્ટાને લાભ છે, માટે સ્વપ્નદ્રષ્ટાએ તેનો સ્વભાવ અન્યથા કરવા માટે અર્થાત્ વિધયલ્પટ મન તથા ઇદ્રિયોના સ્વભાવને બદલવાને સજ્જનોની જેમ તેમને અંતર્મુખ સ્વરૂપાકાર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો ઘટે. મનાદિક દ્રવ્ય સ્વપ્નપદાર્થો દ્રષ્ટાને જરાય હાનિલાભ કરી શકતા નથી. તે જ પ્રમાણે બ્રહ્મત આદિમાં વર્તનાર આ મન વગેરે પદાર્થ તું તારા ચૈતન્યરૂપ સાક્ષી આત્માને કોઈ પણ પ્રકારે જરા પણ હાનિલાભ કરી શકતા નથી.

અનેક પ્રકારના અંધકાર આદિ પદાર્થ થાય કે અજ્ઞપાય તેથી આકાશને કંઈ પણ લાભહાનિ થતી નથી, તે જ પ્રમાણે હે જડભરત ! બુદ્ધિ આદિક આત્મનિરૂપણ કરે તો તું ચૈતન્યઆકાશનું શું બગડે છે ? કશું જ બગડતું નથી. જો બગડે છે એમ માને તો તે બ્રમ છે. માટે નિઃસંગ થઈ આત્મનિરૂપણ કર.

જડભરત કહે : હે બ્રહ્મા ! તું કોણ છે ? તું જગતની ઉત્પત્તિ શી રીતે કરે છે ?

બ્રહ્મા કહે : સાક્ષાત્ માયાના કાર્યભૂત પંચભૂતોના કાર્યરૂપ આ સંઘાત^૧ હું નથી, પરંતુ જે વડે આ સંઘાતની તથા સંઘાતના વ્યવહારોની સત્તાસ્ફૂર્તિ થાય છે તે ચૈતન્યઆત્મા હું છું. હે જડભરત ! તું સ્વપ્નમાં સ્વપ્નપદાર્થો રચે છે તેમાં માટી, ગારા, પથ્થર વગેરે ક્યાંયથી લેતો નથી, તેમ જ અરિથ, માંસ, મેદ, મજ્જા, વીર્યાદિ સપ્ત ધાતુ પણ કંઈ લેતો નથી. વળી ક્યાંયથી તું પૃથ્વી, અંપ, તેજ આદિ પંચભૂત લેતો નથી કે સ્ત્રી-પુરુષના સંયોગ દ્વારા તે ઉત્પન્ન કરતો નથી. તેમ જ સૂક્ષ્મ સ્વપ્નનાડીમાં સ્વપ્ન પદાર્થોને યોગ્ય અન્ય દેશ, કાલ, વસ્તુ વગેરે કારણ પણ હોઈ શકતાં નથી તેથી સ્વપ્નમાંના સ્વપ્નપદાર્થો બીજા કોઈ રીતે તું રચતો નથી, પરંતુ નિદ્રાદોષસંયુક્ત કેવળ સ્કુરણ વડે જ તું તે રચે છે. તે જ પ્રમાણે હું ચૈતન્ય, મન આદિકનો સાક્ષી આત્મા, કોઈ માટી, ગારા પથ્થરાદિક સામગ્રી ક્યાંયથી લઈને આ જગત રચતો

નથી; કેવળ માયારૂપ સ્ફુરણ વડે હું આ નામરૂપ જગત રચું છું. આમ સ્ફુરણથી જ જગતની ઉત્પત્તિ છે તેથી તે મિથ્યા છે. જો કે વર્તમાનકાલમાં સ્ત્રી-પુરુષના સંયોગથી પુત્રાદિકની અને ખીજથી વૃક્ષની ઉત્પત્તિ ઇત્યાદિ યોગ્ય કારણોથી કાર્યની ઉત્પત્તિ પ્રતીત થાય છે અને કેવળ સ્ફુરણથી જ આ જગતની ઉત્પત્તિ પ્રતીત થતી નથી, તોપણ એમ કહો કે નિદ્રા પ્રાપ્ત થતાં જ પોતે સ્વપ્નમાં પોતાને એક ક્ષણમાં પુત્ર-પૌત્ર સહિત જુએ છે; પોતે બાગબગીચા, નદીઓ, દેશકાલ વગેરે જુએ છે, ત્યારે ત્રીસચાળીસ વર્ષમાં ઉત્પન્ન થનાર પુત્રપૌત્રાદિ એક ક્ષણમાં કઈ સ્ત્રીથી ઉત્પન્ન થાય છે? તેમ જ વૃક્ષ, પર્વતાદિ કયા ખીજમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? કેવળ નિદ્રારૂપ અવિદ્યાસ્ત્રીખીજ વગેરેમાંથી તે પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે, અન્ય કોઈ પણ કારણમાંથી તે ઉત્પન્ન થતા નથી. પાછળથી જગતાં તે પદાર્થો નિદ્રારૂપ અવિદ્યામાં લીન થાય છે. માટે નિદ્રારૂપ અવિદ્યા દ્વારા સ્વપ્નપ્રકાશ જે ચૈતન્ય, તે દૃઢ સ્ફુરણ વડે કાર્યકારણરૂપે પ્રતીત થાય છે. વાસ્તવમાં સ્વપ્નપ્રપંચ આદિમાં પણ નથી; તેમ જ જાગ્યા પછી અતમાં પણ નથી; મધ્યમાં અવિદ્યા વડે અનેક પ્રકારે તે પ્રપંચ થાય છે. છતાં પણ આદિઅંતની માફક તેનો અભાવ જ સમજવો. તે જ પ્રમાણે આ જાગ્યતપ્રપંચ સમજવો. ખલકે સ્વપ્નપ્રપંચથી પણ જાગ્યત પ્રપંચ અતિ તુચ્છ છે. જો સ્વપ્નપ્રપંચનાં તો નિદ્રારૂપ અવિદ્યા સહિત દેશકાલાદિક કારણ પણ મળી આવે છે, પરંતુ દેશકાલાદિક લેહરહિત કેવળ સમ્યક્દાનંદ નિબત્તાના અજ્ઞાન વડે જ રજજીમાં સર્પ દેખાય છે, તે જ પ્રમાણે જાગ્યત જગતની પ્રતીતિ થાય છે, માટે તે અતિ તુચ્છ છે. સિદ્ધાંત એ જ છે કે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્માથી ભિન્ન જે નામરૂપ જગતની પ્રતીતિ થાય છે તે જ સ્વપ્ન છે, તે જ મિથ્યાદષ્ટિ છે, તે જ માયા છે.

મધુરતા, દ્રવતા, શીતલતારૂપ જળથી ભિન્ન જે ફીણ, બુફબુફ (પરપોટા), તરંગ આદિ નામરૂપની પ્રતીતિ છે, તે ચથાર્થદષ્ટિ નથી, પરંતુ મિથ્યાદષ્ટિ જ છે. પણ જ્યારે મધુરતા, દ્રવતા, શીતળતારૂપ જળની દષ્ટિ થાય છે, ત્યારે તરંગાદિ નામરૂપનો અત્યંત અભાવ પ્રતીત થાય છે; પછી કેવળ જળ જ પ્રતીત થાય છે અને તે જ ચથાર્થદષ્ટિ છે. તે જ પ્રમાણે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ નિબત્તાની દષ્ટિ થાય છે, ત્યારે પૃથ્વી આદિ કટિપત નામરૂપ જગતનો અત્યંત અભાવ પ્રતીત થાય છે. શેષ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિય નિબત્તા જ ભાસે છે, તે જ ચથાર્થદષ્ટિ છે. આ સ્થળે જાગ્યત સ્વપ્નના, તેમ જ વ્યાવ-

હાસિક^૧ પ્રાતિભાસિક^૨ પદાર્થોના લેહનું કથન કરવાનો આશય નથી; પરંતુ પૂર્વોક્ત સિદ્ધાંતના અર્થે જ તેનું ચિંતન ઉપયોગી હોવાથી કર્યું છે.

હે સાધુ ! સ્વપ્નમાં જ રત્નજી આદિ વિષે સર્પાદિક પ્રાતિભાસિક પ્રતીત થાય છે, તથા ઘટાદિ વ્યવહાર પ્રતીત થાય છે તેમ જ સ્વપ્નમાં જ જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, મરણ, સમાધિ અને વિદ્યેષાદિ બુદ્ધિની અવસ્થાઓ પ્રતીત થાય છે. વળી બાંધ, મોક્ષ, શાસ્ત્ર, શુરુ, સમુદ્ર, નદીઓ, પર્વત, હાથી, ઘોડા, ઘટપટાદિ, દેશ, કાલ, કાર્યકારણભાવ તથા અનેક પ્રકારના પદાર્થો અનાદિ જાગૃતના જેવા જ પ્રતીત થાય છે. પરંતુ સ્વપ્નમાં સ્વપ્નાંતરના પદાર્થો તથા રત્નજી આદિમાં કલ્પિત સર્પાદિને મિથ્યા અર્થાત્ પ્રાતિભાસિક જાણે છે, એટલે કે તે પ્રતીત-માત્ર થાય છે. અને ઘટપટાદિ વ્યવહારક અર્થાત્ વ્યવહારક સત્યરૂપે પ્રતીત થાય છે. દેશકલાદિક સર્વ પદાર્થોના કારણરૂપે પ્રતીત થાય છે અને સકલ પદાર્થો કાર્યરૂપે પ્રતીત થાય છે. શુરુ શાસ્ત્રબાંધની નિવૃત્તિ કરનાર અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવનાર દેખાય છે અને પોતે પોતાને અકૃતાર્થ જાણે છે. કોઈ પદાર્થ અનાદિ તો કોઈ સાદિ પ્રતીત થાય છે. તથા રાજ, રંક, રાણી, રાની, અરાની, જીવ, ઈશ્વર બધું જાગૃત-વત્ પ્રતીત થાય છે; પરંતુ તે અવિધાનું જ પરિણામ છે—તે સઘણું ચૈતન્યનો વિવર્ત છે. નિદ્રાદોષથી એક ક્ષણમાત્રમાં સર્વ પદાર્થોની પ્રતીતિ થાય છે, તો તેમાં કાર્યકારણભાવ તથા પ્રાતિભાસિક, વ્યાવહારિક અર્થાત્ સત્અસત્ના લેહ નથી, છતાં કોઈ પદાર્થમાં સત્પાણું, કોઈમાં અસત્પાણું, કોઈમાં કારણપાણું, કોઈમાં કાર્યપાણું, કોઈમાં અનાદિપાણું, કોઈમાં આદિપાણું ઇત્યાદિ પ્રતીત થાય છે. આ સઘણો અવિધાનો મહિમા છે. પદાર્થોમાં લેહ નથી. નિદ્રા જેમ સ્વપ્નના પદાર્થોનું કારણ છે, તેમ અવિધા જાગૃત જગતના પદાર્થોનું કારણ છે. નિદ્રાના દૃષ્ટાંતને જાગૃતમાં ઘટાવી લેવું

હે સાધુ ! અહીં જાગૃતસ્વપ્નનો લેહ નથી. અસમ્યક્ દર્શન એ સ્વપ્ન છે અને સમ્યક્ દર્શનનું નામ જાગૃત છે. સ્વપ્નની અપેક્ષાથી આ જાગૃત છે અને જાગૃતની અપેક્ષાથી તે સ્વપ્ન છે. તમે જ કહો કે જાગૃત કોણ થયું ? સ્વપ્ન કોને થયું ? તાત્પર્ય કે ન કોઈ જાગૃત કે ન કોઈ સ્વપ્ન છે. પોતપોતાના વર્તમાનમાં બંને જાગૃત છે. પરકાલમાં બંને સ્વપ્ન છે.

૧ સંસારનાં પ્રયોજન સિદ્ધ કરે એવા. ૨ કોઈ પ્રયોજન સિદ્ધ ન કરે અને દેખવામાત્ર હોય તે.

બત્રિતાદિનુ રૂપ જ કહેવું હોય તો બાહિર (બાહ્ય) સ્કુરણુ નામ બત્રિત છે અને આતર સ્કુરણુ નામ સ્વપ્ન છે. એ બનેથી રહિત નિઃ કારણમાં લીન વૃત્તિનું નામ મુપ્તિ છે અને એ ત્રણે વૃત્તિના સાક્ષીનું નામ તુરીય છે. માટે હે જહભરત! બ્યપ્તિ શુવ અથવા સમપ્તિ ઈશ્વરનાં સ્કુરણુમાત્ર જ આ નામરૂપ જગતની ઉત્પત્તિ છે. માટીગારાથી ઈશ્વરે કે શુવે આ બનાવ્યું નથી, તેથી જ તે મિથ્યા છે.

કામધેનુ તથા કંટપતરની નીચે પુરુષને સકંટપમાત્રથી જ ખાન, પાન, પુત્ર, સ્ત્રી આદિ સર્વ પદાર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેનો વિચાર કરી એ અપરોક્ષ કામધેનુ કે કંટપતરની પાસે આ ખાનપાનને યોગ્ય પ્રત્યક્ષ પદાર્થો ધરેલા પણ નથી હોતા. તેમ જ ત્યાં ક્યાયથી તે લાવવામાં પણ નથી આવતા, કે તેના શરીરમાથી કાઢીને આપવામાં નથી આવતા. તાત્પર્ય કે તે પદાર્થનું અન્ય કંઈ સ્થૂલ કારણ પ્રત્યક્ષ નથી હોતું. તેથી એ સિદ્ધ થાય છે કે સત્યસંકટપ ઈશ્વરે આદિમાં જ એ સકંટપ કરેલો છે કે કમંવશ પુરુષ કામધેનુ અથવા કંટપતરની નીચે સ્થિતિ કરી જે કોઈ પદાર્થોનો સકંટપ કરે, તે પદાર્થો તે પુરુષને અપરોક્ષ પ્રાપ્ત થાય-એ પ્રકારની સ્કુરણુ જ તેનું કારણ છે. તે જ પ્રમાણે તપસ્વી પુરુષોના વર કે શાપ, સિદ્ધ પુરુષોના સકંટપસિદ્ધ પદાર્થો અને માયાવી પુરુષોની એ જ રીત બાહ્યવી. માટે હે સાધુ! આ નામરૂપાત્મક જગત સ્કુરણુમાત્રથી જ પ્રતીત થાય છે, અન્ય કોઈ તેનું સ્વરૂપ જ નથી. સારાશ કે તુ ચૈતન્ય, સૂર્ય અથવા મણિ સ્વ મહિમામાં સ્થિત છે અને સ્કુરણુરૂપ જગત તારાથી ભિન્ન નથી. જેમ સૂર્યના કિરણો સૂર્યથી ભિન્ન નથી, મણિનો પ્રકાશ મણિથી ભિન્ન નથી, તેમ સ્કુરણુરૂપ જગત તારાથી ભિન્ન નથી. પરંતુ જે સત્ ઈશ્વરથી અભિન્ન જગતને સત્ માનશે તો ‘સત્ની પ્રાપ્તિની ઇચ્છામાત્રથી સંસારનો ત્યાગ કરવો,’ એ વેદનું કથન નિષ્ફળ થશે વળી બીજું સત્ની પ્રાપ્તિ માટેના પ્રયત્ન પણ નિષ્ફળ જશે; કારણ કે સત્ સંસાર તો યત્ન વિના જ શુભેને પ્રાપ્ત છે. તેને પ્રાપ્ત કરવાનો યત્ન નિષ્ફળ છે. વળી મત્ની નિવૃત્તિ પણ ન થાય, તો પછી સંસારની નિવૃત્તિ કેમ થાય ?

પ્રશ્ના કહે - હે જહભરત! તારું સ્વરૂપ શું છે ?

જહભરત કહે - પ્રશ્ના, વિષ્ણુ, શિવાદિત્ત નામ જેના વડે સિદ્ધ થાય છે, તે જ મારું સ્વરૂપ છે.

વિષ્ણુ કહે : જેમ સર્વ નામરૂપ ભૂપણોમાં મુવર્ણ વ્યાપ્ત છે, તેમ હું સર્વ નામરૂપ-જગતમાં વ્યાપક છું.

જડભરત કહે : હું ચૈતન્યના પ્રકાશ વડે જ તમે પ્રજ્ઞા, વિષ્ણુ, શિવ વગેરે સર્વ નામરૂપ પ્રકાશ સખી શકો છો. તમે કેવળ વૃથા અભિમાન કરો છો કે અમે આ જગતનાં ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર કરીએ છીએ. કારણ રમણરૂપ અધિક્ષાતના જ્ઞાન તથા અજ્ઞાનથી જ સર્પ, દંડ, માલા વગેરે પદાર્થોની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર થાય છે. આ પ્રકારનું જ્ઞાન, અજ્ઞાન, તમસ્, પ્રકાશ, હું ચૈતન્યસૂર્યમાં નથી, તેથી કેવળ જ્ઞમ છે, તેવી જ રીતે તમે તેમ જ આ સંસારની પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ હું ચૈતન્યઅધિક્ષાતના જ્ઞાનઅજ્ઞાનથી જ થાય છે. માટે જ તમને જ્ઞમ થયો છે કે અમે શરીર વડે જગતની ઉત્પત્તિ આદિ કરીએ છીએ.

શિવ કહે : હે જડભરત ! તને જડભરત કેમ કહે છે ?

જડભરત : જડ વસ્તુ સ્ફુરણથી રહિત હોય છે તેથી કરીને સ્ફુરણરહિત હું ચૈતન્યને જડ કહે છે. જુઓ મધુસ્તા, શીતલતા, દ્રવતા વડે જળ સર્વ નામરૂપ ફેન અને છુદ્ધ છુદ્ધ તરંગાદિને ભરી રહે છે, તેવી રીતે મારા અને મારા અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિય સન્નિધાનંદસ્વરૂપથી હું સર્વ નામરૂપ જગતને ભરી રહ્યો છું. તેથી હું ચૈતન્યને ભરત કહે છે.

હે પ્રજ્ઞા ! શિવ ! વિષ્ણુ ! તમારું સ્વરૂપ શું છે ?

શિવ કહે : ગંગાને ધારણ કરેલી, અર્ધાંગી ગિરિજા સહિત, રુંડમાલાવાળી, ત્રિનેત્રયુક્ત નીલકંઠવાળી, ભૂતપિશાચની સેનાથી વીંટ-ળાયેલી, સશુભ ઉપાસના કરનાર ભક્તજનોને અતિ પ્રિય, શાંતિ અને મંગલની આપનારી, કોટિ કામથી પાણ અત્યંત સુંદર, દ્વધના દ્વીપ જેવી અતિ ઝીર જે મારી મૂર્તિ છે, તે જગત સહિત નામરૂપ માયામાત્ર છે અથવા પંચભૂતરૂપ છે. આ નામરૂપ મૂર્તિસ્વરૂપ-સંઘાત કલ્યાણસ્વરૂપ હું વ્યાપક ચૈતન્યનું વાસ્તવ સ્વરૂપ નથી; પરંતુ ચૈતન્યરૂપે હું આ અસત્, જડ, હુઃખરૂપ (મૂર્તિ) સંઘાત વિષે સન્નિધાનંદરૂપે. સંઘાતના સર્વ વ્યવહારોના સાક્ષીરૂપે, દ્રષ્ટા, પ્રકાશક, અસંગ આત્મારૂપે ત્રેશક નિર્વિકલ્પ નિર્વિકારરૂપે છું, તેવી જ રીતે સર્વ નામરૂપ સંઘાતોમાં હું ચૈતન્યસાક્ષી આત્મા એકરૂપે સ્થિત છું. પ્રજ્ઞાથી માંડી છીડી પર્યંતના આ સર્વ નામરૂપ જગતમાં હું અધિષ્ઠાન સ્વમહિમામાં સ્થિત છું—દેવ છે નહિ.

નિર્વિકલ્પ, નિર્વિકાર, સાક્ષી, અસંગ, સન્નિધાનંદ આદિ જે

અધિષ્ઠાનનાં વિશેષણો છે, તથા કલ્પિત નામરૂપ જગતનાં પણ જે દશ્ય મિથ્યાત્વ વગેરે વિશેષણો છે, તે સર્વં સુમુદુઓના જોધને અર્થે જ છે. તે માત્ર વાચારંભણુ-પ્રતીતિમાત્ર છે. વાસ્તવથી તે એક પણ અસ્તિ, જ્ઞાતિ, પ્રિયરૂપ હું આત્માનાં વિશેષણો નથી. સુવર્ણ અને ભૂખણું પૃથક્ સ્વરૂપ કહેવું અને પટ્ટી બંનેની એકતા કહેવી તે કેવળ જોધ માટે જ છે. વાસ્તવમાં તો બિજલતા છે જ નહિ.

આ પ્રકારની અમૃતરૂપ, પક્ષપાતથી રહિત, ચક્રાર્થ મહાદેવજીની ગંભીર વાણીને ધ્રુવણ કરીને સર્વં પોતપોતાના સ્વરૂપમાં નિયત થઈ પ્રજ્ઞા, વિપ્લુ આદિ પણ તેમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.

એટલે વિપ્લુ જોડ્યા : હે સાધુ ! શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ, લક્ષ્મીધર, સર્વં ભૂપણોથી અલંકૃત, મોરસુકુટવાળી, ચતુર્ભુજ શ્યામસુંદર મૂર્તિ મારું સ્વરૂપ નથી. હું ચૈતન્ય, સાક્ષી, વ્યાપક સર્વાત્મા છું.

તે જ પ્રમાણે પ્રજ્ઞાએ કહ્યું : આ દશ્યમાન મૂર્તિ છે તે હું નથી. આ સંઘાતનો હું સાક્ષી ચૈતન્ય આત્મા છું.

આ પ્રકારે એ સભામાં નિશ્ચય થયો, કે દેહાદિક સંઘાત તે આપણું વાસ્તવ સ્વરૂપ નથી. દેહાદિક સંઘાત માયાનું કાર્ય હોવાથી મિથ્યા છે, તથા દશ્યરૂપ છે. આપણે તો આ સંઘાતના સાક્ષી, દ્રષ્ટા, ચૈતન્યઆત્મા, સત્યસ્વરૂપ છીએ.

હે મૈત્રેય ! તું પણ એ જ નિશ્ચય કર કે આ પંચભૂતવાળો દેહાદિક સંઘાત હું નથી, પરંતુ દેહાદિકનો સાક્ષી, ચૈતન્ય, નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, સ્વતઃસિદ્ધ, અદૃત્તિમ, જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા છું.

હે મૈત્રેય ! એ સંત ધ્રુવની પાસે ગયા હતા તે પોતાના સ્વરૂપને જાણીને જ ગયા હતા.

મૈત્રેય : સ્વરૂપ તો એક છે. એક વિધે આવવું-જવું કેમ થઈ શકે ?

પરાશર : આવવું-જવું પણ સ્વરૂપ વિષે જ ધ્યાન છે. તે ઉપર એક કથા સાંભળ.

પરાશર તથા વામદેવનો સંવાદ

એક સમય વામદેવ એક હાથમાં દંડ અને એક હાથમાં કમંડળ લઈને, સ્વાભાવિક જ વન વિષે વિચરતા હતા. મેં તેમને જોયા, હું હસ્યો. મેં પૂછ્યું : હે મમ સ્વરૂપ ! આપને કોઈ સાથે રાગદ્વેષ તો છે નહિ, તો પછી આ દંડ હાથમાં કેમ લીધો છે ?

વામદેવે કહ્યું : સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ આત્માથી આ પૃથક્ જાણનાર બુદ્ધિરૂપી રાક્ષસીને દૂર કરવાને માટે હંડ લીધો છે, અથવા તો અધર્મમાં પ્રવૃત્ત જે અશુદ્ધ મન છે, તેને આંતર શુદ્ધ મનરૂપ હંડ વડે વેદરીતિ અનુસાર હડાવી ધર્મમાં ભેડું છું. એટલે મનનો ઉપશમ^૧ એ આંતર હંડ છે અને આ બાહ્ય હંડ તે આંતર હંડના ચિહ્નરૂપ છે. તેમ જ આ હંડ તારા નાશને માટે છે; કારણ કે તે સર્વ શિવ છતાં, રાગદ્રેષ અને હંડતાની શિવમાં તું કલ્પના કરે છે. તારી પુરિષ વિપરીત થયેલી છે, તેથી તને હંડ દેવો યોગ્ય છે. જેમ ધર્મોત્તમા પુરુષમા કાંઈ વિપરીત બુદ્ધિવાળો કલંક લગાડે તો તેને હંડ દેવો યોગ્ય છે, તે જ પ્રમાણે મનવાણીથી અગોચર, બુદ્ધિ આદિકના સાક્ષી દ્રષ્ટા આત્મામાં તું દેવતાની કલ્પના કરે છે, તેથી હંડને યોગ્ય છે.

મેં કહ્યું : કર્તવ્ય વિના આ આત્મા શિવ કેવી રીતે થઈ શકે ?

વામદેવ કહે : હે પરાશર ! શિવ અર્થાત્ કલ્યાણ નામરૂપ અકલ્યાણનો સાક્ષી આ આત્મા સ્વતઃસિદ્ધ શિવ છે. કર્તવ્ય વડે શિવ થતો નથી. ઘટાદિકના બ્યવહારરૂપ અકલ્યાણથી સહિત ઘટાકાશ્વ સ્વતઃસિદ્ધ મહાકાશ્વસ્વરૂપ છે, તેમ જ આત્મા સ્વતઃસિદ્ધ શિવસ્વરૂપ છે. કર્તવ્ય વડે જે પ્રાપ્ત થાય છે તે તો અશિવ છે, તેનો કાલાંતરે નાશ થાય છે; તે સતસ્વરૂપ હોતુ નથી. એ તો રાસાયણિક યોગથી લોહને સુવર્ણ કરીએ એટલે એ સુવર્ણ કરી પાછું લોહરૂપ થઈ જાય છે.

મેં કહ્યું : કમંડળ કેમ લીધું છે ?

વામદેવ બોલ્યા : જ્ઞાંતિ-નિદ્ર આત્મામાં બંધની નિવૃત્તિ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિના કર્તવ્યના વિચારરૂપ જ્ઞાંતિ હોય છે. વગી ગોવિંદથી અતિરિક્ત મન ઉપર નિશ્ચય હોય છે. તે સર્વને હું આ કમંડળથી ઘોઊં છું. અથવા કર અર્થાત્ હાથનું મંડલ જેમ મહામંડલની અપેક્ષાથી તુચ્છ છે, તેમ સંસારરૂપ મંડલ પોતાના સ્વરૂપની અપેક્ષાથી તુચ્છ છે, તે દર્શાવવાને આ કમંડળ છે :

મેં કહ્યું : જો સર્વ શિવ છે, તો પછી શિવને કુઓ છો શા માટે ?

વામદેવ બોલ્યા : જો સર્વ શિવ છે તો ધોતું ન ધોતુ પણ શિવ છે. જેમ હાથીના પદમાં સર્વ પદ સમાય છે, તેમ સર્વ શિવમાં સર્વ અર્થ સમાઈ જાય છે.

મેં કહ્યું : હે વામદેવ ! તમે ક્યાંથી આવ્યા છો ? ક્યાં જશો ?

૧ મનને સમાવતું તે.

વામદેવ કહે: ન કોઈ દિશાથી આવ્યો છું, ન ક્યાંય જવાનો છું. આકાશ સમાન પૂર્ણ છું. પૂર્ણમાં આવવાનું નથી. અપૂર્ણમાં જ જવાનું-આવવાનું થાય છે.

મેં કહ્યું: આવવું-જવું તો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, છતાં કહો છો કે મારામાં આવવું-જવું નથી !

વામદેવે કહ્યું: આવવું, જવું, તપશ્ચર્યા કરવી તેમ જ ખાન-પાનાદિ એ પણ આત્મા જ છે; બીજું છે જ નહિ. આ દેહમાં આવવું-જવું, ખાવુંપીવું, લેવુંદેવું, ટૂંકમાં સુખદુઃખ ભોગવવાં વગેરે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, છતાં વિચાર કરીને જોતાં તે સર્વ પંચભૂત અને તેના કાર્યરૂપ છે અને તે સ્વરૂપરૂપ જ છે. સ્વપ્નનરોનું આવવું-જવું વગેરે સ્વપ્નદ્રષ્ટાથી ભિન્ન કેવળ પ્રતીતિમાત્ર છે. તેથી જ આ કાર્ય પણ પ્રતીતિમાત્ર છે. વાસ્તવમાં તો સ્વપ્નનરો સાથે તેમની સર્વ યોદ્ધાઓ સ્વપ્નદ્રષ્ટારૂપ જ છે. જેમ કે તરંગાદિ સાથે તેમની સર્વ યોદ્ધાઓ પણ જલરૂપ છે.

હે મૈત્રેય ! હવે ધ્રુવનો વૃત્તાંત સાંભળ. એ સંતોમાં એક હું હતો, દત્તાત્રેય અને વામદેવ પણ હતા. બીજા પણ અનેક સંતો હતા. જ્યારે ધ્રુવે આવીને સંતોને હંડવત પ્રણામ કર્યા, ત્યારે મેં કહ્યું, તું જાણે છે કે આ લોકો સંત છે પણ અમે સંત નથી. જો અમે સંત હોત, તો તારી માફક અટલ પહાડી માગત. જે દેહાદિકે પ્રપંચ ચળરૂપ છે, તે નિશ્ચય અચળ થતો નથી, અને જે અચળરૂપ આત્મા છે તે ચળરૂપ થતો નથી. આથી તું વિચારી જો. બન્ને રીતે અટલ પહાડી માગવી એ નિષ્પ્રયોજન છે. નિજસ્વરૂપ આત્મા ચળરૂપ જગત, દેહાદિક-માં સ્થિત છતાં અચળરૂપ છે, અને આ નામરૂપ અટલ પહાડી સહિત પ્રપંચ સદા ચળરૂપ છે. આ વાર્તા અબાધ્ય છે.

ધ્રુવે કહ્યું: તમે મહાન સંત છો.

અવધૂત જોડ્યા: અમારા સ્વરૂપમાં મહાનતા, અમહાનતા તથા સંતઅસંતપણું છે નહિ.

ધ્રુવે કહ્યું: આપ કોણ છો ?

અવધૂત જોડ્યા: જે તું છે.

ધ્રુવ: હું કોણ છું ?

અવધૂત: હું.

ધ્રુવ: તમારું સ્વરૂપ શું ?

અવધૂત: જે સ્વરૂપ તારું છે.

આ વચન સાંભળી પ્રવ આશ્ચર્ય પામી મૌન રહ્યો. તેથી અવધૂતે કહ્યું : મૂંગો ન રહે, મૌન ધરવું ન ધરવું, એ વાણીનો ધર્મ છે.

મુવે કહ્યું : શું કરું ! વાણી ચાલતી નથી.

અવધૂત જોલ્યા : તું ઘણો કાળ અચળ રહે એ કારણથી જ તેં અટલ પદ્ધતીની ઇચ્છા કરી હતી ? હે મુવ ! તું બીજા અચળ છતાં તેં અટલ પદ્ધતીની ઇચ્છા કરી તો લભન ન આપી ! મૂખ ! તેં કદી સાંભળ્યું છે કે આત્માનો નાશ થાય છે ? આત્માનો નાશ કદી નથી. ઘટાકાશ ઘટાઢિક પદ્ધતીની અચળતાની ઇચ્છા કરે અથવા અચળ છતાં તે પદ્ધતીનો નાશમાં અચળ રહેવાની ઇચ્છા કરે એ ભ્રમ છે. તેમ જ સ્વપ્નદષ્ટા સ્વપ્નપદ્ધતી વિષે અચળ રહેવાની ઇચ્છા કરે એ પણ ભ્રમ છે. વૃક્ષ પોતાનાં ફળ-ફૂલ-પાનને અચળ રહેવાની ઇચ્છા કરે તે અસંભવિત છે, તેમ દેહની અચળ રહેવાની ઇચ્છા પણ અસંભવિત છે. કદ્ય પર્થત કદી દેહ ટકે તોપણ અંતમાં તેનો નાશ છે.

હે મુવ ! સામાન્ય મનુષ્યો પણ મલિન સ્થાનનો તરત ત્યાગ કરવાની ઇચ્છા કરે છે. કારણ કે મલિન સ્થાન રોગનું કારણ છે, હવે મળમૂત્રરૂપ આ દેહ નરકરૂપ છે, અતિ મલિન છે, તેં તો તેમાં ઘણો કાળ રહેવાની ઇચ્છાથી આ તપ કર્યું છે. હે મુવ ! મહાત્માઓ આ દેહના ત્યાગ પછી કદી કોઈ પણ દેહને ધારણ કરવાની ઇચ્છા કરતા નથી, પરંતુ તેં ઇચ્છા કરી છે એથી તું ધન્ય ! તારી બુદ્ધિ તો હસવાયોગ્ય છે ! હવે તને આ અનાત્મદેહમાં આત્મબુદ્ધિ થશે, અગુચિમાં ગુચિબુદ્ધિ થશે, હુઃખમાં સુખબુદ્ધિ થશે અને ચલદેહમાં અચલબુદ્ધિ ઇત્યાદિ વિપર્યયબુદ્ધિ થશે, તે સાથે હું સહુથી મોટો છું, એ પ્રકારનો તને અહંકારરોગ થશે, પણ તે રોગથી તું અનંત કદ્ય પર્થત હુઃખ પામશે. હે મુવ ! હું નથી ઇચ્છતો કે આ મારો દેહ સદાકાળ રહે અથવા ન રહે, કારણ હું અવિનાશી ચૈતન્યપુરુષ છું ! મારામાં કર્તવ્ય નથી. મારો નાશ નથી. જેમ ઘટાકાશ ઘટ રહે ન રહે, છતાં એકરસ છે તેમ દેહ રહે ન રહે, છતાં હું એકરસ છું. હે મુવ ! કલ્પિત દશ્ય પદ્ધતીથી અધિષ્ઠાન સ્વતઃસિદ્ધ મોહું હોય છે. સ્વપ્નદષ્ટા સ્વપ્નપદ્ધતી કરતાં સ્વતઃસિદ્ધ કથા પણ ચત્ત વિના જ મહાન છે, તેમ જ અચલ છે. તે અચલતાની પ્રાપ્તિ અર્થે તપ કરે તો ભ્રમ છે. તું ચત્તિહાનંદ, દષ્ટા, ચૈતન્ય, સત્ય, અચલ પુરુષ આ નામરૂપ કલ્પિત અસત્, જડ, હુઃખરૂપ દશ્યપ્રપંચથી સ્વતઃસિદ્ધ મહાન છે. કર્તવ્ય વડે આમ થવાનો નથી. હે મુવ ! બ્યારે ઈશ્વરે તારા ઉપર કૃપા કરી તો

તેં શું માગ્યું ? તેં વિચાર ન કર્યો કે આ અટલ પદવી કેવી છે ? જો કોઈ એક દેશમાં ઘણો જિંચો પર્વત છે, તેના શિખર ઉપર એક સુંદર મંદિર છે અને તે મંદિરમાં એક પુરુષ બેઠો છે, તેવી આ તારી અટલ પદવી છે. એમાં શી વિશેષતા છે ? હે ધ્રુવ ! તું સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ આત્મા દેશ, કાલ, વસ્તુપરિવેશરહિત પૂર્ણ અટલ પદવીને વિષે નહોતો કે તેં અટલ પદવીની ઇચ્છા કરી ? આકાશ પણ કોઈ ઉચ્ચ પર્વત ઉપરના મંદિરમાં બેસવાની ઇચ્છા કરે તેવી તારી ઇચ્છા છે, એ કેવળ ભ્રમ છે. આકાશ ઉચ્ચનીચ સર્વ રથગમાં સ્વભાવથી જ વ્યાપક છે, ચત્તન વડે નહિ.

હે ધ્રુવ ! આ લોકના સર્વ અજ્ઞાન છવોને હુઃખ આપનાર શ્રોત્રાદિક ઇન્દ્રિયો છે, મન તેમજ શબ્દાદિ પંચ વિષયો છે, પદ્મ જિર્મિઓ છે, છ વિકાર છે, અધ્યાત્મ આદિ તાપ છે અને કાલનો ભય વગેરે છે અને તે ઇન્દ્રિયના વિષયોના સંયોગવિયોગથી મુખ-હુઃખ થાય છે. ઇષ્ટ વિષયના સંયોગથી મુખ થાય છે, તો અનિષ્ટના સંયોગથી હુઃખ થાય છે. ન્યૂનાધિક ભાવવાળી પંચભૂતની આ મુદ્દિ છે, તે સર્વ શત્રુરૂપ છે અને તે તો અટલ પદવીમાં રહેતાં છતાં, આ શરીર છે ત્યાં મુખી તારી સાથે જ રહેશે. તો પછી અટલ પદવીમાં શી વિશેષતા આવી ? નામરૂપ પ્રથમ તો અહીં પણ છે, તેમ જ તારી અટલ પદવીમાં પણ છે, તો પછી તેની વિશેષતા ક્યાં રહી ? વૈકુઠાદિ લોક કે અટલ પદવીમાં નામરૂપ જગત ન હોત તો તો અટલ પદવીની ઇચ્છા ઠીક જ હતી; પરંતુ તેના નામરૂપ છે તેથી અટલ પદવીની ઇચ્છા તેં વ્યર્થ કરી.

હે ધ્રુવ ! સર્વ હુઃખોથી રહિત તું ચૈતન્યઆત્મા એ જ અટલ પદવી છે. તું ચૈતન્યમયિ અન્ય કોઈ અટલ પદવી જ નથી. સ્વપ્નામાં ચલચલ પદવીના જેવી જ આ અચલ પદવી છે ! તાત્પર્ય કે કોઈ પદાર્થની ઘણો કાળ સ્થિતિ જણાય છે અને કોઈની થોડો કાળ જણાય છે, પરંતુ સર્વ સ્વપ્ના પદાર્થો ઘણુમાત્રમાં થવાના સ્વભાવવાળા છે તેમ સમાન કટિપત છે તેથી તે તુરંત છે. એક સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ કેવળ અચલ પદવીરૂપ છે, અન્ય નહિ.

ચલરૂપ ઘટાપટાદિની અપેક્ષાથી વિપ્લુએ આપેલું સ્થાન અટલ પદવી છે; પરંતુ તે અનાદિ અનંત તું ચિદ્ધનની અપેક્ષાથી નથી, તેમ જ માયાની અપેક્ષાથી પણ નથી; કારણ કે તારી અટલ પદવી તો માયાનું જ કાર્ય છે.

ધ્રુવે પૂછ્યું : હવે સ્વરૂપને શી રીતે પામું ?

દત્તાત્રેય જોત્યા : જે માર્ગે તેં અટલ પદવી મેળવી છે, તે જ માર્ગે તારા સ્વરૂપને શોધ.

ધ્રુવ કહે : માર્ગ બતાવો.

વામદેવ કહે : સ્વરૂપને પામવાનો એ જ માર્ગ છે કે 'આપ સહિત સર્વ જોવિંદ જાણો.'

ધ્રુવ કહે : મને વૈરાગ્યનો ઉપદેશ કરો.

હે મૈત્રેય ! મેં કહ્યું, વૈરાગ્ય એ જ છે કે સંઘાત સહિત હું પરિચ્છિન્ન ધ્રુવ નથી, જો તું નથી તો પરમ વૈરાગ્યનો વૈરાગ્ય છે. હે ધ્રુવ ! પરિચ્છિન્ન અહંકારનો અભાવ યતા જે શેષ પદ રહે છે, તેમાં મનવાણીનો માર્ગ નથી કે તને કહું.

ધ્રુવ કહે : હું નથી તો કાણુ છે ?

મેં કહ્યું : હું છું.

ધ્રુવે કહ્યું : જો તમે છો તો હું કેમ નથી ?

મેં કહ્યું : પરમાત્મા એક છે, જે નથી, તેથી અહં-ત્વથી રહિત .

અદ્વિતીય છું.

ધ્રુવ કહે : જો તમે અદ્વિતીય છો, તો હું પણ અદ્વિતીય છું.

મેં કહ્યું : જો તું અદ્વિતીય છે, તો હવે કહે, અટલ પદવી ક્યાં છે ?

ધ્રુવ કહે : કહેવામાત્ર છે.

મેં કહ્યું : તો અટલ પદવીની ઇચ્છા કેમ કરી ?

ધ્રુવ કહે : જે થયું તે થયું. મને મુક્તિની ઇચ્છા છે. ઉપદેશ કરો.

મેં કહ્યું : ઉપદેશ એ જ છે કે આપ સહિત જાણ કે સર્વ હરિ છે, પરંતુ વાસનાનો ત્યાગ કર.

ધ્રુવ કહે : વાસનાનો ત્યાગ કેવી રીતે કરું ? પિશાચની માફક તે મનને વળગી છે.

મેં કહ્યું : એવો વિરાગ ઉત્પન્ન કર કે હું છું જ નહિ. જો તું જ નથી તો વાસના ક્યાં છે ? અથવા તો એમ જ જાણ. 'સર્વ હું જ છું.' જો સર્વ તું જ છે તો પછી વાસના ક્યાં છે જે ત્યાગવી પડશે ? અથવા તો અંતઃકરણના ધર્મ સહિત અંતઃકરણનો દ્રષ્ટા, પ્રકાશક આત્મા છું, એવું જાણ.

હે ધ્રુવ ! જ્યારે તંત્રી(સારંગી)નો વગાડનાર કોઈ હોય છે. તો જ તંત્રી વાગે છે; તે નથી હોતો તો તંત્રી શબ્દ કરતી નથી, તે જ પ્રમાણે જ્યારે તું માયાના શુભો સાથે મળીને કંઈ કરે છે, તો જ

કંઈ ધાય છે; વાસના પણ ત્યારે જ ધાય છે. ત્યારે તું જ કરતો નથી, તો વાસના ક્યાં છે? જે માલ લાધે છે તે જ જઠાત ભરે છે. જે નથી લાધતો, તે જઠાત પણ નથી ભરતો. માલ પર જઠાત છે, માલ વિના જઠાત નથી.

હે ધ્રુવ! સમ્યક્દાનંદ ચળદોના પર્યાયરૂપ જે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ નિજાત્મતત્ત્વ છે, તેનાથી ભિન્ન જે કંઈ પ્રતીત ધાય છે તે સર્વ માયાતું સ્વરૂપ છે; તે તત્ત્વ નથી. જો મધુરતા, દ્રવતા, શીતળતા, રૂપ જળથી ભિન્ન જે કંઈ તરંગાદિની પ્રતીતિ ધાય છે તે મિથ્યા છે; તે જળતું સ્વરૂપ નથી. અંતર્બોધ જે નામરૂપ પ્રપંચ છે, તે તું ચૈતન્યદેવ વડે જ પ્રકાશિત ધાય છે.

પરાશર કહ્યું : હે મૈત્રેય ! ધ્રુવે દેહાદિ વિષેના અહંમમ અભિમાનનો ત્યાગ કરીને પુનઃ તે ત્યાગનો પણ ત્યાગ કર્યો; પરંતુ તે કદી પણ અહંકારનો ત્યાગ ન કર્યો.

મૈત્રેયે કહ્યું : જો મને અહંકાર હોય તો હું ત્યાગું. અહંકાર તો પંચભૂતનો છે. હું શી રીતે ત્યાગું? પંચભૂત અહંકારનો ત્યાગ કરે કે ન કરે; મને તેનાથી શું? વળી બીજાની વસ્તુ ત્યાગ કરવાનો મને અધિકાર પણ નથી; કારણ દરેક જીવ પોતાપોતાની વસ્તુનો અહંકાર ત્યાગ કરવા સ્વતંત્ર છે; બીજાની વસ્તુનો ત્યાગ કરવામાં બીજો માલિક નથી.

પરાશર કહે : અહંકારનો ત્યાગ નહિ કરે, તો કાળ તને હુઃખ દેશે.

મૈત્રેય : અહંકાર જેને હોય તેને કાળ હુઃખ દે કે ન દે. બીજાની પચાતમાં હું ચૈતન્યને શી મતલબ છે? સૂર્યમાં અધકાર હોય અને સૂર્યને એ અધકાર હુઃખ દેતો હોય, તો સૂર્ય અધકારનો ત્યાગ કરવાનો કે નાશ કરવાનો ઉદ્યમ કરે; પરંતુ સૂર્યમાં અધકાર છે જ નહિ, તો પછી અધકારને દૂર કરવાનો સૂર્યનો ઉદ્યમ નિષ્ફળ છે. ધ્રુવડ સાથે સૂર્યને શી પચાત? તમે મારામાં નાહક અધકારની કલ્પના કેમ કરો છો? જો ધ્રુવડની સાથે સૂર્ય લગાઈ-બગાઈ કરે તો વિદ્વાનો સૂર્યને હાસ્યાસ્પદ જ ગણશે. તે જ પ્રમાણે હું નિર્વિઠ્ઠપ ચૈતન્ય સાક્ષીઆત્મામાં અહંકાર છે જ નહિ. એવા અનસ્તિત્વવાળા (અણુછતા) અહંકારને ત્યાગવાનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ છે, હાસ્યને પાત્ર છે.

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! અહંકારતું શું સ્વરૂપ છે?

મૈત્રેય કહે : હું ચૈતન્યને તેની શી ખબર? અહંકારવાળાને

અહંકારના સ્વરૂપની જાણ હશે; તેમને પૂછો. શબ્દને તેલમૂળાનો લાવ પૂછવો એ નાદાની છે.

પરાશર કહે: તું કોણ છે ?

મૈત્રેય કહે: મોટું આશ્ચર્ય છે કે આપ પૂછો છો કે 'તું કોણ છે ?' ઘટાકાશ ઘટાકાશને પૂછે કે તું કોણ છે એવો જ આ ન્યાય છે. ભેદે ઘટ અનેક છે, તથાપિ તે ઘટોમાં રહેનાર આકાશ એક જ છે. વળી વિચારથી ઘટ પણ અનેક નથી; મૃત્તિકારૂપે એક જ છે, ઉપાધિ વડે જ અનેક છે.

પરાશર કહે: અહંકારમાં તું બધાયેલો છે અને કહે છે કે હું ચૈતન્ય છું. તને લજ્જા નથી આવતી ?

મૈત્રેય કહે: લજ્જા તો તેને છે જે બંધનમાં છે છતાં જાણે છે કે હું મુક્ત છું ! જે મુક્તને મુક્ત જાણે છે અને બંધનયુક્તને બંધી જાણે છે, તેને લજ્જા નથી. બ્રહ્મ હું ચૈતન્યઅધિષ્ઠાન વિષે કલ્પિત અહંકારાદિક વડે જે થયો નથી, તેવા બંધનનું તમે આરોપણ કરો છો, એ તમને લજ્જારૂપ છે.

જેમ કલ્પિત સર્પ, દંડ, માળા આદિ પોતાના અધિષ્ઠાન રજ્જુને બાંધી શકતાં નથી, તેમ જ પરસ્પર એકબીજાને પણ બાંધી શકતાં નથી અને તેથી સર્પાદિક વડે રજ્જુમાં બંધનો આરોપ કરવો એ કેવળ હાંસી જ છે. સ્વપ્નના અહંકારાદિ સ્વપ્નદ્રષ્ટાને નથી બાંધી શકતા, તેમ વાસ્તવ અહંકારાદિ આત્માને પણ ન જ બાંધી શકે. જેમ આકાશને મહાન બળવાન વાયુ, અગ્નિ, જળ વગેરે શોષણ કરી શકતા નથી, દાહ કરતા નથી કે ગાળી શકતા નથી, તેમ જ દેવતા, દૈત્ય, રાક્ષસાદિ પણ આ મહાન આકાશને બાંધી શકતા નથી, તો તુચ્છ જીવ આકાશને બાંધે, એ કેમ કહેવાય ? ભૂતાકાશને બાંધવાનો ઉદય સર્વથા નિષ્ફળ છે; કારણ કે આકાશ સ્વરૂપથી જ નિર્બંધ છે. તે જ પ્રમાણે આ પંચભૂત કે ભૂતાકાશ હું ચૈતન્યની પાસે સુમેરુ પર્વત જેવાં અતિ સ્થૂળ છે, તો એવા અતિ મહાન અને સૂક્ષ્મ હું ચૈતન્યઆત્માને તુચ્છ પંચભૂતોના કાર્યરૂપ અહંકારાદિક અથા પંચવિષય કે પંચભૂત કેમ બાંધી શકશે ? કદી નહિ બાંધી શકે.

જેમ દેવતા, દૈત્ય, રાક્ષસાદિ પોતપોતામાં એકબીજાને બાંધી શકે છે, પરંતુ આકાશને બાંધી શકતા નથી, તેમ અહંકારાદિકનો પણ પોતપોતામાં બંધમોક્ષ થાય છે. આકાશ સમાન અતિ સૂક્ષ્મ હું

૧ બાંધી ન શકાય તેવું.

ચૈતન્યસાક્ષી આત્માનો. બંધમોક્ષ થતો નથી. હું ચૈતન્ય નિત્ય-
મુક્ત છું; પરંતુ મુવની કયા કહો.

પરાશર કહે: કયા મુવની એ જ કે આપ સહિત સર્વ હરિ છે
એમ બાણ.

વામદેવે કહ્યું: હે મુવ ! તારું સ્વરૂપ શું છે ?

મુવે કહ્યું: જે જે મનવાણીના કથનચિંતનમાં આવે છે, તે તે
મારું રૂપ નથી; તે જગતનું સ્વરૂપ છે. તેથી કરીને મનની સાત્ત્વિક
અથવા રાજસી અથવા તામસી વૃત્તિનું કોઈ સ્ફુરણ હોતું નથી. તે
અવસ્થામાં જે સાક્ષીરૂપ, ચૈતન્યઆત્મા છે, તે હું છું. વળી બ્યારે
મનમાં જે રાજસ, તામસ કે સાત્ત્વિક સ્ફુરણ થાય છે અને નષ્ટ થાય
છે, તેમ જ જે પાછાં વારંવાર ઉદય અને નાશ પામે છે, તે મનમાં
સ્ફુરણની સર્વ અવસ્થામાં જે નિર્વિકાર નિર્વિકલ્પ સાક્ષીચૈતન્ય આત્મા
છે, તે હું છું. તે જ મારું સ્વરૂપ છે. બાકી આ બધું દેખાતું નામરૂપ
જગત તો સ્વપ્નજગત સમાન મિથ્યા છે.

વામદેવે કહ્યું: જો સર્વ ગોવિંદ છે, તો વચ્ચમાં કંઈ મિથ્યા
અને કંઈ સત્ય, એવા ભેદની કલ્પના કેમ કરે છે ?

મુવે ઉત્તર આપ્યો: જો સર્વ ગોવિંદ છે તો ભેદની કલ્પના
પણ ગોવિંદ છે. પછી ભજનનું શું પ્રયોજન છે ?

મેં કહ્યું: હે મુવ ! સર્વ દ્રશ્ય જગત પરમાત્મા ઈશ્વરનું ભજન
કરે છે. તેને અહ્યા, ખુદા શબ્દોથી સબોધે છે. તે પરમાત્મા ઈશ્વર
સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ છે. તે સર્વવ્યાપી અંતર્યામી છે. જો પરમાત્માને એવા
સ્વરૂપવાળા નહિ માને તો અંતર્યામી ઈશ્વર, પરમાત્મા, અસત્,
જલ, હુઃખરૂપ અને પરિચ્છિન્ન સિદ્ધ થશે અને પરમાત્માનું એકું
સ્વરૂપ કોઈ શાસ્ત્રી તથા વિદ્વાનને મજૂર નથી. તેથી જ એ સચ્ચિ-
દાનંદ, સર્વવ્યાપક, અંતર્યામી, ખુદિ આદિ સર્વ નામરૂપ દ્રશ્યના
સાક્ષી, દ્રષ્ટા, ચૈતન્ય છે. આ સાક્ષીચૈતન્યથી બિન્ન, દેહથી લઈ માયા
સુધી કાર્યકારણરૂપ દ્રશ્યપ્રપંચમાં ઉપર કહ્યો કોઈ શુદ્ધ ઘટતો નથી.
ચાહે તો પિંડ-પ્રજ્ઞાંડ શોધી વળો.

વળી પૂર્વોક્ત વિશેષણોથી યુક્ત પરમાત્માને આ નામરૂપ દ્રશ્ય
પ્રજ્ઞાંડથી બહાર માન્યો, તો પરમાત્મા વિષે સર્વવ્યાપકતા, સર્વ
અંતર્યામિતા^૧ સિદ્ધ નહિ થાય. જે સર્વ જડ પદાર્થોનું નિયમન કરે
છે, તે જ ચૈતન્ય પરમાત્મા છે, અન્ય નહિ. જો ચૈતન્ય પરમાત્મા

૧ અનંગા રહીને બહારના રૂપનું નિયમન કરવાપણું.

પ્રહ્લાંડથી બહાર હોય, તો આ સર્વ જડ પદાર્થો એટલા શી રીતે કરે ? કદી ન કરી શકે. પ્રત્યક્ષ વિરોધ જ જણાયો. ચૈતન્ય વિના જડની એટલા કેમ સંભવે ? સારથીને આગ્રહ હોતો નથી. જે વસ્તુમાં પૂર્વોક્ત વેદોક્ત સમ્બિદાનંદાદિક વિશેષણ ધટી શકશે, તે જ પરમાત્મા સર્વને માનવા યોગ્ય છે. આત્મા કે અન્યથી કંઈ ભાઈચારો નથી (કે તેને મનાવવા આગ્રહ હોય), પરંતુ સરળ બુદ્ધિથી વસ્તુનિર્ણય કરવો જોઈએ. તેથી વિવાદને છોડીને ન્યાયરીતિથી વિચારજો. પૂર્વોક્ત વિશેષણો સાક્ષીચૈતન્યઆત્મામાં જ યથાર્થ રીતે ધટી શકશે, અન્યમાં નહિ. પરમાત્મા ચૈતન્યપુરુષે આ નામરૂપ જગતને રચીને સ્વયં તેમાં પ્રવેશ કર્યો એવા ભાવનું શ્રુતિવાક્ય છે. એટલે જેમ સ્વપ્નદ્રષ્ટા સ્વપ્નના પદાર્થોને રચીને પોતે તેમાં પ્રવેશ કરે છે, જેમ મહાકાશ કુલાલ- (કુંભાર) રચિત ઘટમાં પ્રવેશ કરી ઘટાકાશસંજ્ઞાને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ પરમાત્મા જગતમાં પ્રવેશ કરે છે. એ પરમાત્માને પૃથ્વી નથી જાણતી; પરંતુ પરમાત્મા તેને જાણે છે અને તેની અંદર સ્થિત થઈ તેનું નિયમન કરે છે. તે જ તમારો આત્મા, અંતર્યામી, અમૃતસ્વરૂપ છે. તે જ પ્રમાણે જે મનની અંદર સ્થિત થઈ મનનું સુયોગ્ય નિયમન કરે છે અને મનને જાણે છે તે અંતર્યામી, તમારો આત્મા અમૃતસ્વરૂપ છે. આ જ પ્રમાણે પ્રાણાદિકમાં પણ તેની સ્થિતિ સમજી લેવી. તે જ પ્રમાણે એકવીસવારે પુનઃ પુનઃ પ્રાણવ્યવેદબાગમાં અંતર્યામી પરમાત્માનું આત્મારૂપે પરમાત્માનું કથન કરેલું જ છે. તે જ પ્રમાણે છાંદોગ્ય ઉપનિષદના અધ્યાયમાં પુનઃ પુનઃ પરમાત્મા ચૈતન્યનું. આત્મારૂપ ચૈતન્યનું જ કથન કરેલું છે. તે જ પ્રમાણે છાંદોગ્ય ઉપનિષદના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં પુનઃ પુનઃ નવ વાર પરમાત્માને આત્મરૂપ ચૈતન્ય જ કથન કરેલો છે. તે જ પ્રમાણે સામવેદના કેન ઉપનિષદમાં વારંવાર આત્માનું જ પ્રહ્લાંડરૂપે કથન કરેલું છે, અને કહ્યું છે : હે અધિકારી જનો ! જે મનબુદ્ધિથી જાણવામાં નથી આવતો અને જે મનબુદ્ધિને જાણે છે, તેને તમે પ્રહ્લાંડ જાણો. જેની તમે ઈર્ષ્યરૂપે ઉપાસના કરો છો તે પ્રહ્લાંડ નથી.

આ પ્રમાણે અનેક શ્રુતિકથન છે. જો તે જૂઠું હોત, તો શ્રુતિ કદી પણ વારંવાર કહેત નહિ. જૂઠી વાતો કરવાનું કામ બાવલાંઓનું છે. શ્રુતિ તો સત્યવક્તા છે. આત્માને પ્રહ્લાંડથી ભિન્ન માનશે તો પ્રહ્લાંડ અનાત્મ કરશે. આત્માને ઘટવત્ અને પૂર્ણવસ્તુ પ્રહ્લાંડથી પૃથક્ કહેશે તો આત્મા પરિનિષ્ક્રાંત, મિથ્યા, ઘટવત્ થઈ જશે. આથી કરીને ઘટાકાશ અને મહાકાશની સમાન આત્મા અને પ્રહ્લાંડ એ નામ જુદાં છે, વસ્તુ

એક જ છે.

તાત્પર્ય કે સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ વસ્તુથી જ જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન, અને સંહાર થાય છે, અન્યથી નહિ. તેથી એ જ સિદ્ધ થાય છે કે જે સચ્ચિદાનંદ વસ્તુ છે તેને પરમાત્મા કહો, આહે તેને પરમેશ્વર કહો, આહે ઇશ્વર કહો, આહે અદ્વા કહો, બ્રહ્મા કહો. આહે આત્મા કહો, સાક્ષીચૈતન્ય કહો, આહે પ્રત્યક્ આત્મા કહો કે આહે બુદ્ધિ આદિ સર્વનામરૂપથી દશ્ય પદાર્થોના દ્રષ્ટા કહો. એ કેવળ નામનો ભેદ છે, વસ્તુનો નહિ; વસ્તુ તો એક જ છે. તે જ પ્રમાણે દેહ, બુદ્ધિ આદિ માયા પર્યંત સર્વ નામરૂપ જગત પણ દશ્યત્વરૂપતાએ એક જ છે.

હે મુવ ! જ્યારે તું પોતાને બુદ્ધિ આદિ નામરૂપનો દ્રષ્ટા અને સાક્ષીચૈતન્ય બાણે છે, ત્યારે તો સમજ કે બ્રહ્માથી લઈને કીડી સુધી સર્વ દશ્ય તારા સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપનું જ પૂજનયજન કરે છે. તારા નિમિત્ત જ તે તપશ્ચરણ કરે છે. તારી જ સર્વ પ્રાર્થના કરે છે. તું ચૈતન્યનું શુભામ સર્વ દશ્ય છે, તું તેમનો નથી. તો તું ચૈતન્ય આ દશ્ય-શુભામનું ભજન કેમ કરે છે? જે પુરુષ પોતાના શુભામની આગળ પ્રાર્થના કરે છે, તેને તે લજ્જાભરેલું છે. નહિ તો હે મુવ ! તું તને બુદ્ધિ આદિનો દ્રષ્ટા, સત્, ચિદ્, આનંદસ્વરૂપ ન બાણ. જો પોતાને સચ્ચિદાનંદ માનવાથી તારું કંઈ બગડતું હોય, તો તું પોતાને અસત્, જડ, દુઃખરૂપે બાણે એ જ કીક છે. પગી તું જડ, અસત્, દુઃખરૂપ દશ્યની, સત્, ચિત્, આનંદરૂપ પરમેશ્વર પાસે જ પ્રાર્થના તથા ભજનાદિ બ્યવહાર થઈ શકે છે; અન્યથા નહિ. પરંતુ તું અસત્, જડ, દુઃખરૂપ દશ્ય મન આદિકનો દ્રષ્ટા, અસત્ જડ દુઃખરૂપ દશ્ય કેમ થઈ શકે? ન જ થઈ શકે. પછી તો તારી ઇચ્છા હોય તે કર. હે મુવ ! જો તું પોતાને સત્ચિત્આનંદરૂપ નહિ માને, તો તેનાથી બિન્ન અસત્, જડ, દુઃખરૂપ પોતાને માનવો જ પડશે.

મુવે કહ્યું : પરમેશ્વરમાં મહાનતા અને પોતાનામાં અદ્વૈતાની પ્રાપ્તિ જોવાને તેમ જ મને થાય છે.

મેં કહ્યું : હે મુવ ! મહાનતા અદ્વૈતાની આ બાબતમાં વાત જ નથી. એક અસત્ જડ દુઃખરૂપ વસ્તુ છે અને બીજી સત્ચિત્આનંદરૂપ દ્રષ્ટા પદાર્થ છે. એ બે જ વાત છે. ત્રીજી કંઈ વસ્તુ જ નથી. આ બન્ને પરસ્પર વિલક્ષણ છે. એક હોતા નથી. સચ્ચિદાનંદ પરમેશ્વર પરમાત્મા છે અને અસત્, જડ, દુઃખ, દશ્ય જગત છે. બન્નેનો વિચાર કર. બુદ્ધિ કરે તે પોતાને માન. પરંતુ જે દશ્ય જગતને તું

જુએ છે અને જાણે છે, તે દ્રશ્ય છે; તું નથી. તું દ્રશ્ય છે, એમાં જીવદેહની શી મતલબ છે? હે દુવ! દાહકતા, ઉષ્ણતા, પ્રકાશકતા એ અગ્નિનું સ્વરૂપ છે; તે અગ્નિથી બિત્ત પૃથ્વી, જળ, વાયુ, આકાશ આદિ પદાર્થો તથા તેનાં કાર્યોનું તે સ્વરૂપ નથી. બુદ્ધિમાન જ્યાં જ્યાં દાહકતા, ઉષ્ણતા અને પ્રકાશકતા જુએ છે, ત્યાં ત્યાં તે અગ્નિને જુએ છે. એમ નથી કે નાની સરખી ચિનગારીમાં જે દાહકતા અને પ્રકાશકતા છે, તે અગ્નિ નથી. તેમ સૂર્ય, વડવાનલ તથા મહાન કાષ્ઠઆરૂઢ જે લૌકિક અગ્નિ છે, તેમાં જ દાહકતા, ઉષ્ણતા, પ્રકાશકતારૂપ અગ્નિ છે, એવું નથી. સારગ્રાહી, સરળ, બુદ્ધિમાન વિદ્વાન લોક એમ જ જાણે છે કે જે દાહકતા, ઉષ્ણતા, પ્રકાશકતારૂપ અગ્નિ ચિનગારીમાં છે, તે જ દાહકતા, ઉષ્ણતા, પ્રકાશકતારૂપ અગ્નિ સૂર્યમાં છે અને તે જ દાહકતા, ઉષ્ણતા, પ્રકાશકતારૂપ અગ્નિ મહાન કાષ્ઠઆરૂઢ અગ્નિમાં છે. હે સાધુ! મહાનતા, અદ્વૈતા, દીપકત્વ (પ્રકાશ) ઉપાધિમાં છે, દાહકતા, ઉષ્ણતા, પ્રકાશકતારૂપ અગ્નિમાં નથી. નાની સરખી ચિનગારીમાં રહેતો અગ્નિ યોડીક દાહકતા અને પ્રકાશકતા કરે છે અને તે જ અગ્નિ સૂર્યમાં રહી સમગ્ર પ્રજાંડને દાહ, ઉષ્ણતા અને પ્રકાશ આપે છે. અગ્નિ જ્યાં છે, ત્યાં સૂર્યમાં કે દીપકમાં એકરૂપ જ છે. તે જ પ્રમાણે હે સાધુ! જેવી રીતે આ દેહને વિષે બુદ્ધિ આદિના સાક્ષી, દ્રશ્ય, ચૈતન્ય, અંધમોક્ષરહિત, નિર્વિકલ્પ, નિર્વિકાર, સ્વાભાવિક સ્વમહિમામાં સ્થિત છે, તે જ પ્રમાણે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ અને સૂર્યોદિ દેવોના દેહમાં, કીડીના દેહમાં, રાક્ષસાદિનાં શરીરોમાં, પક્ષી આદિનાં શરીરોમાં, એ જ સાક્ષીચૈતન્ય આત્મા નિર્વિકલ્પ, નિર્વિકારરૂપે સ્થિત છે. દાહકતા, ઉષ્ણતા, પ્રકાશકતારૂપ જે અગ્નિ દીપકમાં રહીને ધરને તથા ધરની અદરના પદાર્થોને પ્રકાશિત કરે છે, તે જ અગ્નિ સૂર્યમાં રહીને સમગ્ર પ્રજાંડને તથા પ્રજાંડના અંતર્વર્તી પદાર્થોને પ્રકાશિત કરે છે; તે જ પ્રમાણે ચૈતન્ય આત્માનું છે.

હે દુવ! જે મનાદિ દ્રશ્યને તું પોતે જાણે છે, તેના તું સાક્ષી છે. ઘટદ્રણની માફક તું પોતે તે દ્રશ્ય શી રીતે હોઈ શકે?

હે દુવ! પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ વગેરે પંચભૂતોની દૃષ્ટિથી પણ તારી અટલ પદ્ધતિની અધિકતા નથી; કારણ ઉચ્ચનીચ સર્વ પંચભૂત છે. જિજ્ઞાસુમેરુ આદિ બ્રહ્મલોકના સ્થાનમાં પંચભૂત કંઈ વિશેષ નથી. નીચેના પાતાળ લોકમાં કે મધ્યવર્તી મનુષ્યલોકમાં કંઈ ઓછા નથી. તેથી અટલ પદ્ધતિના તારો ચત્ત નિષ્કળ છે. તે જ

પ્રમાણે માયાની દૃષ્ટિથી પણ તારી અટલ પદવી નિષ્કળ છે; કારણ કે નીચલિય અટલ પદવી સહિત સર્વ સ્થાન નામરૂપ પ્રપંચ અર્થાત્ માયાનું કાર્ય છે અને તેથી મિથ્યા છે. શું અટલ પદવી કંઈ માયાનું કાર્ય નથી? માયાનું જ કાર્ય છે. હે ધ્રુવ! હવે પૂર્વોક્ત રીતિ અનુસાર એ નિશ્ચય કર કે હું અને આ સર્વ ચૈતન્ય આત્મા છું. અટલ પદવી ક્યાં છે? હે ધ્રુવ! સંતપુરુષો અટલ પદવીથી મુક્ત છે અને પોતાના સ્વરૂપમાં મગ્ન છે.

હે ધ્રુવ! એક સમય કોઈ નિમિત્ત કાઢીને શિવે મને કહ્યું : ‘હે પરાશર! તને ત્રિલોકનુ રાજ્ય આપું છું.’

મેં કહ્યું : રાજ્યથી શું થશે?

શિવે કહ્યું : જે ઇચ્છા કરીશ તે મળશે. તારે કોઈ ચાહના રહેશે નહિ.

મેં કહ્યું : જ્યારે હું ઇશ્વર થઈશ, ત્યારે તમે ત્રણ દેવતાઓને મત્સર થશે કે પરાશર તો સંસારનો ઇશ્વર થઈ બેઠો છે. તેથી રાજ્ય લેવાનું મને શું પ્રયોજન છે? કારણ કે અપ્રાપ્ત વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે ઇચ્છા થાય છે. હે ગિવ! હું ચૈતન્ય આત્મા આ નામરૂપ અનતકોટિ બ્રહ્માંડરૂપ પ્રપંચનો સ્વતંત્ર સિદ્ધ સ્વામી છું. કોઈ કૃત્રિમ સ્વામી નથી, કારણ કે હું શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્મા વડે જ આ બુદ્ધિ આદિ જડ પ્રપંચની ચેષ્ટા થાય છે, અન્યથી નહિ. જેમ પૂતળીઓને નચાવનાર ચૈતન્ય પુરુષ રાજા છે, તેમ અનતકોટિ બ્રહ્માંડરૂપ પૂતળીઓનો હું રાજા છું. બીજા ચૈતન્યનો તો અભાવ છે. તમારી ત્રિલોકી તો મારા રાજ્યમાં અતર્ભૂત થઈ જાય છે. તેનો તો હું સ્વતાં રાજા છું, તે મારું જ સ્વરાજ્ય છે!

ધ્રુવે કહ્યું : હે પરાશર! તમે મારી ખાસેથી અટલ પદવી લો.

મેં કહ્યું : મને શું પ્રયોજન છે કે હું એક જગામાં બધાઈ! સંત તો સ્વતંત્ર વિચરે છે, તે પરાધીન હોતા નથી. લૌકિક પુરુષો પણ બળવાન પુરુષોએ આપેલાં સાંકેતિક^૧ સ્થાનોમાં અત્યંત દુઃખ પામે છે, તો હું સ્વેચ્છાચારીને બધનરૂપ તારી અટલ પદવી કેમ દુઃખરૂપ નહિ થાય?

ધ્રુવે પુનઃ દત્તાત્રેયને કહ્યું : તમે અટલ પદવી લો.

૧ આધિકારિક (અનુક્ર પ્રયોજન સિદ્ધ કરવા માટે નિર્માણ થયેલું તે).

અવપૂત જોત્યા : એ અવિદ્યા તને જ છે, મને અટલ પદ્મીની ઇચ્છા નથી.

તે જ પ્રમાણે વામદેવને કહ્યું : તમે અટલ પદ્મી લો.

વામદેવે કહ્યું : એ નીચ બુદ્ધિ તને જ છે. એ સર્વ એક આત્મા જ છે, તો પછી અચાચલ ક્યાં છે ?

ત્યારે ધ્રુવ જાળક સમાન પુકારવા લાગ્યો; કોઈ અટલ પદ્મી લો. તે વખતે પશુ, પક્ષી, વૃક્ષાદિકે જવાળ દીધો કે અંતરળહાર એક ચૈતન્ય આત્મા જ છે, અલ્પ અચલ છે ક્યાં કે અમે અચલને લઈએ અને ચલને છોડી દઈએ ?

ધ્રુવ મૃતક (શબ) સમાન બેશુદ્ધ ઘઈ પૃથ્વી ઉપર પડી ગયો.

મેં કહ્યું : હે ધ્રુવ ! જાળક સમાન વિલાપ કેમ કરે છે ? તું આકાશની માફક બ્યાપક ચૈતન્યરૂપ છે, તારામાં શ્રદ્ધાભાગ નથી. તું એકરસ, નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ સ્વમહિમામાં સમસ્થિત છે. અચલ પદ્મીને લેવાવાળાં તો મનાદિક છે, તેને જ મુખદુઃખ થશે; તને કશું જ નહિ. તું નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, ચૈતન્ય બીજા મનાદિકના બ્યવહારમાં લિપ્ત હોય, તેમ શા માટે કરે છે ? મનુષ્યોના ઘટપટાદિ પદાર્થોની લેણલેણમાં આકાશ લપટાતું નથી અને લપટાયુ એમ માને તો હસવા યોગ્ય છે. તે જ પ્રમાણે તારે સમજવું. હે ધ્રુવ, આત્મવિચાર-શીલ પુરુષ આ અસત્ સંસારમાં શરીરના પ્રારબ્ધ વડે જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય છે, તે શ્રદ્ધાભાગબુદ્ધિથી રહિત રહીને લોગવે છે. તે તેમાં કંઈ ખેડ માનતા નથી; કારણ કે ભોક્તા, ભોગ, ભોગ્ય, દ્રવ્ય, કર્મન, દ્વંદ્વ ઇત્યાદિ ત્રિપુટીના અનાત્મધર્મ છે. અસંગ, નિર્વિકાર, સાક્ષી, ચૈતન્ય આત્માનો એ ધર્મ નથી. હે ધ્રુવ ! સ્વપ્નપદાર્થોનો શો હર્ષશોક ? ઊંઠ, પોતાના સ્વરૂપની ગંભીરતાનો વિચાર કર. મૃગતૃષ્ણાના તરંગોને ન પકડ. આ શરીરને કોઈ નહિ ને કોઈ સ્થળે રહેવાતું જ છે; જેમ સુજરી તેમ ખરી. આમ પણ સારું જ છે, તેમ પણ સારું જ છે. તને કાવે ત્યાં રહે. એ પોતાના સ્વરૂપનો જ વિલાસ છે; કોઈ અનાત્મ પદાર્થોનો વિલાસ નથી. સંસાર-ઉપવનમાં કાવે ત્યાં વિહર, પણ કર્તૃત્વભોક્તૃત્વના અભિમાનરૂપ પુખ્તને તોડીશ નહિ. એ પુખ્ત તોડીને સુગંધ લેવામાં મજા નથી. અહંકારરહિત રહી તેને જોવામાં જ મજા છે. કર્તૃત્વભોક્તૃત્વરૂપ પુખ્તને તોડવાથી તે ઉપવનનો અહંકારરૂપ માલિક તને દુઃખ આપશે. એ કાયદાની વાત છે અને તે ઠીક છે, અડીક નથી; કારણ કે કર્તૃત્વભોક્તૃત્વના અભિમાનથી દુઃખ થવું જ જોઈએ.

આ સંસારરૂપ ઉપવન એ કાંઈ તું ચૈતન્યનો ધર્મ નથી, એ મનનો ધર્મ છે. અન્વયવ્યતિરેકથી^૧ સંસાર મનોમાત્ર છે. તું તારા રસ્તાથી ચાલ. તાત્પર્ય કે જેવું નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, સર્વ દશ્યના ધર્મોથી રહિત તારું સ્વરૂપ છે, તેવો સાંગોપાંગ દૃઢ નિશ્ચય કર એટલે તું જીવન્મુક્ત થઈને ફરીશ. પણ વિપરીત વર્તન કરીશ, અર્થાત્ નામરૂપ દશ્યના ધર્મ તારા પોતાના બાણીશ, તોપણ તું દુઃખી થઈશ. હે ધ્રુવ! હવે અમે ઇચ્છેલા સ્થાનમાં જઈએ છીએ; તું પણ વાંચેલા સ્થાનમાં જા.

હે મૈત્રેય! આ અમૃત સમાન ઉપદેશ શ્રવણ કરીને ધ્રુવ પોતાના સ્વરૂપમય અમૃતભાવને પામ્યો અને તે સ્થિરઅસ્થિર પદાર્થોમાં સમતાને પ્રાપ્ત થયો. હે મૈત્રેય! જે સતપુરુષોનાં વચન બુદ્ધિથી સાંભળે છે, તે તત્કાળ જ સ્વસ્વરૂપની પ્રાપ્તિરૂપ અમૃતભાવને પ્રાપ્ત થાય છે.

ઇતિ અનુભવપ્રકાશનો પરાશર મૈત્રેયના સંવાદરૂપ બીજો સર્ગ

૧ એક હોય ત્યાં બીજો હોય જ એ અન્વયવ્યાપ્તિ છે; ધ્રુમ છે તેથી અગ્નિ હોવો જ જોઈએ એ દૃષ્ટાંત પ્રમાણે. એના અગાવે બીજાનો અભાવ હોવો જ જોઈએ તે વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ છે.

ત્રીજો સર્ગ

મૈત્રેય : હે શુરો ! આ સંસારરૂપ બંધનગૃહથી કેમ મુક્ત થવાય તે કહો.

પરાશર : હે મૈત્રેય ! અપરોક્ષબંધનની નિવૃત્તિ માટે અને મુખની પ્રાપ્તિ સારુ સ્વરૂપનું સમ્યક્ જ્ઞાન એ જ સાધન છે. સર્વ શાસ્ત્ર, સંત તથા વિદ્વાનોના અનુભવથી એ સિદ્ધ થયેલું છે, બીજું સાધન નથી. એ જ્ઞાનના સાધનરૂપ વૈરાગ્ય, વિવેક અને શમદ્વિભાવિ છે. દોઢેપણા, પુત્ર-પણા, વિત્તેપણા તથા તે કોઈ એપણાઓ (વાસના, તૃષ્ણા) અંતર્ભૂત દોષવાસના, શાસ્ત્રવાસના, દેહવાસના વગેરેના ત્યાગરૂપ છે. જોકે અંધકારને દૂર કરવા માટે, નિર્બંધતાની પ્રાપ્તિ અર્થે અને અંધકારમાં રહેલા પદાર્થોના દર્શનાદિ વ્યવહાર માટે હીપક પ્રકટાવવારૂપ સાધનની જ અગત્ય છે, અન્ય કોઈ સાધનની અગત્ય નથી; તોપણ હીપકને સારી રીતે પ્રકટાવવા માટે અનેક સામગ્રીની જરૂર છે.

મૈત્રેય : એ એપણાઓનો ત્યાગ શી રીતે થાય તથા વૈરાગ્યાદિની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય ?

પરાશર : હે મૈત્રેય ! એ એપણાદિ પદાર્થસંઘાતના ધર્મ છે, તેના સાક્ષીરૂપ તું આત્માના એ ધર્મ નથી, એ પ્રકારે જાણવું એ જ તેના ત્યાગનો ઉપાય છે. અથવા તો વિચારપૂર્વક પરિચિન્ન, (મર્યાદિત) અહંકારનો અપરોક્ષ દેહાદિકમાં ત્યાગ કરવો, એ પરમ ઉપાય છે. જે વખતે સમ્યક્ દોષદર્શનપૂર્વક જગતના સર્વ પદાર્થોની સઘળી એપણાઓનો અંદર અને બહાર ત્યાગ થાય છે, તે જ વખતે શમદ્વિભાવિક જ્ઞાનનાં સર્વ સાધનોની પ્રાપ્તિ થાય છે. શમાદિની પ્રાપ્તિનું એપણાના ત્યાગથી જુદું સાધન નથી. તાત્પર્ય કે આતુરી સંપત્તિના ત્યાગથી જ દેવી સંપત્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. વૈરાગ્યાદિ દેવી સંપત્તિ માટે બીજું ભિન્ન સાધન નથી. રોગનું મૂળ દૂર થાય છે એટલે જ આરોગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે; આરોગ્ય માટે ભિન્ન સાધનની જરૂર નથી. રાત્રિના જવાથી સ્વાભાવિક જ પ્રાતઃકાલ ઉદય થાશે છે.

મૈત્રેય : પદાર્થોમાં દોષદર્શન શી રીતે કરવું ?

પરાશર : શાસ્ત્રોમાં સ્ત્રી આદિ પદાર્થોના દોષોનું વર્ણન વિસ્તારથી કરવામાં આવ્યું છે. અહીં સંક્ષેપમાં એટલું જ કહેવાનું કે સમ્યક્જ્ઞાનદ્વારા નિજ સ્વરૂપથી પૃથક્ સર્વ નામરૂપ દ્રવ્ય પદાર્થોમાં અસત્ જડદુઃખરૂપતા સારી રીતે જાણવી એનું જ નામ દોષદર્શન છે. હે શિષ્ય ! દેહાદિક

સર્વ અનાત્મ (જડ) પદાર્થોમાં આત્મબુદ્ધિ, અશુચિ પદાર્થોમાં શુચિ-
બુદ્ધિ, અનિત્ય પદાર્થોમાં નિત્યબુદ્ધિ તથા દેહાદિક સર્વ હુઃખરૂપ
પદાર્થોમાં સુખબુદ્ધિ એ ચાર પ્રકારની અવિદ્યા છે; તેનો તું ત્યાગ કર.
એ ચાર પ્રકારની અવિદ્યાથી લિપ્ત આત્મા નિત્ય, શુચિ, સુખરૂપ
વસ્તુ છે, તે જ તારું સ્વરૂપ છે. તેને જ તું અહંરૂપે જાણ; દેહાદિ
સંઘાતમાં અહં ન માન. આત્મ જ નામ વેરાગ્ય છે. જેમ ફરતી
કીડીને સાકરનો દલ્લો મળી જાય તો અન્ય (કડવા) પદાર્થો સહેજે
જ છૂટી જાય છે; તેમ તું જ્યારે પોતાને સુખરૂપ આત્મા જાણે છે,
ત્યારે હુઃખરૂપ પ્રપંચ બળાતકારે છૂટી જાય છે; કારણ કે સુખમાં જ
સર્વની પ્રવૃત્તિ થાય છે, હુઃખમાં નહિ. સુખરૂપ તો આત્મા જ છે,
અન્ય નથી; એ સર્વ શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત છે.

હે મૈત્રેય ! જે શાસ્ત્ર વાંચે છે અને પોતાના સ્વરૂપને જાણતો
નથી, તેનું વાચન નિષ્ફળ છે. તેમ જ જે સ્વરૂપને જાણે છે, તેને
પાછળથી વાંચવું તે પણ નિષ્ફળ છે. પરાજ્ઞમાંથી ધાન્ય ન નીકળે
અને કોઈ પુરુષ તેને પુનઃ પુનઃ કૃત્યા કરે તો તેનો પરિશ્રમ પણ
મિથ્યા છે. વળી જેણે ધાન્ય કાઢી લીધું છે, તે પરાજ્ઞને ફૂટે તો તેનો
પરિશ્રમ પણ મિથ્યા છે. આમ નિજ તત્ત્વને બળથા વિના બને
પ્રકારના પરિશ્રમ નિષ્ફળ છે. હે મૈત્રેય ! તારી સુક્તિ થવી પણ કઠિન છે;
કારણ તારી બુદ્ધિ શાસ્ત્રપુરાણોમાં લાગી રહી છે. તું પોતાને પંડિત,
પરમહંસ અને સર્વથી મોટો જાણે છે અને અન્યને મૂર્ખ જાણે છે;
કારણ કે શુરુ અને સત્શાસ્ત્રમાં તારી ભક્તિ નથી. તને સ્વરૂપની
પ્રાપ્તિ થવી કઠિન છે.

મૈત્રેય કહે : હવે હું શુરુશાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા રાખીશ. ઇન્દ્રિયોને વૈરાગ્ય
વટે અથવા અપ્રાગયોગથી રોકીશ, પરંતુ તત્ત્વ-ઉપદેશ કરો.

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! ઇન્દ્રિયોને કેવલ હડથી રોકવાથી સુક્તિ
થતી નથી, પરંતુ શાસ્ત્રરીતિ અનુસાર સર્વ ઇન્દ્રિયોનો ધર્મપૂર્વક અને
ચત્તાયોગ્ય વ્યવહાર કરવો અને પોતાને અસંગ, નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ,
આત્મા જાણવો. દેહઇન્દ્રિયના વ્યવહારમાં કર્તૃત્વલોકતૃત્વની બુદ્ધિ ન
કરવી, એ વ્યવહાર વગેરે સર્વ અનાત્મધર્મો છે. તું આત્માચૈતન્ય
પોતાના ધર્મમાં સ્થિત રહે. હે મૈત્રેય ! જો આ દેહાદિ અનાત્મવસ્તુઓ
પોતાનો ધર્મ ત્યાગતી નથી, તો તું આત્મા પોતાના અસંગ આદિ
ધર્મનો કેમ ત્યાગ કરે છે ? આ દેહાદિક અનાત્મવસ્તુઓ કંઈ તારું
રૂપ નથી. એ તો પંચભૂતોનું સ્વરૂપ છે, અથવા તો માયાનું રૂપ છે.

હે મૈત્રેય ! મળમૂતરૂપ દેહના અભિમાની પુરુષો મહેતરોના-
લંગીના-મોટા બાઈ છે; કારણ કે મહેતર તો ચાર કલાક મળનું કામ
કરે છે, પછી તે નથી કરતા; ત્યારે દેહાભિમાની પુરુષ તો આઠ પ્રકર
અને ચોસઠ ઘડી મળમૂતરૂપ દેહ વિષે અહંબુદ્ધિપૂર્વક વિરાજમાન રહે
છે ! વિષ્કાના કીડાની માફક તેને તેમાં જ્વાનિ જીવજતી નથી ! તેથી
દેહાભિમાની તો મહેતરથી પણ નીચ છે. મહેતર તો મળને પોતાનાથી
જુદો માને છે, પણ જે દેહાભિમાનમાં બધાયેલા છે તેઓ તો
પાયખાનારૂપ દેહનરકમાં બંધાયેલા છે ! જે તેનાથી મુક્ત છે, તે જ
મુક્ત છે.

હે મૈત્રેય ! આ લોગમય સંસારરૂપ એક વૃક્ષનાં ત્રણ ફળ છે :
મધુર, ખાટાં અને કટુ. સાંસારિક પદાર્થો લોગકાળમાં મીઠા છે,
વિયોગકાળમાં ખાટા છે અને શરીરનાશના કાળમાં કડવા થાય છે.
જે મેવા જેવા પદાર્થો મીઠા હોવા છતાં ફેટલાક દિવસ પાણીમાં
રહેવાથી ખાટા થઈ જાય છે અને વળી વધારે સમય જતાં તે 'કડવા
થાય છે. માટે હે મૈત્રેય ! તું અભિમાનનો ત્યાગ કર અને પવિત્ર થા;
નહિ તો મહેતર જેવો ગણાઈશ. બ્યારે તું દેહાદિકના અભિમાનનો
ત્યાગ કરીશ, ત્યારે તને દેહાદિકના હર્ષશોકાદિ ધર્મ પણ નહિ થાય.

આપ સહિત સર્વ જગતને હરિ જાણ, એ જ પરમ જનન છે.
અથવા હું અસંગ, નિર્વિકાર, સ્વચ્છિદાનંદ સાક્ષી આત્મા છું, આ
અસત્ જડ દુઃખરૂપ સંઘાતદેહ હું નથી; હું દેહાદિક દશ્યનો દ્રષ્ટા
આત્મા છું; એ પરમ જનન વડે તું પવિત્ર થા. તેના ઉપર એક કથા
કહું તે સાંભળ.

વેશ્યાની કથા

એક સમયે સર્વ સંતો એક પર્વત ઉપર બેઠા હતા અને
બ્રહ્મવિચારમાં મગ્ન થઈ હસતા હતા કે વિચાર વિના આ અણુછતો
સંસાર પ્રતીત થાય છે તે વાસ્તવમાં તો છે જ નહિ, એ માયાની
અફળુત હીલા છે. તે જ સમયે એક વેશ્યા ત્યાં આવી. કોઈ સંતની
સંગતિથી તેને આત્મજ્ઞાન થયેલું હતું અને દેહાધ્યાસપૂર્વક જગતની
જે વાસના તે પણ નિવૃત્ત થઈ ગઈ હતી. વળી સમ્યક્ અપરોક્ષ
વૈરાગ્યપૂર્વક જ્ઞાનાગ્નિથી સ્થૂલસૂક્ષ્મ અહંકાર તેણે દબા કરેલા હતા
અને તેણે અપરોક્ષ આત્માનુભવ પ્રાપ્ત કર્યો હતો. કોઈ નિમિત્તના

કુસંગવશાત્ તે વેશ્યાનો ધંધો કરવા લાગી હતી; પરંતુ પુનઃ કોઈ પુણ્યપ્રકાશ વડે તે સત્સંગ દ્વારા મહાન ભાવ(સ્વરૂપ)ને પામી હતી; કારણ કે કર્મોની ગતિ અદ્ભુત છે !

આવી ઊદ્ભવિત વેશ્યા અમને હસતા જોઈને જોડી : હે સંતો ! તમે શરીર(બાહ્ય)દૃષ્ટિથી મને જોઈ છે, પરંતુ તે શરીર તો સમ્યક્ વિચારરૂપ અગ્નિથી મારી દૃષ્ટિથી દગ્ધ થઈ ગયેલું છે. જુઓ અધ-ત્યામાના બાણના પ્રભાવથી કુખ્યની દૃષ્ટિથી રથ ભસ્મ થઈ ગયેલો હતો, પરંતુ અર્જુન અને લોકોની દૃષ્ટિમાં માત્ર તે તેવો જ પ્રતીત થતો હતો. ભીંત પર રંગેલાં સ્ત્રીપુરુષાદિનાં પૂતળાં દેખાવમાત્ર છે-રંગથી પૃથક્ સ્ત્રીપુરુષાદિ તેમાં નથી, છતાં બાળકોની દૃષ્ટિમાં તે ભિન્ન-ભિન્ન સ્ત્રીપુરુષના આકાર છે; પરંતુ રંગ અને ભીંતને જાણનાર પુરુષની દૃષ્ટિમાં તે નથી. હે સાધુ ! જુઓ, સ્વપ્નમાં કે જાગૃતમાં ગાયને જોનાર ભિન્ન ભિન્ન સ્વપ્નનર અને જાગૃત પુરુષોની દૃષ્ટિ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની હોય છે : અમારની દૃષ્ટિ તેના આમડા ઉપર જાય છે, કસાઈની દૃષ્ટિ તેના માંસ પર જાય છે અને રખારીની દૃષ્ટિ તેના દ્વંદ્વ પર જાય છે. તેને થાય છે : આ ગાયમાં આટલું દ્વંદ્વ છે ! વળી ત્રણે વર્ણની પ્રજા તેને પૂજ્ય દૃષ્ટિથી જુએ છે. આત્મદર્શી તેને આત્મારૂપે જુએ છે. પરંતુ જાગૃત પુરુષ અથવા સમ્યક્ આત્મબોધવાળા જાગૃત પુરુષની દૃષ્ટિમાં સ્વપ્નના બ્યવહારોનો અત્યંત અભાવ છે. તે જ પ્રમાણે હે સંતો ! તેને સ્વપ્નમાં જોનાર, જાગૃતમાં જોનાર અને સ્વપ્નમાં જાગૃત જોનાર એ ત્રણની દૃષ્ટિથી તેમાં ભેદ છે. તેમ, હે સંતો ! આ સ્વપ્નવર્ત મારા શરીરને કોઈ વેશ્યા જાણે છે, કોઈ માતા જાણે છે, કોઈ ભગિની, કોઈ પુત્રી, કોઈ ફોઈ, કોઈ માશી અને કોઈ પત્ની જાણે છે. કોઈ વિદ્વાન પુરુષ આ મારાં રુધિર, અરિય, માંસ અને મળ મૂત્રવાળા શરીરને માયાનું કાર્ય, પંચભૂતરૂપ માને છે. ઊદ્ભવેતા મને આત્મરૂપે જુએ છે, પરંતુ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ હુંમાં આત્માની દૃષ્ટિથી આ શરીર સહિત સર્વ નામરૂપ જગતનો અત્યંત અભાવ છે. કેવળ જીવોના રકુરણમાં જ મારું શરીર છે; સ્વદૃષ્ટિથી નથી. જુઓ સ્વપ્નનરોને જ નિદ્રા વડે સ્વપ્નપ્રપંચ પ્રતીત થાય છે, પરંતુ સ્વપ્નદ્રષ્ટાની દૃષ્ટિથી સ્વપ્નદશ્યનો અત્યંત અભાવ છે; અથવા જાગૃત પુરુષની દૃષ્ટિમાં અત્યંત અભાવ છે. આથી હું ગૌતમને સંત જાણી આવી છું. તમે શરીરદૃષ્ટિ ન કરો. સર્વનાં શરીર પંચભૌતિક મળમૂત્રભર્યાં એક-સરખાં જ છે. સંતોની દૃષ્ટિ પવિત્ર હોય છે, અસંતની અપવિત્ર હોય છે.

હે સંતો ! વેશ્યા સંતા શરીરની છે. હું તો અવાહનસગોચર, સર્વાધિધાન, જગદિધ્વંસક, પ્રકાશક, અવેદ્ય, સદા અપરોક્ષ, સાક્ષી, સચ્ચિદ્ધાન, વિશુદ્ધાનંદ છું. હું એમ નહોતી બાણતી કે સંત માંસ-ચામડાની દૃષ્ટિથી જોયે; કારણ કે જે પોતાના સહ સર્વ નામરૂપ પ્રપંચને હરિ જાણે છે તે જ સંત છે.

હે સંતો ! પૂર્વે હું મૂર્ખતાથી હાડ, માંસ, ચામડી અને મળ-મૂતરૂપ આ શરીરને તથા શુદ્ધ નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ અસંગ આત્માને એકરૂપ બાણતી હતી. તે જ અપરાધથી હું સંસારમાં સત્યત્વવાળી બુદ્ધિપૂર્વક મહાન ભોગોની વાસના કરી દુઃખી રહી, પરપુરુષના સંયોગ-થી મુખી અને વિયોગથી દુઃખી રહી અને પોતાને વેશ્યા સમજતી રહી; પરંતુ હવે તમારી સંતોની કૃપાથી હું પોતાને કલ્પિત પાંધમોક્ષાદિ સર્વ સંસારના ધર્મોથી રહિત સચ્ચિદ્ધાનંદ આત્મા બાહ્યું છું; પૂર્વની અજ્ઞાનઅવસ્થાનું રમરણ કરી હવે હું હસું છું; કારણ કે તે વખતે હું ક્યાં સમજતી હતી કે હું દેશ, કાલ, વસ્તુપરિવેદથી રહિત સર્વ-કાલ એકરસ છું.

સંત હતાત્રેય બોલ્યા : હે વેશ્યા ! તું ક્યાંથી આવી છે, ક્યાં જવાની છે અને તું ક્યાં રહે છે ?

વેશ્યા બોલી : હું પોતે પોતાની મેળે આવી છું, પોતાનામાં જવાની છું, પોતાનામાં રિયત છું. જુઓ, તરંગ જળમાંથી જ આવ્યો છે, જળમાં જ જવાનો છે અને જળમાં જ રિયત છે.

વામદેવે કહ્યું : હે વેશ્યા ! તારું મન મહાન ચંચળ છે. મનને સ્કુરણરહિત કરીશ તો સ્વરૂપને પાંખીશ. સમાધિ વિના સ્વરૂપપ્રાપ્તિ કઠિન છે.

વેશ્યાએ કહ્યું : જેને સમાધિ (ચિત્તની એકાગ્રતા) કરવાથી મુખ થતું હોય અને ચિત્તના સ્કુરવાથી દુઃખ થતું હોય, તે સમાધિ કરે અથવા ન કરે; પરંતુ હું અસંગ ચિત્તન્યાયાકાશને વાયુરૂપ મનના સ્કુરણથી કે અસ્કુરણથી હર્ષશોક નથી. હે વામદેવ ! વાયુના સ્કુરણ-અસ્કુરણથી વાયુને સુખદુઃખ થાય અથવા ન થાય; પરંતુ સર્વથા અસંગ આકાશને તેથી હર્ષશોક નથી. જો આકાશ વાયુના સ્કુરણ-અસ્કુરણમાં હર્ષશોક માને, તો આકાશ વિદ્વાનોના હાસ્યને પાત્ર થઈ રહે છે. કારણ આકાશ ચલઅચલવણાથી રહિત અને પૂર્ણ છતાં, ચલઅચલ વાયુના ધર્મોને પોતાના ધર્મ માને તો તે બ્રમ છે, બ્રમવાળો પુરુષ મુખી થતો નથી. તે જ પ્રમાણે હું નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, પૂર્ણ, ચિત્તન્ય આત્માને સમાધિઅસમાધિ કરે તે ગનન્ય ધર્મથી સુખદુઃખ

નથી. મનના ધર્મ મનને જ સુખદુઃખ આપે છે; હું કર્તવ્યરહિત, નિરપરાધીને નહિ. એવી કોઈ નીતિ ન હોય કે મૂળા, ઝેર, શરાબ, અમૃત વગેરે પદાર્થોનું ભોજન કોઈ કરે અને તેના ગુણદોષાદિ ખીજને મળે. હે વામદેવ ! વિદ્વાન પુરુષને વિપરીત બુદ્ધિ હોવી નથી. વિપરીત બુદ્ધિ વિના વિપરીત વ્યવહાર થતા નથી. ઊલટો પરધર્મ તો દુઃખ આપનાર છે. સ્વધર્મ જ સુખ આપનાર છે. એ સર્વ શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત છે. તેથી હું પોતાના નિત્ય ચિદરૂપ, સુખસ્વરૂપમાં સ્થિત છું. મનના સ્ફુરણઅસ્ફુરણ પરધર્મથી મને શું પ્રયોજન છે ? સર્વ લોકના પ્રકાશક સૂર્યને લોકોના વ્યવહાર યાય ન યાય તેથી શું પ્રયોજન છે ?

મેં પૂછ્યું : હે વેશ્યા ! તારો ગુરુ કોણ છે ?

વેશ્યાએ ઉત્તર આપ્યો : ‘ગો’, શબ્દ ઇંદ્રિયવાચક છે. ‘ગો’ શબ્દ અધિકારરૂપ અજ્ઞાન પણ જણાવે છે અને ‘રુ’ શબ્દ પ્રકાશ સૂચવે છે. તાત્પર્ય કે જે અજ્ઞાન તથા અજ્ઞાનનાં કાર્ય. ઇંદ્રિયાદિક સર્વને પ્રકાશે છે, તેનું નામ ગુરુ છે. તેવો પદાર્થ ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા છે. તે હું જ છું. હું ચૈતન્યદ્રાણો દશ્ય ગુરુ ધર્મ શકતો જ નથી. જેમ દશ્ય સ્વપ્નપ્રપંચનો સ્વપ્નદ્રાણ જ ગુરુ છે; સર્પ, કંડ, માળા આદિ પદાર્થોનો રજજી જ ગુરુ છે, તે જ પ્રમાણે હે પરાશર ! આ દશ્યનો દ્રાણ હું ગુરુ છું, આત્મ પણ મેં તો અસુષુઓને. સમજાવવા માટે જ કહેલું છે. હું તો અદિતીય છું. મારા મૂળ અવાહનસંગોચર સ્વરૂપમાં ગુરુશિષ્યની કલ્પના સરખી પણ નથી. જે ગુરુશિષ્યની કલ્પના માનો, તો હું ચૈતન્યઆત્મા જ સર્વ નામરૂપ દશ્યનો ગુરુ છું. હું ચૈતન્યનો અન્ય ગુરુ કોઈ નથી. સ્વપ્રકાશ આત્મા છતાં અન્ય ગુરુ માને, તો અનવસ્થાદોષ થશે. માટે હે પરાશર ! ગોવિંદના ભજનનું નિરૂપણ કર.

મેં કહ્યું : ભજન એ જ કે ન તું વેશ્યા છે, ન હું પરાશર છું. એક ગોવિંદ જ છે. જેમકે મહાકાશ કે ઘટાકાશ કોઈ નથી, માત્ર મહાકાશ જ છે.

પછી કહ્યું કે વેશ્યા ! તું કોણ છે ? ક્યાંથી આવી છે, ક્યાં જવાની છે ?

વેશ્યા જોલી : જે તું છે, તે જ હું છું. જ્યાંથી તું આવ્યો છે અને જ્યાં જવાનો છે, ત્યાંથી હું આવી છું અને ત્યાં જ જવાની છું. જ્યાં તું રહે છે, ત્યાં જ હું રહું છું. જ્યાંથી તું જન્મ્યો છે, ત્યાંથી જ હું પણ જન્મી છું. જે તારા હાલ છે, તે જ મારા હાલ છે. તેમાં વિલક્ષણતા નથી. તેથી તારો પ્રશ્ન હાસ્યને પાત્ર છે; પરંતુ ભજન

ગોવિંદનું કરો.

મેં પૂછ્યું : તેં બતે જ પૂર્વે કહ્યું હતું કે ‘હું સર્વ દશના શુરૂપ છું,’ તો મને ભજનથી શું પ્રયોજન છે ?

વેશ્યાએ કહ્યું : હું કોઈ કર્તવ્ય બાણીને ભજનનું પૂછતી નથી, પરંતુ સંતજન ન્યાં એકઠા થાય છે, ત્યાં સ્વાભાવિક જ વચનવિલાસ થાય છે. જો મારો નિશ્ચય પૂછો તો હું સોગનપૂર્વક કહીશ કે હું પોતાને શુરૂ અને અન્યને શિષ્ય બાણતી નથી. હું અદિતીય નારાયણ છું. મારામાં દેવનો માર્ગ નથી.

મેં પૂછ્યું : હે વેશ્યા ! જો તું અદેવ છે, તો તેં શુરૂશિષ્યની કલ્પના કેમ કરી ?

વેશ્યાએ કહ્યું : શુરૂશિષ્યની કલ્પના કલ્પનામાત્ર છે. તેમાં કહ્યું તો શું ખગડી ગયું ? ન કહ્યું તો શી અડચણ આવી ? હે પરાશર ! મિથ્યા અહંકારને છોડ, તેથી તને સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થશે.

મેં પૂછ્યું : તેં કહેવામાત્ર વાતને કેમ પ્રમાણ કરી ?

વેશ્યા બોલી : જેમ તેં કહેવામાત્રને પ્રમાણ કર્યું હતું તેમ; પરંતુ તેની શી ચિંતા ? મૃગતૃષ્ણાનું જળ હોતું નથી છતાં કહેવામાં આવે છે.

અવધૂત બોલ્યા : તારા કહેવાથી બ્રમ સિદ્ધ થયો.

વેશ્યા બોલી : અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ ભગવાનથી જે વિન્ન પ્રતીતિ છે, તે જ બ્રમ છે. વાસ્તવ રીતે વિચાર છું, તો બ્રમ પણ. આં છે ? ભગવાન જ છે.

અવધૂતે કહ્યું : તારા કહેવાથી જણાય છે કે જેવો બ્રમ છે, તેવા જ ભગવાન છે, તે જ કારણથી તું વેશ્યા થઈ છે; કારણ કે તું ભગવાન અને બ્રમને સમાન જણાવે છે.

વેશ્યાએ કહ્યું : ભગવાન અને બ્રમ બન્ને શબ્દમાત્ર છે. હું અવાદ્મનસગોચર આ શબ્દોથી તથા શબ્દાદિના અર્થોથી અતીત છું. પરંતુ હે અવધૂત ! મારાં વચનો અને લક્ષણોનો તું દ્રષ્ટા ક્યાંથી થયો ? કારણ કે સ્વપ્નદ્રષ્ટાનો અથવા બાહ્ય પુરુષનાં વચનો કે લક્ષણોનો સ્વપ્નનો પુરુષ દ્રષ્ટા થઈ શકતો નથી. સૂતેલો મનુષ્ય બાહ્ય પુરુષના હાલનો જ્ઞાતા થઈ શકતો નથી. તે જ પ્રમાણે હું બાહ્યતનો તું સૂતેલો દ્રષ્ટા કેવી રીતે થઈ શકે ? તને લગ્ન નથી આવતી ?

અવધૂત બોલ્યા : લગ્નબંધિ સર્વ પદ્મથીને ધોઈને અવધૂત થયો છું. લગ્ન કોનાથી પામું ? હું, અદિતીય છું.

વેશ્યાએ કહ્યું : મહા આશ્ચર્ય છે ! આકાશ પોતાનામાં નીલિમા માનીને તે નીલિમાને ધોવાનો ઉદ્યમ કરે, તો તે હાસ્યને પાત્ર થાય છે. હે અવધૂત ! સર્વ પદ્મો અહંકારમાં સમાવેશ થાય છે. જો અહંકારને તે ધોયે અર્થાત્ ત્યાગ્યો, તો સર્વનો ત્યાગ જ છે. પછી સર્વ કર્મોને ધોવાનું સર્વનું કથનચિંતન કોણ કરશે ? અહંકાર વડે જ કથનચિંતન થાય છે, અન્યથા નહિ.

અવધૂત બોલ્યા : શું કરું ?

વેશ્યાએ કહ્યું : કર્તવ્યરૂપે કશું ન કર. પોતાના સ્વરૂપને સારી રીતે જાણ. જે કર્તવ્યપ્રાપ્તિરૂપે આવે છે તે મિથ્યા છે. સંત નિષ્કર્તવ્યપદમાં સ્થિત હોય છે. વાસ્તવિક રીતે તે કર્તવ્ય-અકર્તવ્યના અભિમાનથી પણ રહિત હોય છે; કારણ કે કર્તવ્ય કશું નથી. માત્ર બોદ્ધવ્ય (જાણવા યોગ્ય) જ છે. તેથી નામરૂપ દૃશ્યથી દષ્ટિ ઉઠાવી અદૃશ્યમાં દષ્ટિને લગાવ. પછી દૃશ્યમાન-અદૃશ્યમાનનો ભેદ નહિ રહે. ખાડનાં રમકડાંનાં નામરૂપનો ત્યાગ કર્યા વિના બાળકને ખાડનો સમ્યક્ બોધ થતો નથી. એક વખત સાંગોપાંગ તે ખાડ છે એમ જાણ્યા પછી રમકડાંના નામરૂપના ત્યાગનું કર્તવ્ય પ્રયોજન નથી. સર્વ ખાડ જ છે. રમકડા તો કહેવામાત્ર છે.

અવધૂતે કહ્યું : હે વેશ્યા ! તું પરમહંસ દેખાય છે.

વેશ્યાએ કહ્યું : પરમહંસ-અપરમહંસ બન્ને મારા સ્વરૂપમાં નથી. જુઓ, સ્વપ્નના પરમહંસ-અપરમહંસ બન્ને સ્વપ્નદ્રષ્ટાના સ્વરૂપમાં જ નહિ.

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! વેશ્યાનાં વચન સાંભળીને, અવધૂતની શુદ્ધિ ઊઘડી ગઈ.

પછી જડભરત બોલ્યા : હે વેશ્યા ! તે કહ્યું છે કે આત્મામાં ત્રિપુટી નથી, તો શેમાં છે ? જેને વિષે ત્રિપુટીને માને અને આત્માને જુદો માને એ શું છે તે કહો. વળી એવો ચૈતન્યઆત્માથી ભિન્ન ત્રિપુટીનો આધાર છે જ નહિ. તેથી ત્રિપુટી આત્મારૂપ જ છે. પોતે જ પોતાને જુએ છે, પોતે જ પોતાને સાંભળે છે, પોતે જ પોતાનો સ્પર્શ કરે છે. એ પ્રમાણે સર્વ ઇન્દ્રિયોનું જાણવું. તાત્પર્ય કે આ ત્રિપુટીરૂપ પણ તે આત્મા પોતે જ છે. તેનો દ્રષ્ટા, અધિષ્ઠાન, આધાર પણ પોતે જ છે. જુઓ, સ્વપ્નમાં સ્વપ્નદ્રષ્ટા પોતે જ દ્રષ્ટા, દર્શન, દૃશ્યરૂપ ત્રિપુટી બને છે. જે ત્રિપુટીરૂપ બને, એવો અન્ય કોઈ જન્મતનો પદાર્થ સ્વપ્નમાં છે જ નહિ. માટે હે વેશ્યા ! જો સર્વરૂપ આત્મા પોતે

જ છે, તો દેખવું પણ આત્મારૂપ છે.

વેશ્યાએ કહ્યું : હે જડભરત ! તારી બુદ્ધિ હસવાયોગ્ય છે; કારણ કે, એક આત્મામાં સર્વની કલ્પના કરે છે અને વળી બિન્ન અભિન્ન એમ બંને છે. કદી તે તારા પોતાનાથી બિન્ન અભિન્ન બંધનું છે ? ઘટ-પટાદિ પદાર્થ બિન્નબિન્ન જણાય છે. મોટા, નાના, શુદ્ધ, અશુદ્ધ, આગળ, પાછળ તેમ જ દેશકાલાદિ ભેદવાળા પ્રતીત થાય છે; છતાં તે પંચભૂતરૂપ છે; અર્થાત્ એક રૂપ જ છે. તું હસે છે શા માટે ? રહેન કર.

એટલે વામદેવ તથા જડભરત બંને રહેન કરવા લાગ્યા.

પરાશરે કહ્યું : હે મિત્રેય ! તે સમયે મેં કહ્યું : હે મિત્રો ! રહેન શા માટે કરો છો ? તમારા સ્વરૂપમાં રાવુંહસવું સમાન છે. હસવાને છોડી દેવું અને રાવાનું અહણ કરવું એ અયોગ્ય છે.

વેશ્યાએ કહ્યું : હે સતો ! સ્વપ્નરોના હસવા વગેરેના વ્યવહાર સ્વપ્નદ્રષ્ટાની દૃષ્ટિમાં સમાન છે. હે પરાશર ! જે રાગદ્વેષપૂર્વક હસવું-રાવું થાય, તો તે ભૂર્ણતા છે. જે સમતાને લીધે હસવું-રાવું હોય તો ઠીક જ છે. જુઓ નાટકમાં નટ સ્વાંગ અનુસાર કદી રહે છે, કદી હસે છે; પરંતુ તે નટને નાટકનું હસવું-રાવું વિલાસમાત્ર છે, પ્રસન્નતાનું કારણ છે. વળી તે નટ અને નાટકને જોનાર વિદ્વાન દ્રષ્ટા પુરુષોને પણ નટનું નાટકમાં હસવું-રાવું વિલાસમાત્ર છે. સ્વયં નટ પણ હસવા-રાવાનો સર્વ વ્યવહાર કરવા છતાં નટત્વનિશ્ચયથી ચલાય માન થતો નથી. બાળકોને જ નટનું હસવું-રાવું હર્ષશોકનું કારણ હોય છે.

હે પરાશર ! સમદષ્ટિને લીધે વિદ્વાન પુરુષોની જે જે રાગદ્વેષ-રહિત ચેષ્ટાઓ હોય છે, તે સર્વ મુમુક્ષુઓને ઉપદેશરૂપ હોય છે; કારણ કે આ મુમુક્ષુ પુરુષો વિચાર કરે છે : આ વિદ્વાન પુરુષોએ એવું કોઈ સમતારૂપ અમૃતપાન કર્યું છે, તેથી તેઓ સર્વ ન્યૂન, અધિક, લૌકિક, પારલૌકિક, કાયિક, વાચિક, માનસિક, શુભાશુભ, સુખદુઃખ, હસવું, રાવું વગેરે અવસ્થાઓમાં હમેશાં શાંતરૂપ સમાન જ છે. તેઓ વિભ્રમગતિને કદાચિ પ્રાપ્ત થતા નથી. સમતારૂપ અમૃતના પ્રતાપથી તેઓ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ આદિ સહિતના ઐશ્વર્યની ઇચ્છા નથી કરતા તો અન્ય ઐશ્વર્યનું શું કહેવું ? વળી એવા ઐશ્વર્યની તેઓ અનિચ્છા પણ કરતા નથી. તેઓ અહંભુત્યાગબુદ્ધિથી રહિત છે, સ્વતંત્ર છે. તેઓ નિત્ય જન્મમરણરૂપ ભયથી પણ રહિત હોય છે.

વેશ્યાએ કહ્યું : મહા આશ્ચર્ય છે ! આકાશ પોતાનામાં નીલિમા માનીને તે નીલિમાને ધોવાનો ઉદ્ધમ કરે, તો તે હાસ્યને પાત્ર થાય છે. હે અવધૂત ! સર્વ પદનો અહંકારમાં સમાવેશ થાય છે. જો અહંકારને તે ધોયો અર્થાત્ ત્યાગ્યો, તો સર્વનો ત્યાગ જ છે. પછી સર્વ કર્મોને ધોવાનું સર્વનું કચનચિંતન કોણ કરશે ? અહંકાર વડે જ દધનચિંતન થાય છે, અન્યથા નહિ.

અવધૂત બોલ્યા : શું કરું ?

વેશ્યાએ કહ્યું : કર્તવ્યરૂપે કશું ન કર. પોતાના સ્વરૂપને નારી રીતે જાણુ. જે કર્તવ્યપ્રાપ્તિરૂપે આવે છે તે મિથ્યા છે. સંત નિષ્કર્તવ્યપદમાં સ્થિત હોય છે. વાસ્તવિક રીતે તે કર્તવ્ય-અકર્તવ્યના અભિમાનથી પણ રહિત હોય છે; કારણ કે કર્તવ્ય કશું નથી. માત્ર બોદ્ધવ્ય (જાણવા યોગ્ય) જ છે. તેથી નામરૂપ દશ્યથી દંષ્ટિ ઉઠાવી અદશ્યમાં દંષ્ટિને લગાવ. પછી દશ્યમાન-અદશ્યમાનનો ભેદ નહિ રહે. ખાડના રમકડાના નામરૂપનો ત્યાગ કર્યો વિના આગળને ખાડનો સમ્યક્ બોધ થતો નથી. એક વખત સાગોપાગ તે ખાંડ છે એમ જાણ્યા પછી રમકડાના નામરૂપના ત્યાગનું કઈ પ્રયોજન નથી. સર્વ ખાંડ જ છે. રમકડાં તો કહેવામાત્ર છે.

અવધૂતે કહ્યું : હે વેશ્યા ! તું પરમહંસ દેખાય છે.

વેશ્યાએ કહ્યું : પરમહંસ-અપરમહંસ બન્ને મારા સ્વરૂપમાં નથી. જુઓ, સ્વપ્નના પરમહંસ-અપરમહંસ બન્ને સ્વપ્નદ્રષ્ટાના સ્વરૂપમાં છે જ નહિ.

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! વેશ્યાનાં વચન સાંભળીને, અવધૂતની શુદ્ધિ બિધડી ગઈ.

પછી જહલશત બોલ્યા : હે વેશ્યા ! તે કહ્યું છે કે આત્મામાં ત્રિપુટી નથી, તો શેમાં છે ? જેને વિષે ત્રિપુટીને માને અને આત્માને જુદો માને એ શું છે તે કહો. પણી એવો ચૈતન્યઆત્માથી ભિન્ન ત્રિપુટીનો આધાર છે જ નહિ. તેથી ત્રિપુટી આત્મારૂપ જ છે. પોતે જ પોતાને જુએ છે, પોતે જ પોતાને સાંભળે છે, પોતે જ પોતાનો સ્પર્શ કરે છે. એ પ્રમાણે સર્વ ઇન્દ્રિયોતું બાહ્યવું. તાત્પર્ય કે આ ત્રિપુટીરૂપ પણ તે આત્મા પોતે જ છે. તેનો દ્રષ્ટા, અધિષ્ઠાન, આધાર પણ પોતે જ છે. જુઓ, સ્વપ્નમાં સ્વપ્નદ્રષ્ટા પોતે જ દ્રષ્ટા, દર્શન, દશ્યરૂપ ત્રિપુટી બને છે. જે ત્રિપુટીરૂપ બને, એવો અન્ય કોઈ બ્રહ્મતનો પદાર્થ સ્વપ્નમાં છે જ નહિ. માટે હે વેશ્યા ! જો સર્વરૂપ આત્મા પોતે

જ છે, તો દેખવું પણ આત્મારૂપ છે.

વેશ્યાએ કહ્યું : હે જડભરત ! તારી બુદ્ધિ હસવાયોગ્ય છે; કારણ કે એક આત્મામાં સર્વની કલ્પના કરે છે અને વળી ભિન્ન અભિન્ન એમ બંને છે. કદી તે તારા પોતાનાથી ભિન્ન અભિન્ન બાણ્યું છે ? ઘટ-પટાદિ પદાર્થ ભિન્નભિન્ન બણાય છે. મોટા, નાના, શુદ્ધ, અશુદ્ધ, આગળ, પાછળ તેમ જ દેશકાલાદિ ભેદવાળા પ્રતીત થાય છે; છતાં તે પંચભૂતરૂપ છે; અર્થાત્ એક રૂપ જ છે. તું હસે છે શા માટે ? રંદન કર.

એટલે વામદેવ તથા જડભરત બંને રંદન કરવા લાગ્યા.

પરાશરે કહ્યું : હે મિત્રેય ! તે સમયે મેં કહ્યું : હે મિત્રો ! રંદન શા માટે કરો છો ? તમારા સ્વરૂપમાં રાવુંહસવું સમાન છે. હસવાને છાડી દેવું અને રાવાનું શ્રદ્ધ કરવું એ અયોગ્ય છે.

વેશ્યાએ કહ્યું : હે સંતો ! સ્વપ્નરોના હસવા વગેરેના વ્યવહાર સ્વપ્નદ્રષ્ટાની દૃષ્ટિમાં સમાન છે. હે પરાશર ! જો રાગદ્વેષપૂર્વક હસવું-રાવું થાય, તો તે ભૂખંતા છે. જો સમતાને લીધે હસવું-રાવું હોય તો ઠીક જ છે. જુઓ નાટકમાં નટ સ્વાંગ અનુસાર કદી રટે છે, કદી હસે છે; પરંતુ તે નટને નાટકનું હસવું-રાવું વિલાસમાત્ર છે, પ્રસન્નતાનું કારણ છે. વળી તે નટ અને નાટકને જોનાર વિદ્વાન દ્રષ્ટા પુરુષોને પણ નટનું નાટકમાં હસવું-રાવું વિલાસમાત્ર છે. સ્વયં નટ પણ હસવા-રાવાનો સર્વ વ્યવહાર કરવા છતાં નટત્વનિશ્ચયથી ચલાય માન થતો નથી. બાળકોને જ નટનું હસવું-રાવું હર્ષશોકનું કારણ હોય છે.

હે પરાશર ! સમદૃષ્ટિને લીધે વિદ્વાન પુરુષોની જે જે રાગદ્વેષ-રહિત ચેષ્ટાઓ હોય છે, તે સર્વ સુમુક્ષુઓને ઉપદેશરૂપ હોય છે; કારણ કે આ સુમુક્ષુ પુરુષો વિચાર કરે છે : આ વિદ્વાન પુરુષોએ એવું કોઈ સમતારૂપ અમૃતપાન કર્યું છે, તેથી તેઓ સર્વ ન્યૂન, અધિક, લૌકિક, પારલૌકિક, કાયિક, વાચિક, માનસિક, શુભાશુભ, સુખદુઃખ, હસવું, રાવું વગેરે અવસ્થાઓમાં હમેશાં શાંતરૂપ સમાન જ છે. તેઓ વિજ્રમગતિને કદાપિ પ્રાપ્ત થતા નથી. સમતારૂપ અમૃતના પ્રતાપથી તેઓ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ આદિ સહિતના ઐશ્વર્યની ઇચ્છા નથી કરતા તો અન્ય ઐશ્વર્યનું શું કહેવું ? વળી એવા ઐશ્વર્યની તેઓ અનિચ્છા પણ કરતા નથી. તેઓ શ્રદ્ધાત્યાગબુદ્ધિથી રહિત છે, સ્વતંત્ર છે. તેઓ નિત્ય જન્મમરણરૂપ ભયથી પણ રહિત હોય છે.

તેમ જ સર્વદા જગતના ભોગપદ્ધતીથી રહિત હોય છે. છતાં ચરદ્રુતુંની પૂર્ણિમાના ચંદ્રની માફક તેઓ પ્રસન્નવદન રહે છે. આમ આ સર્વથી વિલક્ષણ કોઈ અદ્ભુત પદાર્થ આ વિદ્વાન પુરુષોને મળ્યો છે. તેથી અમને લોકોને પણ આ અમૃતનું પાન કરવાને માટે તે વિદ્વાનોનો સંગ કરવા યોગ્ય છે; નહિ તો અમારું જીવન વ્યર્થ છે. આ મુમુક્ષુ જનોને એ પ્રકારનો સમ્યક્ વિચાર પ્રકટે છે અને વિદ્વાનોમાં નિષ્કામતા, સંતોષ વગેરે ભોઈને તેઓને પરમપદની પ્રાપ્તિની ઈચ્છા થાય છે. તેથી બ્રહ્મરૂપ વિદ્વાનોને હસવા-રોવારૂપ અનાત્મધર્મ તો સમ છે. જેમ આકાશ જીવોના હસવા-રોવામાં સમ છે; તેમાં હર્ષશોકરૂપ ન્યૂનાધિકતા થતી નથી.

હે મૈત્રેય ! જડભરત આદિ લબ્ધવ્યમાન થઈને મૌન થઈ ગયા; કારણ કે વેશ્યા અષાઢમનસગોચર પદ્મ કથન કરતી હતી. એ પદ્મમાં વાણીનો પ્રવેશ નથી; તેથી મૌન થવું જ સારું છે.

પછી મેં, પૂછ્યું: હે વેશ્યા! આ જીવનો સંસાર કેવી રીતે છૂટે?

વેશ્યાએ ઉત્તર આપ્યો: હું શાસ્ત્ર-વેદ ભણી નથી, પરંતુ તમારા જેવા સંત પુરુષો પાસેથી મેં સાંભળ્યું છે કે જો પોતાનો પરિચિન્ન અહંકાર છૂટે તો પછી નામરૂપ સંસાર ક્યાં રહે? કાબલા તરીકે સુપુત્રિ અને મૂર્છામાં અહંકાર નથી હોતો તો જગત પણ નથી હોતું.

પુનઃ મેં પૂછ્યું: અહંરૂપ ચિત્ત કેમ વશ થાય?

વેશ્યા બોલી: હે પરાશર! તું ચિત્તને વશ કરવાવાળો કોણ છે? ચિત્તાદિ જડ, દ્રવ્ય છે કે દ્રઢ છે? જો ચિત્તાદિ દ્રવ્યનો તું દ્રઢ છે, તો ચિત્તને વશ કરવાનું તારે શું પ્રયોજન છે? કારણ કે તું તો ચિત્તાદિ દ્રવ્યનો દ્રઢ છે. તને ચિત્ત કંઈ લાકડી મારે તેમ નથી. તારા ઉપર કંઈ બદ્ધમંત્ર કરતું નથી. તે તારો રસ્તો નથી શોકરૂ, તને ઝેર નથી આપતું, તને આવરણ નથી કરતું, તેમ પોતાનો દ્રવ્યત્વરૂપ અને બંધગોદાદિ ધર્મ પણ તે તને નથી આપતું. અથવા તો તું દ્રઢાની નજીક પણ નથી. વળી એ ચિત્ત તું દ્રઢાને અહિતકારી નથી સમજતું, પરંતુ હિતકારી સમજે છે; કારણ કે દ્રઢાચેતન્ય વડે જ જડ દ્રવ્યની સિદ્ધિ થાય છે, બીજી રીતે નહિ. એ જ દ્રઢાનું દ્રવ્ય ઉપર હિતકારીપણું છે. દ્રવ્ય ચિત્ત તું દ્રઢાને કોઈ ઉપાલંબ (ઠપકો) પણ આપતું નથી; તમે અમને બરાબર પ્રકાશ નથી આપતા. જેમકે ઘટપટાદિ પ્રકાશ વસ્તુઓ સૂર્ય-દીપકાદિ પ્રકાશકોને ઉપાલંબ નથી આપતા. વાત્પર્વ કે આપણે સર્વ પ્રકારે આકાશ સમાન છીએ,

તેનો બગાડ કોઈ કરતું નથી. ચિત્તાદિ કોઈ પ્રકારે તેને પીડા આપતા નથી. તો પછી વિનાઅપરાધન બીજાને હરકત કરવી એ નાલાયકનું કામ છે. નાહક અપરાધ વિના બીજાથી યત્રુપણું કરવું એ પાપ છે. જેમ ધીવર (માછી) માછલીઓ અને પક્ષીઓને વિનાઅપરાધે બળમાં ફસાવે છે તેમ તું ન કર. ધીવરની જેમ ન કર. તારામાં ચિત્તાદિ દૃશ્ય છે નહિ, તો પછી તું વશ કોને કરે છે? શુદ્ધ સ્ફટિકમણિ પોતામાં કલ્પિત લાલિમાને દૂર કરવાનો ઉપાય કરતો નથી અને જો કરે છે તો તે ભ્રમ છે, તેજ પ્રમાણે તારો કલ્પિત ચિત્તાદિને વશ કરવાનો ઉપાય ભ્રમમાત્ર છે. અથવા જો તું પોતાને ચિત્તાદિદૃશ્ય બાંધે છે, તો ચિત્તાદિ દૃશ્ય તું બાંધે જ છે. પછી વશ કોને કરે? જો વશ કરે તો પોતાના ધર્મોને અથવા પોતાને વશ કરે કે ન કરે એ સરખું જ છે, અને તેથી દ્રષ્ટાને હાનિલાભ કશું પણ નથી. ચૈતન્યદ્રષ્ટાની આગળ ચિત્ત તો વશવર્તી જ છે. વશવર્તીને પુનઃ વશવર્તી કરવું, એ લગભગનું કામ છે. દુબેલાને ફરી દબવું એ હાંસી છે. સ્વપ્નપદાર્થોની પ્રતીતિ સ્વપ્નદ્રષ્ટાચૈતન્યને અધીન જ છે; સ્વતઃ છે જ નહિ. ચિત્તાદિ દૃશ્ય પોતાના ધર્મોને અથવા પોતાને શક્યે તો તારું મરણ નિઃસંદેહ થશે. જુઓ ! દેહ જો મળમૂત્યાગરૂપી દેહના ધર્મનો ત્યાગ કરે તો દેહતુ અવશ્યમેવ મૃત્યુ થાય, તેમાં આકાશને કંઈ લાભહાનિ નથી. પોતાના શરીરને શરીરી ચૈતન વિના વશ કરે, એ ન્યાય તને લાશુ પડશે. તેથી કરીને જો તું અધિષ્ઠાનકલ્પિત ચિત્તને વશ કરવા ઇચ્છે છે, તો તારા સ્વરૂપને સારી રીતે બાંધ. અધિષ્ઠાનના જ્ઞાનથી કલ્પિતની નિવૃત્તિ બળાત્કારે પણ થઈ બાય છે. કલ્પિતની નિવૃત્તિ માટે જુદું સાધન નથી. જો તું સર્વ રીતે પોતાને પૂર્ણ આત્મા બાંધે છે, તો મન ભટકીને સ્વતઃ શાંત થઈ બાય છે. જેમ મધ્યસમુદ્ર વિષે જહાજ ઉપર કાગડાં બેઠે છે, ત્યારે તે ચારે બાજુ સમુદ્ર દેખે છે અને આમતેમ પોતાના બળથી ભટકે છે, પરંતુ તે જ્યારે બીજો આધાર દેખતા નથી, ત્યારે યાદીને જ્યાંથી બિચ્છા હતા તે જ જહાજ ઉપર ફરી બેસે છે. એ જ પ્રમાણે હરિદષ્ટિ-પૂર્ણદષ્ટિ વિના મનને વશ કરવાનો કોઈ અન્ય ઉપાય નથી. તરંગાદિના નિબ્ધસ્વરૂપ બળને બાણીએ એટલે તરંગાદિ વશ કરી શકાય છે. નિબ્ધસ્વરૂપ આત્મામાં કલ્પિત સર્પોદિકરૂપ જડ પદાર્થોના અધિષ્ઠાનરૂપ રજ્જુના જ્ઞાનથી જ મનરૂપ સર્પ વશ થાય છે; અર્થાત્ તેની નિવૃત્તિ થાય છે. સ્વપ્નદ્રષ્ટા સમ્યક્ બાંધત થતાં જ સ્વપ્નસૃષ્ટિ સહિત સ્વપ્નમનનું વશીકરણ અનુભવે છે.

પરાયરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! વેશ્યાએ સત્ય જ કહ્યું છે. જે કૌયલામાં અગ્નિના વિયોગથી જ અનિર્વચનીય,^૧ અન્ય કારણ વિના, કલુપતા અર્થાત્ કાળાશ ઉત્પન્ન થઈ છે, તે કાળાશ અન્ય કોઈ ઉપાયથી ટળતી નથી. જે અગ્નિના વિયોગથી તે કાળાશ થઈ છે તે જ અગ્નિનો કૌયલામાં પ્રવેશ થાય છે. એટલે કૌયલાની કાળાશ દૂર થાય છે. ત્યારે એ માલૂમ પણ પડતું નથી કે કાળાશ ક્યાં ગઈ અને કૌયલો ક્યાં છે ! તાત્પર્ય કે તે પોતાનું નામરૂપ વિલાવીને એક અગ્નિરૂપ થાય છે, તે જ પ્રમાણે સમ્યક્દાનરૂપ અગ્નિના વિયોગથી, મનરૂપ કૌયલામાં કર્તૃત્વભોક્તૃત્વરૂપ વિલક્ષણ કલુપતા ઉત્પન્ન થઈ છે. તે કર્તૃત્વભોક્તૃત્વરૂપ કલુપતા ધન, જ્ઞાન, તપ, હોમ, તીર્થ, જપ, ધ્યાન, વેદાધ્યયન, શમ, દમ, વૈરાગ્યાદિ કોઈ પણ સાધનથી દૂર નથી થતી; પરંતુ જે સમ્યક્દાનરૂપ સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી, મન અથવા મન-ઉપાધિવાળા ચૈતન્ય-મા કલુપતારૂપ આવરણ થયેલું છે, તેના જ્ઞાનથી જ તે કલુપતારૂપ આવરણ દૂર થશે. અન્ય ઉપાયથી તે દૂર થશે નહિ. તાત્પર્ય કે આપ સહિત સર્વ મનાદિકને હરિરૂપ જાણવામાં આવે તો મનાદિ પોતાના નામરૂપનો ત્યાગ કરી હરિરૂપ થયા પછી એ નહિ જણાય કે મનાદિક પોતાના ધર્મો સહ ક્યાં ગયાં ! હે મૈત્રેય ! જે નામરૂપ મન સહિત સર્વ સંમારને મિથ્યા જાણ્યો અને પોતાના સ્વરૂપને ત્રિકાલાબાધ્ય સત્ જાણ્યું, તો પછી મન ક્યાં જશે ? જિલ્લું તે તો મિથ્યા દુઃખરૂપથી હઠીને સુખસ્વરૂપ આત્મામાં જ બળાત્કારે લય પામશે. હે મૈત્રેય ! મૃત્તિકાબુદ્ધિ જ ઘટાદિક નામરૂપના અભાવનું કારણ છે. કોઈ પથ્થર વડે ઘટાદિકને ચૂર્ણ નથી કરતા કે તે મૃત્તિકારૂપ થાય. તે બન્યો-બનાવ્યો કામ આપ્યા કરે છે અને નામરૂપની પ્રતીતિવાળો છતાં મૃત્તિકારૂપ અનુભવાય છે, એ જ દિવ્યદષ્ટિ છે, કારણ કે કારણદષ્ટિ દિવ્યદષ્ટિ છે, અન્ય નહિ.

હે મૈત્રેય ! ફરીથી પણ વેશ્યાએ કહ્યું : હે સતો ! જે સમયે સ સારની સર્વ આહના છોડીને એક ભગવાનની આહના થઈ, તે જ વખતે વેશ્યાદિ સંસાર દૂર થઈ, કારણ કે ગોવિંદથી જુદું જે કંઈ દષ્ટિએ આવે છે તે ભલિનતા છે. જે મૂઢ છે તે જ દશ્યમાનમાં પ્રીતિ કરે છે, વિચારવાન પ્રીતિ કરતા નથી. હે પરાયર ! તું આ દશ્યમાનમાં કેમ દષ્ટિ કરે છે : હું પરમહંસ છું, હું ઋષિ છું, હું બ્રાહ્મણ છું, હું પંડિત છું, હું કુલીન છું, હું જ્ઞાની છું, ઇત્યાદિ છું અને આ વેશ્યા

નીચ છે, દુરાચારિણી છે, ઇલાદિ કેમ જુએ છે ? તું એમ જાણ કે દશ્યમાન આ શરીર અતિ મલિન છે, કૃમિ છે, તે ભરમ થવાનું છે. ગોવિંદથી જુદી જે પ્રતીતિ છે, તે જ મલિનતા છે.

મેં કહ્યું : હે વેશ્યા ! તેં જ પૂર્વે કહ્યું કે હું સર્વરૂપ અદિતીય આત્મા છું, તો મલિનતા, કૃમિ અને ભરમ પણ તું જ છે.

વેશ્યાએ કહ્યું : એ સર્વ કહેવામાત્ર છે. બાકી હું ચૈતન્ય સર્વ પદ્ધતી અતીત છું.

મેં કહ્યું : જો તારા વિષે સર્વ પદ નથી, તો તારાથી બિન્ન કોણ છે, જેમાં સર્વ પદ હોય ?

વેશ્યાએ કહ્યું : તને સર્વ-અસર્વ પદ દૃષ્ટિમાં કેમ આવ્યાં છે ?

મેં કહ્યું : જેમ તને મલિનતા, કૃમિ, ભરમ દૃષ્ટિમાં આવ્યાં તેમ.

પુનઃ વેશ્યાએ કહ્યું : તું પરમહંસ છે.

મેં કહ્યું : એવું ન કહે, એ કટપના મારા વિષે નથી. એ કટપના તારા વિષે છે તેથી તેં પોતાને વેશ્યા જાણી છે અને મને પરમહંસ જાણે છે ! હે વેશ્યા ! તું મનવાણી વડે જે જે કથનચિંતન કરીશ, તે તે અહંકારનું રૂપ છે અથવા માયાનું સ્વરૂપ છે. જ્યાં સુધી મનવાણીની વિષમતા છે, ત્યાં લગી દશ્યનું સ્વરૂપ છે. હું આત્મા, મન અને વાણીથી અગોચર છું. જેમ તેં સાંભળીને વેશ્યાપણું દહ કહ્યું છે અને સ્વપ્નમાં પણ તું પોતાને અન્ય નથી જાણતી, તે જ પ્રમાણે તું જ્યારે પોતાના સ્વરૂપને દહપણે જાણીશ, ત્યારે સુક્ષ્મતાની ઇચ્છા ન કરવા છતાં સુક્ષ્મતાને પામીશ. જો ઘટાકાથ સમ્યક્ પોતાના સ્વરૂપને સારી રીતે જાણે છે, તો પછી ઘટ કૂટે કે ન કૂટે છતાં નિઃસ્વદેહ તે મહાકાથ-સ્વરૂપ છે. એમ નથી કે ઘટાકાથ ઘટમાં પદાર્થ હોવાને લીધે, નિર્વિકાર નથી : તે સદા નિર્વિકાર છે. તેથી હે વેશ્યા ! આ સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અહંકારને નિરહંકારરૂપ હિમાલયમાં લઈ પ્રજાળી દે અને નિરહંકારરૂપ ભરમ લગાવ, તેથી પાપથી નિર્મળ થઈ શોભાયમાન થવાશે.

વેશ્યાએ કહ્યું : હિમાલયમાં અનેક જીવ મરે છે, પરંતુ પાપથી છૂટતા નથી. તેથી હિમાલયમાં બળવાનું કંઈ પ્રયોજન નથી. મારું બળતું તારા વચનથી જ થશે. વેશ્યા નામ મનરૂપી નગરમાંથી કાઢી નાખો, વાસ્તવમાં તો હું ચૈતન્ય આત્મા સ્વાભાવિક જ શોભાયમાન છું; યત્નથી મારે શોભાયમાન થવાનું નથી.

મેં કહ્યું : હું એવો અતીત હકીમ નથી કે આ વેશ્યા નામ નિવૃત્ત કરું અને સચ્ચિદાનંદ નામ રાખું. જો કોઈ ગૃહસ્થ અતીત

પાસે અતીત થવાને બાધ છે, તો તે અતીત તે ગૃહસ્થતું નામ કાઢીને બીજું નામ ઘુસાડે છે ! આમ તે એક નામરૂપ બ્રમને કાઢે છે અને બીજા નામરૂપ બ્રમને વધારે દૃઢ કરી ઘાલે છે ! તેમાં વિશેષતા શી થઈ ? કંઈ જ નહિ. સચ્ચિદાનંદ આદિ સર્વ નામરૂપ કલ્પિત બ્રમ છે, સત્ય નથી. જેનાથી સચ્ચિદાનંદ આદિ સર્વ નામરૂપ સિદ્ધ થાય છે, તે અવાહનમનસગોચર તારું સ્વરૂપ છે. હે વેશ્યા ! તું અહપણાનો ત્યાગ કર. પુનઃ તે ત્યાગનો પણ ત્યાગ કર, એટલે તું પોતાના સ્વરૂપને પામશે.

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! તે વેશ્યા થોડોક સમય પણ સંતોની સંગતિ કરીને પોતાના સ્વરૂપને પામી, પરંતુ તારો તો હજી સુધી તેમાં પ્રવેશ ન થયો ! મારો ઉપદેશ બ્યર્થ ગયો.

મૈત્રેય કહે : તમે મારા શુરુ છો. મારો અહંકાર નિવૃત્ત કરો.

પરાશર કહે : અહંકાર તારો છે. હું શી રીતે નિવૃત્ત કરું ? હે મૈત્રેય ! આ તો આવી વાત છે વાદરો ચણાની મૂઠી ભરે છે અને ઘડા માથી તેનો હાથ નીડળતો નથી ! પણ જો મૂઠી છોડે તો તરત હાથ છૂટી જાય. મૂઠી છોડવી ન ડોડવી વાદરાના મુખત્યારની વાત છે, બીજાની નહિ. હે મૈત્રેય ! હું તારો અહંકાર નિવૃત્ત કરું કે મારો ? તારો અહંકાર મને હું જ આપતો નથી. જેને અહંકાર દુઃખ આપશે તે પોતાની મેળે તેનો ત્યાગ કરશે. જો કોઈ માણસ કોઈ મજૂરને ચાર આના આપે અને તેના માથા ઉપર બોલે ઉપડાવે, પણ તે મજૂરથી જો બોલે સહન નહિ થાય, તો લાચાર થઈને તે નીચે પડેલી દેશે હલ્લર મહેલર આપશે, તોપણ તે નહિ બચે, કારણકે તેના શરીરથી તે સહન થઈ શકતું નથી તેથી તે લાચાર છે. તે જ પ્રમાણે બ્યારે અહંકાર તને દુઃખ આપશે, ત્યારે તું પોતે જ તેનો બખાલકારે ત્યાગ કરીશ.

મૈત્રેય કહે : જો મુમુક્ષુઓના અહંકારાદિ વિકાર આપ નિવૃત્ત નથી કરતા, તો તમને આચાર્ય કેમ માનો છો ?

પરાશર કહે : સત્ત્વ, રજઃ અને તમસાદિ ગુણોના પ્રકાશક આત્મામાં આચારવિચાર નથી, તે તો સઘાતના ધર્મ છે; પરંતુ મારી કૃપાની આશા રાખ. આગળ પ્રશ્ન ન કર. નિત્ય-અનિત્યનો સવાલ ન કર. જે કહું તે તત્ત્વ માન.

મૈત્રેય કહે : બ્યાં સુધી મારો સ દેહ નિવૃત્ત ન થાય અને વાત દિલમાં બેસે નહિ, ત્યાં સુધી હું ચૂપ થવાનો નથી. વેદમાં લખ્યું

પણ છે કે ત્યાં સુધી શિષ્યનો સંશય ન મટે ત્યાં સુધી શિષ્યે ચૂપ ન રહેવું અને શુરુએ પણ કોધરહિત રહીને તેને ઉપદેશ કરવો.

મૈત્રેયનું આ વચન સાંભળીને પરાશરે મૈત્રેયના દેશ પકડી તેને સારી રીતે શિક્ષા કરી. તેથી મૈત્રેયે કહ્યું : હે પરાશરજી ! મોટું આશ્ચર્ય છે કે દૈત્યાદિ કૂર હિંસક જીવ પણ પોતાના દેહનું પોતે ભક્ષણ નથી કરતા તો તમે તમને પોતાને કેમ શિક્ષા કરો છો ?

પરાશર : શું તું મને તુજી સમજે છે ? હમણાં તને ભસ્મ કરું છું.

મૈત્રેય કહે : ભસ્મને ભસ્મ શું કરશો ? હું તો છું જ નહિ, કેને ભસ્મ કરો છો ? પરંતુ હું એમ નહોતો જાણતો કે તમે માનને ચાહો છો. હવે નમ્રતા સહિત પ્રશ્ન કરીશ. મારી રક્ષા કરો.

પરાશર કહે : તેથી જ તને ઉપદેશ નથી કરતો; કારણ કે તને કંઈ નિશ્ચય નથી. જેને આત્મામાં નિશ્ચય હોય, તે દેહનો નાશ થાય તો પણ નિશ્ચયનો ત્યાગ નથી કરતો. પેટો દૈત્યપુત્ર તું પ્રાણજીવ કરતાં સોગણો ભટ્ટો હતો; કારણ કે પિતાએ તેને અનેક વાર શિક્ષા કરી, પરંતુ તે નિશ્ચયથી ચલાયમાન ન થયો.

મૈત્રેયે કહ્યું : હે શુરુ ! મને તેની કથા કહો કે તે શું થયું છે.

પ્રહ્લાદાધ્યાન

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! પૂર્વે દ્વિતિના ઉદર વિષે જે પુત્ર ઉત્પન્ન થયા હતા. એકનું નામ હિરણ્યાક્ષ હતું. તેને વિષ્ણુ ભગવાને વરાહનું રૂપ ધારણ કરીને માર્યો હતો. તે પછી બીજો હિરણ્યકશિપુ ત્રિદોહનું રાજ્ય કરવા લાગ્યો. સર્વ ઇદ્રાદિ દેવતાઓ તેની આજ્ઞામાં હતા અને દેવતાઓ જે યજ્ઞનો ભાગ લેતા હતા, તે પણ તે લેવા લાગ્યો હતો. ઇદ્રાદિ દેવતાઓ તેના ભયથી સ્વર્ગનો ત્યાગ કરીને પૃથ્વી પર રહેવા લાગ્યા હતા. એ હિરણ્યકશિપુના ધરમાં પ્રહ્લાદ નામનો પુત્ર ઉત્પન્ન થયો હતો. જ્યારે પ્રહ્લાદ બાળુવા યોગ્ય થયો, ત્યારે તેના પિતાએ તેને શીખવાને માટે શુરુની પાસે મોકલ્યો. પછી કેટલાક દિવસો વીત્યે હિરણ્યકશિપુએ શુરુ સહિત પ્રહ્લાદને જોલાવીને પૂછ્યું :

હે પુત્ર ! જે શુરુથી શીખ્યા હો તે કહી સંભળાવો.

પ્રહ્લાદે કહ્યું : હે પિતાજી ! આ જે સ્થૂલ સૂક્ષ્મ દશ્યમાન જગત છે, તેને સ્વપ્ન સમાન અસત્ બ્રમરૂપ જાણું છું, અને એક અદ્વિતીય વિષ્ણુ (વ્યાપક આત્મા)ને જ મેં સત્ય જાણ્યા છે ‘સર્વ વિષ્ણુ છે.’

આ વચન સાંભળી હિરણ્યકશિપુ ક્રોધે ભરાયો. તેનાં નેત્ર લાલ થઈ ગયાં, તેણે શુકાચાર્યને કહ્યું : હે બ્રાહ્મણ ! આને શું શિખવાડયું છે ? વિષ્ણુ જે મારા જીવનો લેનાર છે તેનું આ ભજન કરે છે અને હું જે ત્રિલોકીનો રાજા છું તેનું આ વિસ્મરણ કરે છે !

શુક બોલ્યા : દૈત્યેન્દ્ર ! ક્રોધ ન કરો. ઝોળી બાળકઅવસ્થા છે, પણ નિશ્ચયથી હું તેને ફેરવીશ. હવે તમને જ યાદ કરશે.

પુત્ર : હિરણ્યકશિપુએ કહ્યું : હે પુત્ર ! જે શુરુ શિખવાડે તે જ શીખવે; નહિ તો તારા પ્રાણ જશે.

પ્રહ્લાદે કહ્યું : હે પિતાજી ! કોઈની શક્તિ નથી કે મને મારે. આકાશની સમાન જગત વિષે જે વ્યાપક વિષ્ણુ આત્મા છે; તેને કોણ મારે એમ છે ? કોણ તેને દુઃખ આપે તેમ છે ?

હિરણ્યકશિપુ કહે : ર નીચ બાળક ! મને મૂકીને એ કોણ વિષ્ણુ છે કે તેનું તું વારંવાર નામ લે છે ? કહે.

પ્રહ્લાદ કહે : હે પિતા ! વિષ્ણુ અખિલ જગત વિષે મનના સાક્ષી છે અને ઇન્દ્રિયોથી અગોચર છે. વિચારનેત્ર વિના તે તમને શી રીતે દેખાય ? યોગેશ્વરો વિષ્ણુઆત્માને પરમપદ કહે છે. હે પિતાજી ! તમે, હું કે આ જગત છે જ નહિ; મૂલ અને સારસ્વ ભગવાન વિષ્ણુ આત્મા જ છે.

હિરણ્યકશિપુ કહે : મૂખ ! તારા મનને પાપે ઘેર્યું છે, તેથી તું ભલ્લું માને છે. નહિ તો સંત કહે છે કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ ત્રણે પ્રભુવધી ઉત્પન્ન થયા છે, તેથી તે જડ છે, દ્રવ્ય છે અને તું ચૈતન્ય આત્મા છે. ભગવાન તો માયામાં છે. પોતાને ત્યાગી માયામાં લીન કેમ થાય છે ?

એટલું કહીને હિરણ્યકશિપુએ દૈત્યોને કહ્યું કે આ પાપીને દંડથી ફર કરો અને શુરુને ઘેર લઈ જાઓ.

કેટલાક દિવસ પછી ફરીથી પ્રહ્લાદને બોલાવ્યો અને પૂછ્યું : શું બણ્યો ?

પ્રહ્લાદે કહ્યું : ભણવું, ન ભણવું, સાંભળવું, નેવું, લેવું, દેવું, ખાવું, પીવું, સૂવું, બાગવું, ઊઘવું, સ્પર્શ કરવો, એ સર્વ વિષ્ણુ છે.

પ્રહ્લાદનું વચન સાંભળી તે અત્યંત ક્રોધે ભરાયો. તેણે રાક્ષસોને હુકમ કર્યો કે આ બાળકનો ઘાત કરો. એને કાળે ઘેર્યો છે. અમારા કુળમાં તે અગ્નિ છે.

રાક્ષસોએ અનેક પ્રકારની શાસના (શિક્ષા) કરી અને બધા દેખાડ્યો, પરંતુ પ્રહ્લાદના રોમમાત્રનો બિગાડ ન થયો.

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! પ્રહ્લાદની માફક તને જ્યારે શિક્ષા થશે, ત્યારે તરત તું કહીશ કે હું બ્રહ્મ નથી, છતાં છું; પરંતુ દૈત્યપુત્ર પોતાના નિશ્ચયથી ક્યો નહિ.

મૈત્રેયે કહ્યું : એને શો લાભ થયો કે તેણે એટલી શિક્ષા સહન કરી ? કારણ કે નામરૂપ બ્રમમાત્ર છે. વસ્તુ સત્ છે. એને દંડ કેમ ન થાય ? પોતાના સ્વરૂપને ત્યાગીને બીજાને પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થાપવા એ ભૂત છે. પણ એની કયા કહો.

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! ફરી હિરણ્યકશિપુએ પ્રહ્લાદને બોલાવીને કહ્યું : હે પુત્ર ! નીચ બુદ્ધિને ત્યાગ. વેરીને રસ્તે ન બા, હજી પણ તારું કંઈ બગડ્યું નથી. તને હું નિર્ભય કરીશ.

પ્રહ્લાદે કહ્યું : ‘હું’ તો મૂળે જ નથી. જે છે તે સર્વ બધા-અભયાદિ વિષ્ણુ આત્મા છે.

ત્યારે ક્રોધયુક્ત થઈ તેણે આજ્ઞા કરી કે આને સર્પાદિક પાસે મરાવો. પછી જ્યારે સર્પાદિ લાવવામાં આવ્યા, ત્યારે પ્રહ્લાદ, સર્પાદિ સહિત સર્વ જગતનું વિષ્ણુ-આત્મારૂપે આ પ્રમાણે ધ્યાન કરવા લાગ્યો :

‘જે પ્રમાણે મારા શરીરમાં મન આદિના પ્રકાશક અવિનાશી વિષ્ણુ છે, તે જ પ્રમાણે સર્પાદિમાં પણ છે. તથા બ્રહ્માથી લઈને કીડી પર્મતનાં શરીરોમાં, તે જ વિષ્ણુ આત્મા છે. વિષ્ણુથી પૃથક્ શું છે ? સર્પાદિકથી વિષ્ણુ પૃથક્ ક્યાં છે ? સર્વ વિષ્ણુ આત્મા છે.’

એ રીતે સર્પાદિકથી પણ પ્રહ્લાદને કશું ન થયું. પછી તેને અગ્નિમાં નાખ્યો, પહાડ ઉપરથી ગબડાવ્યો, સિંહ-વ્યાધની પાસે નાખી બેઠો, હિમાલયનાં મહાન બચકર સ્થાનોમાં તેને નાખ્યો; આ ને એવાં મૃત્યુના અનેક કારણો સામે તેને ધરવામાં આવ્યો. પરંતુ પ્રહ્લાદને કંઈ જ ખેદ ન થયો. કારણકે તે આપ સહિત સર્વ વિષ્ણુરૂપે જાણતો હતો. ખેદ તો બીજાથી થાય. (એકત્વમાં ક્યાંથી થાય ?)

હિરણ્યકશિપુએ શુરુને કહ્યું કે એને સામ, દામ, દંડ, ભેદ વગેરે રાજનીતિથી શિક્ષા કરો. શુકાચાર્યે તેમ કહ્યું, પરંતુ પ્રહ્લાદનો નિશ્ચય ક્યો નહિ એટલું જ નહિ પણ તે ઊલટો દેઢ થયો.

એક સમયે અધ્યયનશાળાથી શુક કોઈ કામે બહાર ગયા હતા. તે વખતે અવકાશ લઈને બાળકોને પ્રહ્લાદ કહેવા લાગ્યો : હે રાક્ષસ-પુત્રો ! સર્વરૂપ વ્યાપક વિષ્ણુ આત્મા જ છે. તમે કે હું છે જ નહિ.

તે વિષયનું બજન કરો. જો પૂછતા હો કે બજન શું, તો આપ સહિત સર્વને વિષય આત્મા બલુવા એ જ પરમ બજન છે.

બાળકોએ કહ્યું : હે પ્રજ્ઞાદા! આ સમય તો રમવાનો છે, બજનનો નથી.

પ્રજ્ઞાદે કહ્યું : હે દૈત્યપુત્રો ! મનુષ્યજન્મ દુર્લભ છે, વારંવાર તે પ્રાપ્ત થતો નથી. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ તથા વિષય અને વિષયોને અહણ કરવાવાળી શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો સર્વ યોનિમાં મળે છે. વિષયજન્ય ઇન્દ્રિય સંબંધી સુખ બ્રહ્માથી માંડી કીડી પર્યંત સર્વને છે. એ સુખ છે તે વૈષયિક સુખ છે અને તે સર્વ યોનિમાં મળે છે, કોઈમાં ન મળે એમ નથી. તેથી તેને માટે ચતન કરવો નિષ્ફળ છે. હે દૈત્યપુત્રો ! પુરુષનું આયુષ્ય સો વર્ષનું હોય છે, તેમાંથી અર્ધ આયુષ્ય સૂવામાં જાય છે અર્થાત્ ૫૦ વર્ષ તો રાત્રિમાં કપાઈ જાય છે. બાકી ૫૦ રહ્યાં તેમાંથી બાર વર્ષ રમતમાં જાય છે, બારથી સોળ વૃદ્ધઅવસ્થામાં જાય છે અને બાકી રહેલાં પચીસ વર્ષમાં પારલૌકિક સાધના, વિદ્યોપાજ્ઞન, દેશોન્નતિનો પ્રયત્ન, દેશાટન, લોગવિજ્ઞાસ વગેરે થાય છે. બજન એ જ પચીસ વર્ષમાં થઈ શકે છે. આધ્યાત્મિક રોગો-વિકારો-નું જોર પણ તે જ અવસ્થામાં હોય છે; પરંતુ શરીર ક્ષયભંજુર છે. વીજળીના ચમકારાની માફક તે ક્ષણમાં નષ્ટ થઈ જાય છે. કદી શરીર જન્મે છે તો કદી મરે છે. કદી બાળક, યૌવન કે વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે. કદી જાગૃત, કદી સ્વપ્ન-સુષુપ્તિ, કવચિત્ મૂર્છા, સમાધિ હોય છે. તો કોઈ વાર હસકું, રોવું, હર્ષ, શોક હોય છે. કોઈ વાર સુખ, દુઃખ તો કદી ક્રુધા, તૃષ્ણા, હાનિ, લાભ વગેરે સુખદુઃખવાળી અવસ્થાઓ આવે છે. હજારો સુખની અવસ્થાઓ આવે છે અને હજારો દુઃખની પણ આવે છે; પરંતુ તે સર્વ આ શરીરરૂપ સંઘાતની અવસ્થાઓ હોય છે.

વળી બાળકઅવસ્થા અત્યંત જડરૂપ છે. તેમાં શુભાશુભનું કંઈ જ્ઞાન હોતું નથી. શાસ્ત્રમાં એ અવસ્થામાં અનેક દુઃખો વર્ણવેલાં છે. તે જ પ્રમાણે યૌવન અવસ્થામાં અનેક કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકારાદિ દુઃખદાયક વિકારનું શાસ્ત્રમાં વર્ણન થયું છે. તેમ જ વૃદ્ધાવસ્થામાં અંગ ક્ષીણ થઈ જવું વગેરે દોષોનું નિરૂપણ છે. તેથી હે દૈત્યપુત્રો ! જે બજન, દાન, તપાદિક નથી કરતા, તેને આવસર ચૂક્યે મૃત્યુના કાળમાં પશ્ચાત્તાપ જ થાય છે.

(૯૫) માતાના ગર્ભમાં જકરાણિ આદિ નિમિત્તથી મહાન દુઃખ પામે છે. માથું નીચું અને પગ ઉપર રાખી તે બંધે માથે

લટકે છે. તે મળમૂત્રના કુંડમાં પડ્યો રહે છે પછી બહુ દુઃખી થવાથી ગર્ભથી છૂટવા માટે તે ભ્રમથી પોતાના ચિન્મયસ્વરૂપથી ભિન્ન એવા પરમેશ્વરની કૃપના કરે છે અને પ્રાર્થના કરે છે, કે હે અવિચ્છેદન-સ્વરૂપ પરમાત્મા ! પૂર્વે મેં અનેક મળમૂત્રરૂપ દેહોમાં દેહાભિમાન કરેલું છે. તે દેહાભિમાનના ફળરૂપ આ ગર્ભવાસ છે. જો હું દેહાભિમાન ન કરત, તો દુઃખરૂપ આ ગર્ભવાસ ન પામત. આ ગર્ભવાસથી મને મુક્ત કરો.

તેથી સર્વ દુઃખોનું કારણ દેહાભિમાન જ છે, અન્ય નથી; દેહાભિમાની દેડનો પણ બાપ છે. માટે હે બાળકો ! તમારે કદી દેહાભિમાન ન કરવું. તમારે તો આપ સહિત સર્વ જગતને નિપગુરૂપ આત્મા બાંધવું તેથી જન્મમરણરૂપ બંધનથી છુટાડે. દેહાભિમાનનો ત્યાગ કર્યો વિના અન્ય તપાદિ સાધનોથી બંધનરૂપ સંસારબંધથી નહિ છુટાય.

આ હુલ્લ મનુષ્યશરીરમાં તમે સંતતિ અને પેટપૂરણમાં પરાયણ રહો અને જો પોતાના મૂળ સ્વરૂપ આત્માને નહિ બાંધો, તો તમે અનંત કુહૂર (કૂતરાં), શુકર(ખૂંડ)ની દુઃખમય યોનિઓને પામશો અને મનુષ્યજન્મ મળેલો નિષ્ફળ જશે. કોઈ પુણ્યને યોગે કોઈને અકસ્માત્ ચિંતામણિ હાથ આવે અને તે તેથી કોઈ પ્રયોજન સિદ્ધ ન કરે પણ તેને શુભાવી દે, તો તે અત્યંત નાસાયકીનું કામ છે. માટે મનુષ્યદેહ પ્રાપ્ત કરીને વિચાર કરવો એ ઈર્ષ્ય છે. હું કોણ છું, આ દેહાદિક પ્રપંચ શું છે, હું ક્યાંથી આવ્યો છું અને ક્યાં જવાનો છું, એ રીતે જો પોતાના સ્વરૂપને ન બાંધીએ, તો પછી મનુષ્યદેહ મળ્યાનો લાભ શો ?

હે બાળકો ! અત્યંત મળમૂત્રરૂપ અને અપવિત્ર એવા આ શરીરનો અહંકાર ત્યાગો અને એક આત્મા વિધ્યુને પવિત્ર બાંધો. અંતર અને બહાર એ આત્મા જ છે. એ આત્માનો પિતા નથી કે માતા નથી. તેનો ભાઈ નથી કે પુત્ર નથી. તેનો કોઈ વર્ણ નથી કે આશ્રમ નથી કે નથી તેની બાલકાદિ અવસ્થા. એ સર્વ શરીરના ધર્મ છે, આત્માના નહિ. આત્મા નિત્ય, નિર્દોષ, પ્રકાશરૂપ છે. ઉપાધિયુક્ત સર્વ વિષય આત્મા છે. (ઉપાધિરહિત તે નિર્વિકાર શુદ્ધ છે.) જેમકે નિદ્રારૂપ અવિદ્યારૂપી ઉપાધિ વિના સ્વપ્નદ્રષ્ટા નિર્વિકાર શુદ્ધ છે. ઉપાધિ સહિત સર્વ સ્વપ્નપ્રપંચરૂપ પણ સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ છે. શરીરાદિકના અભિમાનનો પ્રબંધ હોવાથી તે પ્રલક્ષ બાસતો નથી. શુદ્ધ સ્ફટિકમાં કોઈ રીતનો રંગ હોતો નથી, પરંતુ લાલ પુષ્પ વગેરેના યોગથી તે લાલ દેખાય છે

બાકી વાસ્તવમાં તે શુદ્ધ છે, તે જ પ્રમાણે આત્મામાં દૃશ્યમાન નામરૂપ-પ્રપંચ વાસ્તવમાં છે જ નહિ. બુદ્ધિ આદિ ઉપાધિના સંબંધથી જ તે આત્મામાં પ્રતીત થાય છે. જે આ નામરૂપ ભ્રમ, પ્રપંચમાં સત્યત્વની પ્રતીતિ કરે છે, તે જન્મમરણના બંધનમાં પડે છે. માટે હે બાળકો! તમે હમણાંથી જ નારાયણપરાયણ થઈ જાઓ અને આશા છોડી મનને આશારહિત કરો એ જ યોગ્ય છે.

અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ નારાયણઆત્માથી જે પૃથક્ છે, તેને મૃગતૃષ્ણાના જળ જેવું જણે. આત્માને સર્વ અવસ્થાથી ન્યારો સાક્ષીરૂપ જણે. ન્યારો આ નિશ્ચયને દૃઢતાથી ધારણ કરશો, ત્યારે તમે અધ્યાત્મ, અધિભૂત, અધિદેવ એ ત્રણ તાપથી છૂટશો; કારણ કે એ સર્વ ઉપાધિ શરીરની છે. શરીરનું અભિમાન છૂટે છે તો એ સર્વ ઉપાધિઓથી તે મુક્ત થાય છે. માટે દ્વૈતનો વિચારમાત્ર ત્યજો. જે કંઈ જુઓ, સાંભળો, સૂંચો, સ્પર્શ કરો, રસ લો, તેમ જ જે કંઈ લેવું, દેવું, ગ્રહણ, ત્યાગ વગેરે વ્યવહાર કરો, તે સર્વ વિષ્ણુઆત્મા જણો—ખીણું કોઈ છે જ નહિ. સ્વપ્નના જૂના સર્વ વ્યવહાર સ્વપ્નદ્રષ્ટા આત્મરૂપ છે. ઘટાકાથ પોતાને મહાકાથ જાણે છે. જેણે બુદ્ધિ આદિના સાક્ષીસ્વરૂપ પોતાના આત્માને બ્રહ્મરૂપ સમ્યક્ જાણ્યો છે, તે આ ભ્રમરૂપ સંસારમાં જન્મમરણને પામતો નથી.

પરાશર બ્રાહ્મણ : હે મૈત્રેય! તે જ વખતે શુકાચાર્યે આવ્યા. તેમણે જોયું તો સર્વ બાળકો અધ્યયનશાળામાં આ જ ભજન કરી રહ્યા હતા : આ સર્વ નામરૂપ વિષ્ણુ આત્મા જ છે; અમે પણ સર્વવ્યાપી વિષ્ણુઆત્મા છીએ; વિષ્ણુઆત્મારૂપ અમારાથી અહં-ત્વંરૂપ જગત બિજ નથી, વિષ્ણુરૂપ અમારા આત્માનો મણિની પ્રભા જેવો આ નામરૂપ પ્રપંચ પ્રકાશ છે.

હે મૈત્રેય! બાળકોની આ અવસ્થા જોઈને શુકાચાર્યે પ્રહ્લાદની શાળામાં જે બન્યું હતું તે હિરણ્યકશિપુને 'કહી સંભળાવ્યું; પરંતુ તેમણે પોતાની નિર્દોષતા બતાવવા હિરણ્યકશિપુને સાથે લઈ જઈને તે બતાવ્યું નહિ.

પાંડ્યાળામાં પ્રહ્લાદની આ અવસ્થા સાંભળીને હિરણ્યકશિપુ અત્યંત ક્રોધયુક્ત થયો, તેણે રસોઈયાઓને હુકમ કર્યો કે પ્રહ્લાદને ભોજનમાં ઝેર આપો અને તેનો નાશ કરો. તે રસોઈયાઓએ તેમ કર્યું અને પ્રહ્લાદને બોલાવીને ભોજન આપ્યું. પ્રહ્લાદ તો આ જ ભોજન કરતો હતો : ભોજન પણ વિષ્ણુ જ છે, ભોજન બનાવનાર

પણ સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ છે, વિષ પણ વિષ્ણુ છે, અમૃત પણ વિષ્ણુ છે, હું પણ વિષ્ણુ છું તથા હિરણ્યકશિપુ પણ વિષ્ણુ છે. તાત્પર્ય કે સર્વ નામરૂપ પ્રપંચ વિષ્ણુઆત્મા છે, અન્ય દ્વિત નથી.

હે મૈત્રેય ! તેથી વિષ જીવદું અમૃતરૂપ થઈ ગયું અને વિષની તેને કરી અસર ન થઈ. કારણ સર્વ જગત મનોમાત્ર છે. મનમાં જેવી દૃઢ ભાવના કરીએ તેવી ભાવના અનુસાર તે પ્રત્યક્ષ થાય છે. અન્ય કોઈ બાહ્ય પ્રપંચ છે જ નહિ. મનમાં સ્વપ્રવૃત્તિ જ પ્રપંચ છે. હે મૈત્રેય ! ભૂગી કીડો (જ્રમરી) અન્ય વિઝતીય કીડાને નિરંતર દૃઢ ભાવનાથી પોતાનારૂપ કરી દે છે, તો આ તો નામરૂપ પ્રપંચ અગાઉથી જ (સ્વરૂપે જ) અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ વ્યાપક વિષ્ણુસ્વરૂપ આત્મા છે. કેવળ મનના જ્રમથી જ વિપર્યય (જીંધી) કલ્પના હતી. જે મને નિજ સ્વરૂપમાં વિપરીત ભાવના કરી હતી, તે જ મન જો સર્વ નામરૂપ જગતમાં સાગોષાંગ નિજસ્વરૂપ વિષ્ણુઆત્માની ભાવના કરે, તો નામરૂપ પ્રપંચ વિષ્ણુઆત્માનું સ્વરૂપ કેમ ન જણાય ? અવશ્ય જણાય. હે મૈત્રેય ! ઉપાસનારૂપ ભક્તિ પણ એ જ છે કે આપ સહિત સર્વ નામરૂપ પ્રપંચને ઉપાસ્યરૂપ બાલુવો, તેથી જ શાંતિ પ્રગટે છે, રાગદ્વેષ મટી જાય છે, દુઃખોગી નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

હે મૈત્રેય ! પ્રહ્લાદને વિષથી દુઃખ ન થયું; કારણ કે વિષ તથા પોતાના સહિત સર્વને પ્રહ્લાદ વિષ્ણુરૂપ બાલુવો હતો. વળી જેમ પોતે પોતાના શરીરને કોઈ દુઃખ આપતું નથી, તેમ વિષ્ણુ પોતાને તો પોતે દુઃખ ન જ આપે; માટે હે મૈત્રેય ! તું પણ વિચાર કરી દૃઢ નિશ્ચય કર કે સર્વ નામરૂપ પ્રપંચ, અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ હું આત્મા છું. અથવા સર્વ નામરૂપ પ્રપંચથી હું અસંગ, નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, સંવિધાનંદ સાક્ષી આત્મા, સ્વમહિમામાં સ્થિત છું—અસત્, જડ, દુઃખરૂપ આ દેહાદિ પ્રપંચ હું નથી.

ધન્ય છે તે દૈત્યપુત્રને કે તે આવી દશામાં ય પોતાના નિશ્ચયથી ચળ્યો નહિ અને મનવચનશરીરથી પોતાના સ્વરૂપમાં જ સ્થિત રહ્યો. તને જો વિષ આપે તો તું તત્કાલ કહે કે હું બ્રહ્મ નથી પણ જીવ છું.

મૈત્રેયે કહ્યું : હે ગુરુ ! ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન, એ ત્રણે કાળમાં સર્વ નામરૂપ જગત હું જ છું, તો જીવ પણ હું જ છું, પ્રહ્લાદ પણ ક્યાં છે ? આપની બુદ્ધિમાં ભેદ પડ્યો છે કે શું આપ

પ્રહ્લાદથી મને જુદો સમજો છો ?

પરાશરે કહ્યું : હે પાખંડી ! પ્રહ્લાદ સમાન તારું મન શુદ્ધ નથી. તું પાપીનું દર્શન કરવા યોગ્ય નથી, તેથી પાપ છે.

મૈત્રેય કહે : સત્ય છે. એથી વિશેષ પાખંડ કયું છે કે હું ચૈતન્ય માયા વડે સર્વ નામરૂપ પ્રપંચને ઉત્પન્ન કરી તેનું પાલન અને સંહાર કરું છું, છતાં સ્વરૂપથી કંઈ પણ ઉત્પન્નાદિ કરતો નથી ! સર્વનો ભોક્તા છતાં હું અભોક્તા છું. નિઃસ્વરૂપથી મનવાણીનો અવિષય છતાં હું જ માયા વડે મનવાણીના વિષયરૂપ પણ છું. શરીર-દૃષ્ટિથી ચાલતો છતાં સ્વરૂપદૃષ્ટિથી હું અચળ છું. કતો છતાં હું અકતો છું. સર્વ મનવાણીશરીરાદિક દેશની ચેષ્ટાઓ કરતો છતાં પણ હું અક્રિય, અસંગ અને સાક્ષી છું. જુઓ સ્વપ્નદ્રષ્ટા, સ્વપ્નદેશની ચેષ્ટાઓ કરતો છતાં અસંગ અને અક્રિય છે. વળી એક બીજું પણ મારું પાખંડ છે. હું તો હું પોતે જ, છતાં હું મારાથી ભિન્ન તત્ત્વ (પર-મેશ્વરનું ત્વ), ત્વંત્વ અને બ્રહ્મને કહ્યું છું તથા અસત્, જડ, હુઃખરૂપ દેશને પોતાની સત્તાસ્કૃતિ વડે બિલ્લુ સન્નિવહાનરૂપ કરી બતાવું છું. જુઓ પારસમણિ લોહને સુવર્ણ કરી બતાવે છે અને ઐન્દ્રજિલ્હ (બદુગર) માધિક પદાર્થોને સત્ય કરી બતાવે છે. હું ચૈતન્ય આત્મા દેશ, કાલ, વસ્તુલેહથી રહિત છતાં સ્વમાયા વડે દેશ, કાલ તથા વસ્તુલેહવાન હું જ છું. એ જ હું ચૈતન્યનું મહાન પાખંડ છું, હું ચૈતન્ય (અવાહનનસંગોચર) સ્વપ્રકાશ હોવાથી મનદ્વિયોના દર્શન માટે અયોગ્ય છું. તેમ જ સર્વ દર્શન પણ મારું જ છે. જે પુરુષ હું ચૈતન્યઆત્માને સમ્યક્ બ્રહ્મરૂપ નથી બોલતો, તેને ભ્રમભાવ, ચોરાશી લક્ષ યોનિમાં જન્મમરણરૂપ પાપ થાય છે. માટે હે પરાશર ! મને જે આપે પાખંડી, દર્શનને અયોગ્ય અને પાપી કહ્યો છે, તે પૂર્વોક્ત રીતે ઠીક જ કહ્યો છે.

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! કથા સાંભળ. હિરણ્યકશિપુએ શુકાચાર્યને બોલાવીને કહ્યું કે આ બ્રાહ્મણનો કોઈ પણ ઉપાયથી નાશ કરો, ઢીલ ન કરો. ત્યારે શુકાચાર્યે પ્રહ્લાદને કહ્યું : હે પુત્ર ! તારો પિતા ત્રિલોકીનો પ્રકટ રાજા છે. બીજાનું તારે શું કામ છે ? પિતાનું ચરણ લે અને શત્રુની ભિન્નતાનો ત્યાગ કર, નહિ તો તારો નાશ થશે. પિતા પરમશુભ છે, તેની આજ્ઞાનો ભંગ ન કર.

હે મૈત્રેય ! તું પણ મારાથી બધા પામ; કારણ કે શુકાચાર્ય તો એક શક્તિવાળા હતા અને હું હબર શક્તિવાળો છું. શુકાચાર્ય તો

મારી પાસેથી ઉપદેશ લીધો હતો !

(સૂર્ય) ૩.૧૪-૭

મૈત્રેયે કહ્યું : હું ચૈતન્ય આત્માના ભયથી, સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ, વાયુ, ચંદ્ર, સમુદ્ર, નદીઓ, પ્રદ્યા, વિષ્ણુ, શિવાદિક સર્વ દ્રશ્ય ભય પામે છે. મને ભય પમાડે, એવી કેની શક્તિ છે ? હું ચૈતન્ય વિના સર્વ નામરૂપ દ્રશ્યની સિદ્ધિ જ નથી, તો તે ભય ક્યાંથી આપશે ? ચિત્રની મૂર્તિઓ ચિતારાને ભય કેવી રીતે આપશે ? અનેક પ્રકારની પૂતળીઓ તેના ચાલકને કેમ ભય આપી શકે ? કદી ન આપી શકે.

અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ હું સર્વ નામરૂપ દ્રશ્યનો દ્રષ્ટા આત્મા છું. પોતાના આત્માને દ્રશ્ય ભય શી રીતે આપે ?

હે પરાશર ! શુકાચાર્ય જે વાત પ્રહ્લાદને કહેતા હતા, તે પણ આપે જ શુકાચાર્યને ઉપદેશ આપ્યો હતો.

પરાશર બોલ્યા : હે મૈત્રેય ! હું શુકાચાર્યને નિર્વાણ પદનો ઉપદેશ કરતો હતો, પરંતુ કામનાને વશ હોવાને લીધે તેના હૃદયમાં નિર્વાણઉપદેશનો પ્રવેશ ન થયો. જિજ્ઞાસુ એ કહેવા લાગ્યો, ‘મને એવી વિદ્યા શીખવો કે જેથી હું કોઈ મૂંઝેલાંને જીવતાં કરું, કોઈને કાલવશ કરું અને મારી સંસારમાં પ્રતિષ્ઠા થાય.’ આ પ્રકારની વિદ્યાનો અભ્યાસ શુકાચાર્યે કર્યો તેમાં મારો દોષ નથી. તેની કામનાનો જ દોષ છે.

હે મૈત્રેય ! હું શુરનો ભય રાખ.

મૈત્રેયે કહ્યું : મારામાં મરવું, જીવવું બન્ને નથી; હું શા માટે ભય રાખું ? પરંતુ પ્રહ્લાદની કથા કહો.

હે મૈત્રેય ! પ્રહ્લાદે કહ્યું : હે શુર ! અમારી જાતિ સ્તુતિથી નીચી છે અને તમે ઉચ્ચ પદની વાત કરો છો, તેથી તમારો ઉપદેશ મારા મનમાં ઠસતો નથી. જે જે દ્રશ્યમાન છે, ઉત્પન્ન થાય છે, વિકારવાન છે તથા કાર્યરૂપ છે તે ઘટવત નાશ પામવાના સ્વભાવવાળું છે. આત્માવિષ્ણુ તો એ પદોથી રહિત છે; તેથી તે સત્ છે. હે મહામુનિ ! જે શુર ઉપદેશ કરીને સત્ આત્માની પ્રાપ્તિ કરાવી શકે છે; તે જ પરમશુર છે; તે જ પિતા, માતા, બ્રાતા, સુહૃદ છે. જે પિતા પક્ષ-પાતરહિત થઈને સત્ વસ્તુનો ઉપદેશ કરે, તો એ જ પરમશુર છે. જે એમ ન કરે તો તે પિતા પરમશુર નથી; પરંતુ શાસ્ત્રીતિ અનુસાર પિતા માત્ર છે. તેનું પણ મન, વાણી, શરીરથી યથાયોગ્ય પૂજન કરવું, એ ધર્મ છે. પરંતુ લૌકિક પિતા બહુ કૃપા કરે તો શરીર-ધર્મિયોનું પાલન કરશે; તે કંઈ પરમ પુરુષાર્થ મોક્ષ નહિ આપી

શકે. તેથી તમારી યુદ્ધિમાં ભેદ પડ્યો છે કે અજ્ઞાની પિતાને તમે પરમશુર સમાન કહો, પિતા મૃત્યુથી છોડાવી શકે છે? કદાપિ નહિ. ત્યારે પરમ વિદ્વાન શુરેરૂપ પિતા મૃત્યુથી નિઃસંશય છોડાવે છે. હે શુક! પિતાનું નિરંતર ધ્યાન કરવું એવું વેદમાં કોઈ જગ્યાએ લખ્યું નથી, પરંતુ સન્નિધદાનંદસ્વરૂપ હરિનું ધ્યાન કરવાનું વેદમાં લખ્યું છે અને તે યોગ્ય છે. જે પરમાર્થને બાણે છે, તે સત્ય ઉપદેશ જ કરે છે, અસત્ય નહિ.

શુકે કહ્યું કે ગોવિંદના ભજન વડે તું શું ઇચ્છે છે? જે તારી ઇચ્છા હોય તે તારા પિતા પણ આપી શકે છે.

પ્રહ્લાદે કહ્યું : તમને મારા અંતઃકરણની ખબર જ નથી. ધ્યાનભજનનું એ જ પ્રયોજન છે કે પોતાના મૂળને પામવું. ત્યાં મૂળની પ્રાપ્તિ થઈ એટલે બધનથી છુટાયું. સમ પદ ભજનથી જ મળે છે અને ‘આપ સહિત સર્વે નારાયણ છે,’ એ જ ભજન છે.

શુકે કહ્યું : ત્વપદ તથા તત્પદના લક્ષ્યરૂપ જે સન્નિધદાનંદ, મન, યુદ્ધિ આદિ સર્વ આ દશ્યસઘાતના સાક્ષી, દ્રષ્ટા, નિબાતસ્વરૂપનો પિતાએ તને પૂર્વે ઉપદેશ કર્યો છે, તે કેમ નથી માનતો?

પ્રહ્લાદે કહ્યું : પિતા તો જ્યારે ત્યારે દેહને જ આત્મરૂપ કહીને ઉપદેશ કરે છે. તાત્પર્ય કે શ્રુતિના તાત્પર્યને બહુયા વિના અત્રમય કોશને જ આત્મા ઠહે છે. શ્રુતિએ તો અરુપતીના દ્વાંત વડે અત્રમયથી આગળ પ્રાણ, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય કોશોને આત્મરૂપ કહ્યા છે, તેથી અત્રમયાદિ પચકોશરૂપ આત્મા છે, એવું શ્રુતિનું તાત્પર્ય નથી. જો એ શ્રુતિનું તાત્પર્ય હોય તો તે તો વિના યત્ને સર્વને મળેલ છે. જેમ પરમપુરુષાર્થનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ છે. માટે સત્વાદિ શુણ્ણના કાર્યરૂપ જે ભગવાદિ અવસ્થા સહિત ત્રણ શરીરરૂપી પચકોશ છે, તે સંપૂર્ણ કાર્યદાસ્યરૂપ પ્રપચ મનવાણીને ગોચર છે, તેથી તે મિથ્યા છે. માટે હે અધિકારીજનો! તમારો આત્મા અવાહનમનસગોચર, સર્વાધિષ્ઠાન, જગદ્વિધ્યસક, પ્રકાશક, અવેદ્યત્વ, સદાઅપરોક્ષ સાક્ષી, સન્નિધદાનંદ વિશુદ્ધાનંદ છે તેને તમારું સ્વરૂપ બાણું. મનવાણી-ગોચરને પોતાનું સ્વરૂપ ન બાણું એ જ શ્રુતિનું સ્કંધ છે.

પુનઃ શુકે કહ્યું : હે પ્રહ્લાદ! હજી માન, નહિ તો તત્કાળ જ તને બાળીને ભસ્મ કરીશ.

પ્રહ્લાદે કહ્યું : કોઈકોઈને જિવાડતું નથી, કોઈકોઈને મારતું નથી. રક્ષા કરનાર સર્વનો એક આત્મા વિષ્ણુ છે. જેમ સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ

સર્વ સ્વમપદાર્થોની રક્ષા કે નાશ કરે છે, અન્ય જાતના પુરુષ પણ તેની રક્ષા કે નાશ કરી શકતા નથી, તેમ જ સ્વમપદાર્થ પણ પોતા-પોતાના રક્ષક થઈ શકતા નથી.

પછી શુકે શુદ્ધ થઈને સુખથી અગ્નિ ઠાડ્યો અને પ્રહ્લાદ ભય પામીને વિપ્લવે શરણુ થઈ પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો : હે અનંત વિષ્ણુ ! આ પ્રાદાણુથી મારી રક્ષા કરો. પુનઃ કહ્યું : હું જિલ્લું જ સમજ્યો છું. જો સર્વ નામરૂપ જગત એક વિષ્ણુઆત્મા છે, તો શુક, અગ્નિ અને પ્રહ્લાદ ક્યાં છે કે જેનાથી ભય પામું ! ત્યારે તે અગ્નિ જિલ્લો શુકને જ બાળવા લાગ્યો. શુક ભયભીત થઈ વનમાં જ પ્રહ્લાદને શરણે ગયો અને બોલ્યો : હે યજ્ઞમાન પ્રહ્લાદ ! હું તારો પુરોહિત છું. આ મારો અપરાધ ક્ષમા કર. હું તારે શરણુ છું.

હે મૈત્રેય ! પહેલાં તો શુક કોઈ પામ્યા હતા, પરંતુ જ્યાં પ્રાણની અંતનોખત વાગી, એટલે પ્રહ્લાદની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા; પરંતુ પ્રહ્લાદ ખંને અવસ્થામાં સમાન રહ્યો. તે વિષમ ગતિને ન પામ્યો.

હે મૈત્રેય ! તું પણ સમપદમાં સ્થિત થા. તેથી સર્વ અવસ્થામાં સમ રહેવાશે.

મૈત્રેયે કહ્યું : હું મૂળને શી રીતે પહોંચું ?

પરાશર બોલ્યા : તું જાતે જ મૂળરૂપ છે. મૂળરૂપને કેમ પહોંચાય ? પહોંચવું તો ક્રિયા વડે બને છે. તું અક્રિય છે. મૂળનું તારે શું પ્રયોજન છે ? પોતાને નારાયણના ભાવવિનાનો બાણીને જે કર્મ કરે છે, તે બંધનનું કારણ છે. જ્યાં સુધી તું નિષ્કર્તવ્યમાં કર્તવ્યની પ્રાંતિનો ત્યાગ નહિ કરે, ત્યાં સુધી મૂળને પામવું કઠિન છે.

મૈત્રેય કહે : ભક્તિનું સ્વરૂપ કહો.

પરાશર કહે : હું પંડિત નથી કે તને કયા સંભળાવું.

મૈત્રેય કહે : પંડિત નહિ ત્યારે મૂખ હશે ?

પરાશર કહે : બંનેમાંથી એક પણ નહિ.

મૈત્રેય કહે : બંને નહિ તો કોણ છે ?

પરાશર કહે : જેથી પંડિત, અપંડિત આદિ શબ્દ અને તે શબ્દોના અર્થ સિદ્ધ થાય છે, તે હું છું. મને સિદ્ધ કરનાર કોઈ નથી, હું સ્વતઃસિદ્ધ છું.

મૈત્રેય કહે : હું તમારો આદિઅંત કશું જાણતો નથી.

પરાશર કહે : ચારે વેદ તથા પ્રજ્ઞા, વિષ્ણુ અને શિવાદિક પણ હું અનંત ચિત્તન્ય આત્માનો આદિઅંત નથી જાણતો, તો તારી શી

શક્તિ છે કે તું બાણે, કારણ કે સર્વથી આદિ હું ચૈતન્ય છું. હું ચૈતન્યથી જ વેદાદિક ઉત્પન્ન થયા છે, તો વેદ શું બાણે? પુત્ર પિતાની સ્થિતિનો જ્ઞાતા થઈ શકતો નથી.

મૈત્રેય કહે : મને સંન્યાસી કરો.

પરાશર કહે : હમણાં તો જ્ઞાનનું પ્રતિબંધક એવું તારું દેહનું અભિમાન સાર્ધના દાણા જેટલું થોડું સરખું છે. પણ જો તું સંન્યાસી થઈશ, તો તારું દેહાભિમાન સુચેરુથી પણ અધિક થઈ જશે. તેથી જ્ઞાન થવું હુલેલ થશે. જે સંતો નિરપેક્ષ છે અને વૈરાગ્યપૂર્વક આત્મદર્શી છે, તે અઢંડી સંન્યાસી છે, તો કોઈ સઢંડી છે. તેમના તે ઢંડથી મનનો નિગ્રહ થાય છે. તે સર્વ દૈવીગુણસંપન્ન છે. વળી ગૃહસ્થાશ્રમમાં કોઈ સજ્જન પુરુષ હોય છે, તેમને પુણ્યપ્રતાપથી ધર્મપૂર્વક આત્મજ્ઞાન થયું હોય છે. આવા સંત અને સજ્જન પુરુષના ગુણ ઉત્તમ ગુણોને પ્રાપ્ત કર્યા વિના તું કેવળ સંન્યાસગ્રહણથી જ તેમનો તિરસ્કાર કરીશ અને તેથી કરીને તું પરમ દુઃખ પામીશ. દેહાભિમાનરૂપ બિલાડીને કાઢવા માટે સંન્યાસ છે. તેને બઢે મહાન દેહાભિમાનરૂપ સિંહને ઘુસાડી દેવો એ અત્યંત મૂર્ખતા છે. એ તો આના જેવું છે : જેમ કોઈ મૂડીની વૃદ્ધિ માટે કોઈ પ્રકારનો વેપાર કરે અને તેમાં લાભ કરવાને બઢે બિલટી મૂડીને ખોઈ નાખે તે અવિચારનું રૂપ છે. તે કોઈક જ સમ્યક્ વિચારવાન પદ્મપાતરહિત સંન્યાસી થાય છે. બાકી કેવળ ઢંડઅભિમાની થવાથી ઢંઈ મુખ નથી. માટે આ દેહાભિમાનાદિકની નિવૃત્તિ માટે તું સ્વસ્વરૂપના સમ્યક્ જ્ઞાનરૂપી ઢંડને ધારણ કર; બિલદું અભિમાન વધે તેવું તું ન કર. પછી તો તારી જેવી ધંધા.

મૈત્રેય કહે : મને અતીત કરો.

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! અતીત (વેગળો) શેનાથી થાય છે? જો સ્ત્રી-પુત્રાદિક બાહ્ય કુટુંબીજનોથી અતીત થતો હોય; તો એ સ્ત્રીપુત્રાદિક તો શરીરદષ્ટિથી તારાથી અતીત જ અર્થોત્ત લિપ્ત જ છે. પછી શરીરની અંદર રહેલાં મન, યુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિયાદિ જે કુટુંબ છે, તેનાથીય તું ચૈતન્ય સાક્ષી આત્મા સ્વતંત્ર અતીત છે. તાત્પર્ય કે તું ચૈતન્ય સ્વતંત્ર જ નામરૂપ પ્રપંચથી અતીત છે; કોઈ કર્તવ્ય વડે તારે અતીત થવાનું નથી. આકાશ સર્વ પદાર્થોમાં સ્થિત છે છતાં સર્વથી નિર્લેપ છે. એ જ આકાશનું અતીતપણું છે. જો અતીતનો અર્થ પૂર્વોક્ત અર્થથી બુદ્ધો કરશે, તો આકાશના દર્શનમાં તે બેસશે નહિ; કારણ કે પદાર્થ આકાશથી બુદ્ધ રહી શકતા નથી;

એટલે આકાશ પદાર્થોથી બુદ્ધ રહી ચકતું નથી. તું ચૈતન્યદેવ સર્વ આકાશાદિ નામરૂપ દૃશ્ય જડ પદાર્થોનો સિદ્ધ કરનાર અને નિર્ધારિતા છે. તેમજ દૃશ્યના અંતરે બહાર પૂર્ણ છે. છતાં તું અસંગ, નિર્વિકાર, નિર્લેપ છે. તેથી તું ચૈતન્ય જ દૃશ્યથી પરમ અતીત છે. ચૈતન્યવત આકાશ પણ અતીત નથી. જો તું પોતાને ચૈતન્ય ન માને અને દૃશ્ય માને, તો દૃશ્ય પણ દૃશ્યથી અતીત થઈ શકે નહિ, દ્રષ્ટા દૃશ્યથી અતીત થઈ શકે.

મેત્રેય કહે: મને યોગ બતાવો જેથી સિદ્ધ બનું, ઘણા કાળ છું અને મૃત્યુ ન યાય.

પરાશર કહે: જેમા શુભં મરવું બને નથી, એનું જ નામ યોગ. બાકી અયોગ છે. મેત્રેય! તે અતીત થવાની ઇચ્છા કરી તેથી તું ધન્ય છે, કારણ કે મનુષ્યજન્મ દુર્લભ છે. જે મનુષ્યશરીરમાં ભજન નથી કરતો તે પાછળથી પરતાય છે. હું એ જ ઇચ્છું છું કે તું સર્વ દેહાદિકથી અતીત થા; અર્થાત્ પોતાને તેનાથી ભિન્ન બાણ.

મેત્રેય કહે: સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરીને અતીત થાઉં, પરંતુ કર્મ વડે કર્મોનો ત્યાગ થઈ શકતો નથી. કારણ કે ચૈતન્યથી ભિન્ન કર્મો, કર્મ, ક્રિયારૂપ જગત સર્વ કર્મરૂપ છે.

પરાશર: તે જે હમણાં ચિંતન કર્યું કે હું સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરું, તે ત્યાગનો પણ ત્યાગ કર. એ જ કર્મ વડે કર્મનો નાશ છે. જેમ લોહને લોહ કાપે છે, મેલને મેલ કાપે છે, તેમ કર્મ વડે કર્મ કપાય છે. ચૈતન્યરૂપ અકર્મથી કર્મરૂપ પ્રપંચ કપાતો નથી. ઊલટી અકર્મરૂપ ચૈતન્ય વડે કર્મરૂપ જગતની સિદ્ધિ થાય છે. જે મનવાણીનો વિષય છે, તે કર્મ છે. અકર્મ માત્ર ચૈતન્ય આત્મા છે, અન્ય નહિ. અહલ્યાત્યાગાદિ સર્વ કર્મ છે. જો સર્વ આહવા શ્રમી ગઈ તો પછી શરીર રહ્યું તોપણ શું, ને ન રહ્યું તોપણ શું? શરીર અકર્મ થઈ શકતું નથી. તેથી તું પોતાને કર્મરૂપ શરીરથી ભિન્ન અકર્મરૂપ આત્મા બાણ, એટલે તું સારી રીતે અતીત થઈ શકશે. નહિ તો પછી કોઈ પાસે અતીત(સાધુ)નો લેખ લઈ અતીત થા. પરંતુ એ પ્રકારે બ્યારે તું અતીત થઈશ, ત્યારે અહંકાર વને બાળશે; તો સુખ કેવી રીતે પામી શકાશે?

મેત્રેય કહે: હું શું કરું? તમે એવું કંઈ કહો છો, જેમા મનવાણીનો પ્રવેશ નથી.

પરાશર કહે: કર્તવ્યનો ત્યાગ કર અને અતીત થા.

મૈત્રેય કહે : અતીતના ધર્મ કહો.

પરાશર કહે : ‘સ્થૂલસૂક્ષ્મ અહંકારથી રહિત રહેવું, એ જ અતીતનો ધર્મ છે.’ એથી અધિક હું કંઈ પડિત નથી કે તને બતાવું. ત્યારે પુરુષ શ્રી આદિ સંખધીઓનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે સૂક્ષ્મ અહંકારમાં બધાઈને પોતાને ત્યાગી માને છે. એમ તેણે ગોવિંદ ઉપર ઉપકાર કર્યો હોય તેમ તે માને છે ! વળી એવું તે અભિમાન પણ કરે છે કે જેને હું વર આપું છું તેને તે પ્રમાણે ક્ષણ મળે છે. મને લોકો પરમ તપસ્વી જાણે છે. હું આ દેહનો ત્યાગ કરી ઉત્તમ લોકોને પ્રાપ્ત કરીશ. હે મૈત્રેય ! એવા અતીત થવાની તારી ઇચ્છા હોય તો ઠીક છે; પરંતુ હું જાણું છું કે તે સઘળું આયુષ આવી પડિતાર્થ વગેરે દુનિયાના કામોમાં જ વિતાવ્યું છે. હે મૈત્રેય ! આવા અતીતોમાં કોઈક જ સમ્યક્ પ્રકારના અતીત હોય છે. ઘણે ભાગે તો તેઓ અનાત્માહંકારમાં બધાયેલા હોય છે અને બધા મોક્ષથી રહિત, નિર્વિકાર આત્માથી દૂર પડ્યા હોય છે. માટે તું આ સર્વ દેહદ્રિયાદિ સંઘાતની એટલેય થતા છતાં પણ તને પોતાને નિર્વિકાર, નિર્વિકટપ, આત્મા અતીત જાણુ. પુનઃ તે અહંકારના ત્યાગના અભિમાનનો પણ ત્યાગ કર એટલે સમ્યક્ અતીત થાય.

મૈત્રેય કહે : સંસારથી શી રીતે છુટાય ?

પરાશર કહે : ગોવિંદ ગોવિંદ કરો. સંસાર છે ક્યાં ? મંસારનું તે નામ સાક્ષી રાખ્યું છે. સંસારના સ્વરૂપનો વિચાર કર્યો નથી. વિચાર કર્યો નથી તેથી તને જ સંસાર જણાય છે. વિચાર કર્યા વિના ઘટ દેખાય છે. વિચાર કરે તો કેવળ મૃત્તિકા જ છે. તે જ પ્રમાણે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્મા જ છે. ઘટપટાદિ સંસાર છે ક્યાં ?

મૈત્રેય કહે : કર્તવ્ય શું છે ?

પરાશર કહે : ઘટના કર્તવ્યથી ઘટ મૃત્તિકારૂપ થતો નથી, સ્વતાઃ જ મૃત્તિકારૂપ છે. વિચાર વિના ઘટ ભાસે છે. વિચાર વડે મૃત્તિકા ભાસે છે. તે જ પ્રમાણે સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે અને બ્રહ્મની નિવૃત્તિ માટે વિચાર જ કર્તવ્ય છે. યજ્ઞાદિ અન્ય સાધન તેમાં કામનાં નથી.

મૈત્રેય કહે : જો હું સર્વ ગોવિંદ છે એમ કહું, તો શું તમે પ્રસન્ન થશો ?

પરાશર કહે : જ્યાં સુધી સ્વરૂપનો નિશ્ચય ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી કહેવામાત્રથી કશું સિદ્ધ થતું નથી. અન્ન ખાધા વિના,

અસનું નામ લેવાથી ભૂખ મટતી નથી. હે મૈત્રેય! પોતાના સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ આત્માથી પૃથક્ ભગવાન, પરમેશ્વર, નારાયણ, ગોવિંદ, અલ્લા, ખુદા, શિવ, વિષ્ણુ, બ્રહ્મા, ઈશ્વરાદિ, અસત્, જડ, દુઃખરૂપ, એ બ્રમમાત્ર છે. માટે પોતાના સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપને અહંરૂપે બાળુ, ભગવાન એમ જીભથી ન કહે. ‘સર્વનામરૂપ દશ્યથી શ્રેષ્ઠ નિજ સ્વરૂપ આત્માને જાણે છે’ તે જ સંત છે; નહિ તો અસંત છે.

હે મૈત્રેય! હવે પ્રહ્લાદચરિત્ર સાંભળ. શુકાચાર્ય પોતાનો જીવ બચાવીને નીકળી ગયા છે એવું સાંભળીને હિરણ્યકશિપુએ પુત્રને બોલાવ્યો અને કહ્યું: તારી પાસે શી શક્તિ છે કે તેના બળથી તું કોઈ ઉપાયથી પછુ મરતો નથી? આ મત્ર તું ક્યાંથી શીખ્યો?

પ્રહ્લાદે પિતાના ચરણ ચૂમ્યા અને કહ્યું: હે પિતા! હું મંત્ર તંત્રાદિ કશુ જ જાણતો નથી, પરંતુ આપ સહિત સર્વને વિષ્ણુમય જાણું છું. એ જ મારો મંત્ર છે.

હિરણ્યકશિપુ કહે: પોતાને છોડીને બીજાના ઉપર નાંખી દેવું એ બુદ્ધિની મંદતા છે. માટે આપ સહિત સર્વ આપ જ જાણુ એટલે ત્રણ તાપથી છુટાય.

પ્રહ્લાદ કહે: સર્વ સંસારનો સાર વિષ્ણુઆત્મા છે. જેણે સારને ગ્રહણ કર્યો છે તેને જૂઠો સંસાર શી રીતે દુઃખ આપી શકશે?

આ વચન સાંભળીને રાજાએ ધણે ક્રોધ કર્યો. ત્યાં એક પર્વત પૃથ્વીથી સો યોજન ઊંચો હતો. તે પર્વત ઉપરથી તેણે પ્રહ્લાદને ફેંકી દેવાનો હુકમ કર્યો. આજ્ઞા મળવાથી રાક્ષસોએ તે પ્રમાણે કર્યું. પ્રહ્લાદ તો જાણતો હતો કે સર્વવ્યાપક વિષ્ણુ આત્મા જ છે. તે વિચારથી તેને કશો ભય ન થયો. પુનઃ તેને તેથી પછુ જિજ્ઞાસુ પર્વત ઉપરથી નાંખ્યો; પરંતુ કેશવે પોતાના હાથ ઉપર તેને લઈ લીધો. આ દૃઢ ઉપાસનાનુ જ રૂપ છે.

વિષ્ણુએ પ્રહ્લાદને કહ્યું: જે તારી ઇચ્છા હોય તે માગ.

પ્રહ્લાદે કહ્યું: હું એવો સેવક નથી કે સ્વામી પાસે કશું માગુ. જો પિતાના નાશની માગણી કરું તો મને લજ્જા છે; કારણ કે સ્થાવરજંગમ સર્વ તમે જ છો. હિરણ્યકશિપુ છે ક્યાં? એ શરીરમાં હિરણ્યકશિપુરૂપે એ જ કહે છે: ‘વિષ્ણુ ન કહે.’ અહીં કહે છે; ‘સર્વ વિષ્ણુ છે.’ માટે એ જ માગું છું કે તું વિના અન્ય કશું ન જાણું. જો એમ કહો કે તારા ઉપર મારા ઉપકાર છે, તારી મેં અનેક ઉપદ્રવોથી રક્ષા કરી છે, તો તે પછુ નથી; કારણ કે ઉપકાર, ઉપકાર્ય

સર્વ આપ જ છે, તો પછી ઉપકાર કોની ઉપર છે?

વિષ્ણુએ બ્રહ્મું કે પ્રહ્લાદ આહવાયી રહિત છે. એટલે આરા કરી કે નેત્ર બંધ કર. પ્રહ્લાદે નેત્ર બંધ કર્યાં અને ઉઘાડીને જુએ છે, તો પોતે પિતાની પાસે બિભો છે. હિરણ્યકશિપુ તેને જોઈને આશ્ચર્ય પામ્યો અને ક્રોધથી સામર નામના રાક્ષસને કહ્યું : 'આ બાળક કોઈ ઉપાયથી મરતો નથી અને માયાનું બળન કરે છે, માટે તેનો મત્રથી અથવા કોઈ પણ ઉપાયે નાશ કરો.' તેણે હુઝારો ઉપાય કર્યા. તેને થયું કે બાળકને મારું; પરંતુ બાળક મરી શક્યો નહિ. કારણ કે પ્રહ્લાદને દૈવ નિશ્ચય હતો કે મત્ર અને મત્ર બલુનાર અને મત્રથી મારવા યોગ્ય એ સર્વ વિષ્ણુ જ છે. વિષ્ણુ વિષ્ણુને તો મારે નહિ.

પ્રહ્લાદનો આવો દૈવ નિશ્ચય જોઈને મુદ્ધર્શનચક્રના અભિમાની દેવતાને આરા કરી કે પ્રહ્લાદની સર્વ પ્રકારે રક્ષા કર અને સામરનું શીશ કાપી નાંખ. મુદ્ધર્શન ચક્રે તેમ કહ્યું.

આ ચરિત્ર જોઈને રાબાને આશ્ચર્ય થયું અને તે ચિત્રની મૂર્તિ સમ્માન રાખ્યો બની ગયો. તેણે હુકમ કર્યો કે મારી પાસેથી એને દૂર કરો. સારાંશ કે મારવાના એવા અનેક ઉપાય કરતા છતાં પ્રહ્લાદનું રોમમાત્ર પણ ઉખેડાયું નહિ.

પુનઃ રાજાએ તેના કેશ પકડીને તેને ઘાતુ શાસન કર્યું, તોપણ પ્રહ્લાદ પોતાની પ્રકૃતિથી ચલાયમાન ન થયો. રાજાના હાથમાં એક ગદ્દા હતી તે તેણે પ્રહ્લાદને મારી. પણ તે ગદ્દાના સહસ્ર ટુકડા થઈ ગયા. પછી શુરુ શુક્રાચાર્યે કહ્યું : હે રાજા! તે આટલી બધી શિક્ષા કરી તોપણ તેને કશું વિઘ્ન થયું નથી અને તે તો જેવો ને તેવો જ રહ્યો. નહીં તેણે કોઈ પૂર્ણ વસ્તુને બાણી છે, તે જ તેની રક્ષા કરે છે, માટે તેની શાસનાનો ત્યાગ કર.

રાજાએ કહ્યું : જ્યાં સુધી એ મારા શત્રુનો નિશ્ચય ત્યાગશે નહિ, ત્યાં સુધી તેના નાશના ઉદ્યમને હું ત્યાગીશ નહિ. કારણ કે ત્રિલોકીનો સ્વામી હું છું. મારા વિના એણે બીજા કોણ જોયો છે કે તેને તે વિષ્ણુ કહે છે? બ્રહ્મા, સ્વમ, સુપ્રસિ તથા સ્થળ, સદમ, કારણ અને સમષ્ટિવ્યષ્ટિ સહિત સર્વ જગત મારા આત્માથી થયું છે. મારા આત્માથી બિન્ન અનાત્મ ઘટવત્ વિષ્ણુ કોણ છે કે તેનું તે નામ દે છે? અપરાધ પોતાના આત્માને ત્યાગી પરાક્ષને તે જાણે છે.^૧

૧ આ વાક્યો પોતાના સ્થૂન શરીરને સંબોધીને હિરણ્યકશિપુ બોલે છે, એ ભાવ ઉપરથી અષ્ટ થશે

પછી પ્રહ્લાદને કહ્યું : હે પ્રહ્લાદ ! માયારૂપ પરોક્ષ વિષ્ણુનો ત્યાગ કર અને હું આત્માને જાણુ અને તને શુરુએ જે ઉપદેશ આપ્યો હોય તે કહે.

પ્રહ્લાદે કહ્યું : શુરુએ જે કંઈ ઉપદેશ આપ્યો છે તે એ જ છે કે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષરૂપ સર્વ રૂપઅરૂપથી પર, તેમ જ નિકટ એક વિષ્ણુ છે. આ જ પરમ અર્થને મેં જાણ્યો છે. સર્વરૂપ તે જ છે, તો પછી ચાર પદાર્થનું શું પ્રયોજન છે ? પિતાજી ! આપ પણ એ જ નિશ્ચય કરો કે ન હું છું, ન તું છે, ન આ જગત છે. એક વિષ્ણુ, અદ્વિતીય આત્મા છે. વિષ્ણુથી ભિન્ન સર્વ અવિદ્યા છે; તેનો ત્યાગ કરો અને આપ સહિત સર્વ વિષ્ણુ છે, એ વિદ્યામાં લીન થઈ પંચભૂત શરીરને મિથ્યા જાણો.

રાજાએ કહ્યું : હે મૂર્ખ ! જો સર્વ આત્મા છે, તો વિદ્યા, અવિદ્યા, શરીર, અશરીર, ત્યાગ, ગ્રહણ, પરમાર્થ, અપરમાર્થ, વિષ્ણુ, અવિષ્ણુ, પ્રહ્લાદ, હિરણ્યકશિપુ, સર્વ ક્યાં છે ? માટે ત્રિલોકનું રાજ્ય લે. ભિન્ન નિશ્ચયનો ત્યાગ કર અને પોતાને જાણુ.

પ્રહ્લાદ કહે : રાજ્યલોભથી પ્રતિજ્ઞાનો ત્યાગ કરું, તે લગ્નગરુડ છે; કારણ કે રાજ્ય સહિત સર્વ સંસાર અનિત્ય છે. મેં તો નિત્ય વસ્તુ જાણી છે. હે પિતા ! સ્થાવર-જંગમ સર્વ વિષ્ણુ આત્મા છે. સમ, નિર્વાણ એતન્ય અનત છે. આ સર્વ તેનાથી જ થયું છે, તેમાં જ લીન થાય છે અને મધ્યમા પણ તે જ જલતરંગરૂપે છે. તેણે એ જાણ્યું છે તે ભગવદ્વરૂપ છે.

પરાશર કહે છે : હે મૈત્રેય ! તે મને કહી પણ ન સહજાન્યું કે મારા પોતાના સહ આ સર્વ ભગવાન છે !

મૈત્રેય કહે પ્રહ્લાદ માત્ર જાણી જ કહેતો હતો તેથી તેને સુખ મળતું નહોતું, કારણ કે પિતાને ભિન્ન જાણવા અને કહેવું કે ‘સર્વ ભગવાન છે’ એ સત પુરુષોની રીત નથી. હે શુરો ! જો હું એમ કહું કે હું જ સર્વરૂપ છું તો શું મારા કહેવા પૂર્વે સર્વ હું સ્વરૂપ નહોતું કે હવે કહેવાની જરૂર છે ? જળ જાણે કે સર્વ જળ તરંગારૂપ હું જ છું, અથવા તરંગાદિ જાણે કે અમે જળરૂપ છીએ તે સર્વ કહેવા માત્ર છે; કારણ કે વસ્તુતઃ તરંગ છે જ નહિ; જળ જ છે. તે જ પ્રમાણે આ નામરૂપ સઘળું અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્મા જ છે. તેનાથી ભિન્ન વસ્તુનો અત્યંતાભાવ છે. આ વાર્તા સ્વત સિદ્ધ છે. તે કંઈ કહેવાથી સિદ્ધ થતી નથી.

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! તું પરમહંસ હોય એમ દષ્ટિએ આવે છે.

મૈત્રેય : દષ્ટઅદષ્ટથી અગોચર હું અરૂપ ચૈતન્યનો કોઈ દ્રષ્ટા નથી, તો હું પરમહંસ તમારી દષ્ટિએ શી રીતે આવ્યો ? ઠીક, પણ કથા કહો.

પરાશર કહે : પ્રહ્લાદે કહ્યું, હે પિતા ! જે કઈ દશ્યમાન છે તે સર્વ એક, અનંત વિષ્ણુ બણ્યો. આ નિશ્ચયથી તે રૂપ થયો.

આ વચન સાંભળીને રાજા ચોક્કી ઉપરથી ઊઠ્યો. એને મનમાં થયું કે હું પ્રહ્લાદનો હમણાં ને હમણાં નાશ કરું. બાળુ રુદ્ર ભગવાનને મહાપ્રલય સમયે સંસારના નાશની ઇચ્છા થઈ. તેણે રાક્ષસોને કહ્યું કે પ્રહ્લાદના હાથપગ બાધો અને તેને સમુદ્રમાં ફેંકી દો. આ અભાગી માયામાં લીન છે. મેં તેના નાશ માટે આજ સુધી લીલ ઠરી. મને એમ કે હજી આ ઇચ્છાને છોડશે, પરંતુ મૃત્યુએ તેને વધ્યો છે. રાક્ષસોએ તે પ્રમાણે કર્યું.

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! તને આવી સ્થિતિ થાય તો તું શું કહે અને શું કરે ?

મૈત્રેય કહે : ગોવિંદના ભજનમાં હુંજ હોય તો હું તેનું નામ પણ જીલ ઉપર ન લાવું.

પરાશર કહે : હે મૂર્ખ ! તું મિત્ર મેળવવાની ઇચ્છા કરે છે અને પોતાને વચ્ચે રાખી હુંજથી ભય માને તો મિત્ર મળવો કઠિન છે. જે પોતાનો નાશ કરે છે તે જ નિશ્ચય મિત્રને મેળવે છે. વિષ્ણુ પ્રહ્લાદની પરીક્ષા કરતા હતા કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં ચલ કે અચલ છે. હે મૈત્રેય તે ઉપર સાંભળ.

ઋષિની સ્ત્રીની કથા

પરાશરે પછી આ કથા કહી.

એક ઋષિની સ્ત્રી સાથે મારે પ્રીતિ હતી.

મૈત્રેય : પૂર્વે તમે બતે જ કહ્યું છે કે પારકી સ્ત્રી સાથે પ્રીતિ કરનાર નરકમાં જાય છે. હવે કહો છો કે ઋષિની સ્ત્રી સાથે મારે પ્રીતિ હતી. તેથી તમારા આગલાપાછલા કથનમાં વિરોધ થાય છે.

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! તારું કહેવું સાચું છે. બ્રહ્માકાર વૃત્તિરૂપ સ્વસ્ત્રીથી ભિન્ન એવી દષ્ટિ પરસ્ત્રી સમાન છે. અથવા તો સ્વરૂપદષ્ટિથી ભિન્ન એવી દષ્ટિ પરસ્ત્રીરૂપ છે. પરંતુ નવીન જ્ઞાની આ બ્રહ્માકાર વૃત્તિ સાથે અત્યંત પ્રીતિ રાખે છે. એ વૃત્તિનો નિરોધ કરનાર કામક્રોધાદિ

અનેક પદાર્થ છે. નવીન જ્ઞાની તે સર્વને તથા ત્રિપુટીરૂપ સર્વ જગતને અંતઃકરણની જ્ઞાનમાત્ર વૃત્તિરૂપ જ બાહે છે. કારણ કે જ્યાં સુધી પદાર્થોનું વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન છે, ત્યાં સુધી જ પદાર્થ છે; અન્ય કાળમાં પદાર્થો નથી. તેથી નવીન જ્ઞાની પ્રજ્ઞાકાર વૃત્તિમાં સુખ માની પ્રીતિ કરે છે. હું અવાહનમનસગોચર, સર્વાધિજ્ઞાન, જગતવિધ્વંસક, દૃશ્યપ્રકાશ, અવેદ્ય, સદા અપરોક્ષ, સાક્ષી, સન્નિવિહ્વન, વિશુદ્ધાનંદને તો પ્રજ્ઞાકાર વૃત્તિ કે અપ્રજ્ઞાકાર વૃત્તિ સમાન છે. મારી દૃષ્ટિમાં તેનાથી પર કશું જ નથી; કારણ કે મારામાં શરીરઅભિમાન નથી. આપથી આપ જ છું. જે જીવ છે તેને કાળનો, ઇશ્વરનો, ધર્મરાજનો તથા શાસ્ત્રનો ભય થાય છે. મનરૂપ ચંદ્રમા, બુદ્ધિરૂપ પ્રજ્ઞા, ચિત્તરૂપ વિષ્ણુ, અહંકારરૂપ રુદ્ર-તાત્પર્ય કે ચંદ્ર, મન આદિ અધ્યાત્મઇન્દ્રિયો, તથા તે ઇન્દ્રિયોના સૂર્યચંદ્રાદિ દેવતાઓ તેમજ તેમના અધિભૂતરૂપ વિષયો, એ સર્વ ત્રિપુટીઓને મેં જ ઉત્પન્ન કરેલી છે. હું ચૈતન્યને કોઈએ ઉત્પન્ન કરેલું નથી, તેથી મને કોઈનો ભય નથી; કારણ કે હું ચૈતન્યથી કોઈ વિશેષ નથી.

હે મૈત્રેય ! તે સ્ત્રીનાં હૃદયન માટે હું સદા જતો હતો. એક દિવસ મને તેને જોવાની અર્ધરાત્રિએ ઇચ્છા પ્રકટી. સ્વસ્થાનેથી હું આઘ્યો. રાત્રિ અંધારી હતી. વર્ષા વરસતી હતી; પરંતુ પ્રેમરૂપ મિત્ર મારો આગેવાન થયો. માર્ગમાં સર્પ મારા પગે વીંટળાયો. મેં બાણ્યુ કે મિત્રે મને ઘેરો છે. તે સર્પને મેં ઠકે લગાવ્યો. એમ બાણ્યુ કે તે મારો પ્રિયતમ છે. મેં તેને કહ્યું, આવી અંધારી રાત્રિએ તારેમાટે હું આવ્યો છું. તું મને તારા ઘરમાં લઈ જા. પરંતુ હે મૈત્રેય ! પ્રિયતમાનુ ઘર તો ગંગાને પેલે તીર હતું. આતુર્ભાસમાં ગંગા સમુદ્રની માફક તરંગો ઉછાળતી હતી. પરંતુ પ્રિયતમાની પ્રીતિને લીધે ગંગા ગોપદ (ગાયના પગલા જેટલી) સમાન જણાઈ. પેલા સર્પની નાકા ફરીને હું પાર ગયો. તીર ઉપર પહોંચ્યો તો સપ્તોશ્વરો અને સુતીશ્વરો તપશ્ચર્યા કરતા હતા. તેમણે પૂછ્યું : તું કોણ છે ? મેં કહ્યું : હું અમુક ઋષિની સ્ત્રી છું. તેમણે કહ્યું : અર્ધરાત્રિએ તું ક્યાં ગઈ હતી અને ક્યાંથી આવી ? મેં કહ્યું : ઋષિની સ્ત્રીની પાસે ગઈ હતી અને તેની પાસેથી ભઠીને આવી છું. તેમણે પોતપોતામાં કહ્યું કે આ સ્ત્રી નથી, કોઈ બહુગર છે. ફરીથી તેમણે પૂછ્યું : તારે ક્યાં જવાની ઇચ્છા છે ? મેં કહ્યું : ઋષિની સ્ત્રી પાસે જઈ છું. આથી તે સર્વમાં વિશ્લેષ થયો અને તેમણે મને લાતો, મુઠિઓથી સારી રીતે

માર માર્યો. પરંતુ મને તે માર પુષ્પ સમાન, જણાયો; કારણ તે સમયે હું પરાશર નહોતો. તે લોકોએ જ્યારે સારી રીતે તપાસ કરી, ત્યારે તેમને જણાયું કે આ વસિષ્ઠનો પૌત્ર પરાશર છે. તેથી તેઓ કહેવા લાગ્યા : આવા પિતાનો પુત્ર થઈને આ રીતનો કેમ થયો છે? મેં કહ્યું : મારો કોઈ પિતા નથી, હું કોઈનો પુત્ર નથી. હું સ્વયંરૂપ છું. જો છું તો હું ચૈતન્ય સર્વદ્રશ્યનો પિતા અર્થાત્ કારણ, અધિષ્ઠાન, સ્વમદ્રષ્ટાવત્ છું. વસ્તુતઃ હું કારણકાર્યથી પણ રહિત છું; કાર્યકારણભાવ પણ હું જ છું. હું ચૈતન્ય દ્રશ્યથી અતીત છું. તેઓએ જાણ્યું કે આ પરાશર નથી પણ કોઈ ચરિત્ર (ખડ્ગરૂપી) છે. ફરી તેમણે વધારે શિક્ષા કરી. શરીરમાં જન્મ થયા. પણ મેં કશું ન જાણ્યું. તે જ વખતે પ્રિયતમા પણ આવી પહોંચી. મેં જ્યારે તેને જોઈ ત્યારે સર્વ શિક્ષાનો અગ્નિ શાંત થઈ ગયો અને વિયોગનો અગ્નિ પણ શાંત થયો. ઝીએ કહ્યું : તારી રીત અવસ્થા છે? મેં કહ્યું : મૂળથી જ હું એવું કશું છે જ નહિ. જે છું તે તું જ છે. શરીરનો ત્યાગ કરીશ, પરંતુ તારી પ્રીતિનો ત્યાગ નહિ કરું. તેણે કહ્યું : જો શરીર નહિ હોય, તો મને શું કરીશ? મેં કહ્યું : તારા મનની અંદર નિવાસ કરીશ. તેણે કહ્યું : હમણાં પણ તું મારા મનમાં સાક્ષીરૂપ થઈને વસી રહ્યો છે, પછી ક્યાં વસીશ?

હે મૈત્રેય! તેની અને મારી મૂર્તિઓ એ હતી, પરંતુ મન એક જ હતું; પરંતુ તેં કહી એવી પ્રીતિરૂપ નિશ્ચય ન કર્યો.

મૈત્રેય કહે : પ્રીતિઅપ્રીતિ કરવી એ હું ચૈતન્યનો ધર્મ નથી. હું તો સમાન છું. આ ધર્મ તો મનના છે. જ્યાં દેવ છે, ત્યાં પ્રીતિ પણ થાય છે. હું ચૈતન્ય એકરસ છું. હવે પ્રહ્લાદની કથા કહો.

પરાશર કહે : જ્યારે પછી પ્રહ્લાદને બાંધીને સમુદ્રમાં નાંખ્યો, ત્યારે સમુદ્ર પણ કંપી ઊઠ્યો અને પ્રહ્લાદને હરિભક્ત જાણીને તેણે તેને જરા પણ દુઃખ થવા ન દીધું. પ્રહ્લાદ કમલપત્રવત્ રહ્યો. રાક્ષસોએ આ સ્થિતિ જોઈને રાજાને તેની સ્થિતિનું વર્ણન કર્યું. રાજાએ કહ્યું : તેના ઉપર શિલાઓના પ્રકાર કરો, એટલે તે ડૂબી જાય. તે મૂર્ખાએ તે પ્રમાણે પણ કર્યું. તે સમયે પ્રહ્લાદ ગોવિંદની સ્તુતિ કરતો હતો : હે વ્યાપક, ચૈતન્ય આત્મા! બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રુદ્રરૂપ થઈને જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર તું જ કરે છે. સર્વરૂપ તું જ છે. સર્વથી અતીત પણ તું છે. જેમણે તને જ્ઞાનનેત્રથી જોયો નથી, તે અવતારોની પૂજા કરે છે; તેથી જ પરમાર્થસિદ્ધિ પામતા નથી.

સારાંશ કે વિષ્ણુ થઈને વિષ્ણુની પૂજા કરવી અને આપ સહિત સર્વને સમ્યક્ વિષ્ણુ બાલુવા. કેમકે જો સર્વ વિષ્ણુ છે તો હું પણ વિષ્ણુ છું. શુભ, પ્રકટ સર્વ હું જ છું. આત્મા, પરમાત્મા મને જ કહે છે. તું જ ચૈતન્ય, વિષ્ણુ, આત્મા પૂર્ણ સર્વમાં સમરૂપે રહેલો છે.

હે મૈત્રેય ! આ પ્રકારે પ્રહ્લાદ વિષ્ણુની સ્તુતિ કરીને વિષ્ણુમાં મળી ગયો.

મૈત્રેય કહે : જોણે વિષ્ણુની સ્તુતિ કરી તે વિષ્ણુમાં મળી ગયા. તો વિષ્ણુમાં મળવું, ન મળવું એ સ્તુતિરૂપ સુશામતને અધીન છે. ક્વતઃ નહિ. તેથી હું મળી જવાની ઇચ્છા રાખતો નથી; કારણ કે સ્તુતિ નહિ કરું તો વિષ્ણુચૈતન્યથી વિખૂટો રહીશ. પુનઃ સ્તુતિ કરીશ, પુનઃ મળી જઈશ એવી પંચાતયો મને શું લાભ ? જે જુદા અને મેળાપ થાય તેવા પદાર્થો છે, તે સર્વ અનિત્ય છે. જેમ ઘટાકાશ સદૈવ મહાકાશરૂપ છે, તેમ હું પ્રત્યક્ષ ચૈતન્ય આત્મા સદૈવ બ્રહ્મરૂપ છું-કદી પણ જુદો નથી.

પરાશર : હે મૂર્ખ ! મળવું તેનો અર્થ એ જ કે ગોવિંદને પોતાના આત્મારૂપે બાલુવા.

મૈત્રેય : બાલુવાથી જ મળાય અને નહિ તો ભિન્ન રહેવાય ? જો કહો છો કે સર્વ આત્મા નિર્વિકલ્પ છે તો બાલુવું શું, ન બાલુવું શું ?

પરાશર કહે : હું નથી બાલુતો કે કોણ છું. પરંતુ જ્ઞાનશક્તિ ઈશ્વરની છે અને અજ્ઞાનશક્તિ જીવની છે, એ બંને કથનમાત્ર છે. જ્ઞાન પણ ક્યાં છે, અજ્ઞાન પણ ક્યાં છે ? જે કંઈ છે તે નિજરૂપ છે. જ્યારે તત્ત્વની પ્રતીતિ થાય છે, ત્યારે જ્ઞાનઅજ્ઞાન બંનેનો નાશ થાય છે; પ્રત્યક્ષિત અંત્રિ લીલાંતરકાં બને કાષ્ટને બાળી મૂકે છે. પ્રહ્લાદ જીવ, ઈશ્વર ને જગતને ઉલ્લંઘીને પોતાના મૂળને પામ્યો હતો. ત્યાં જોતો ત્યાં વિષ્ણુરૂપ પોતાના આત્માને જ જોતો હતો. હે મૈત્રેય ! તું કહે કે ગોવિંદની સ્તુતિ થી રીતે કરે છે ?

મૈત્રેય કહે : સ્તુતિ ત્યારે થાય કે જ્યારે સામે નિદા પણ થતી હોય. હું ચૈતન્ય દૈત જોતો જ નથી, તો સ્તુતિનિદા શું કરું ? જ્યારે પ્રહ્લાદની માફક મને દુઃખ થયે ત્યારે હું સ્તુતિ કરીશ

પરાશર કહે : તારી થી શક્તિ છે કે દુઃખમાં તું એકસરખો રહે ! આપ્તકાલમાં તો તું કહેયતું જ લજ્જન કરીશ. હવે હું તારો નાશ કરું છું. સંસારમાં એવો કોઈ દષ્ટિએ આવતો નથી કે તને મારાથી છોડાવે. હિરણ્યકશિપુ લગવાનની નિદા કરતો હતો અને

પ્રહ્લાદ સ્તુતિ કરતો હતો, તેથી ભગવાને હિરણ્યકશિપુને માર્યો અને પ્રહ્લાદને છોડાવ્યો. હું નિંદાસ્તુતિ કોઈની કરતો નથી કે તને છોડાવે અને મને મારે. તેથી તને હમણા જ ભસ્મ કરું છું.

મૈત્રેય કહે : હું મૈત્રેય ક્યાં છું ? આપ જ છો. આપને આપ ભસ્મ કરો અને ખાઓ.

પરશર કહે : હું રાક્ષસ નથી કે તને ખાઉં. પરંતુ અસ્તિ, જ્ઞાતિ, પ્રિયરૂપ નિજાત્માથી પૃથક્ નામરૂપ, અસત, જડ હઃખરૂપ દશ્યને મેં ખાધું છે. જો તું પણ સચ્ચિદાનંદ આત્માથી ભિન્ન ભ્રમમાત્ર દશ્ય થઈશ, તો તને હું વિવેકરૂપ રાક્ષસ ખાઈશ, પણ જોવિદત્ત ચિંતન કર.

હે મૈત્રેય ! જ્યારે પ્રહ્લાદે એ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી, ત્યારે વિષ્ણુ ગરુડ ઉપર આરૂઢ થઈને આવ્યા. પ્રહ્લાદે જો હાથ જોડી નમસ્કાર કર્યો અને સ્તુતિ કરવા લાગ્યો કે હે પૂર્ણ આત્મા ! આપનાં દર્શન મને અમૃત સુમાન છે. જેમ જેમ હું નેત્રથી જોઉં છું તેમ તેમ ધરાતો નથી.

વિષ્ણુએ કહ્યું : તારી ઇચ્છામાં આવે તે વર માગ.

પ્રહ્લાદે કહ્યું : વર એ જ આપો કે પોતાના સહિત સર્વને આપસ્વરૂપ જોઉં. જેમ વિપરી વિષયમાં પ્રીતિ કરે છે, તેમ મારી આપમા પ્રીતિ બની રહો. હે પ્રભુ ! મારા પિતાએ મનમાં જે દ્વેષભાવ દહ કયો છે, તેની નિવૃત્તિ કરો કે તે આપને જ સર્વરૂપ બાણે.

વિષ્ણુ કહે : જેના હૃદયથી અજ્ઞાનનો પ્રતિબંધ ઊઠી બાધ છે, તેને મારામાં સત્વર લીન કરું છું. તને હવે નિર્વાણપદ આપું છું.

પ્રહ્લાદ કહે : જો મારા ઉપર કૃપા કરી છે, તો મારા પિતાને મારશો નહિ. તે આપમાં પ્રેમ કરે એવું કરો. તે પોતાના સહ સર્વને આપસ્વરૂપ બાણે, અન્યરૂપ નહિ-એવું કરો. જો મને પૂછો કે તું કોણ છે, તો હું પ્રહ્લાદાત્માસ્વરૂપ છું.

વિષ્ણુ કહે છે : અંતર બાહિર એક મન થઈને એવું કહો.

પ્રહ્લાદ કહે છે : તમારા, અમારા અને સર્વ જગતના વિરે અંતર બાહિર વિભાગરહિત એક આત્મા પૂર્ણ છે.

વિષ્ણુ કહે છે : તને જો એ દહ નિશ્ચય થયો છે, તો પિતાએ તને આટલું હઃખ આપ્યું છે તેનો ઉપાય કેમ નથી કરતો ?

પ્રહ્લાદ : સત્ત્વ, રજ અને તમરૂપ માયાના આશ્રય વડે જગતની ઉત્પત્તિ, પાતન અને સંહાર થાય છે. હું ચેતન્યમાત્ર, નિર્ગુણ અવાચ્યપદ છું.

વિષ્ણુ કહે : જ્યારે મારી પાસે આવે છે, ત્યારે કહે છે કે હું પ્રજ્ઞાત્મારૂપ છું. જ્યારે તું પિતા પાસે જાય છે અને તે તને દુઃખ આપે છે, ત્યારે તું કહે છે કે સર્વ વિષ્ણુ છે. એ શી વાત કરે છે ?

પ્રજ્ઞાદ કહે : આપ જ દુઃખ સહન કરો છો. તેથી એ જ યોગ્ય છે કે દુઃખસમયે આપનું ચિંતન કરું છું.

વિષ્ણુ કહે : તું ભક્ત ખરો કે શિક્ષાના સમયે મને આંગળ કરે છે ! હે પ્રજ્ઞાદ ! તારો પિતા પણ તને આત્મઉપદેશ કરે છે, તે તું કેમ નથી માનતો ?

પ્રજ્ઞાદ કહે : શાસ્ત્રોની મર્યાદા રાખવાને માટે, ઉપાસનાની શ્રેષ્ઠતા તથા દૈવ ભક્તિના નિશ્ચયની રીત દર્શાવવાને માટે, તેમ જ ભક્તજનોના આપ વિષેના નિશ્ચયની અને પ્રેમની રીતિ તથા આપની ભક્તજનો ઉપરની સહાયતાની નિઃસંદેહતાની રીત, એ બધું દર્શાવવાને માટે મેં પૂર્વોક્ત પ્રકાર અંકુષ કર્યો છે.

વિષ્ણુએ કહ્યું : કંઈ માગ.

પ્રજ્ઞાદે કહ્યું : આપનું એ ધર્મ ઈશ્વરનો છે, લેવું એ ધર્મ હવેનો છે. હું ચૈતન્ય એ બન્ને પદ્ધતી સુક્ષ્મ છું. માટે તારાથી શું માશું ? તું શું આપી શકીશ ?

વિષ્ણુએ જોયું કે તે ચાહનાથી રહિત છે. નિઃસંશય તેને સ્વરૂપ-પ્રાપ્તિ થયેલી છે.

વિષ્ણુએ કહ્યું : હે પ્રજ્ઞાદ ! મેં અગ્નિ, જળ, ભૂમિ આદિ દેવતાઓને આજ્ઞા કરી છે કે તમે પ્રજ્ઞાદની રક્ષા કરો.

પ્રજ્ઞાદે કહ્યું : હું ચૈતન્યની રક્ષા કેણુ કરે ? બિલકું, હું ચૈતન્ય જ સર્વ કલિપત પદાર્થોને સત્તાસ્કૃતિ આપી તેમની રક્ષા કરું છું.

વિષ્ણુએ કહ્યું : હું અંતર્ધાન થાઉં છું. મારા વાંછિત સ્થળે જઈ છું.

પ્રજ્ઞાદે કહ્યું : તે જ કારણથી હું અવતારોની ભક્તિ કરતો નથી. કદી તે દૃષ્ટ અને કદી અદૃષ્ટ રહે છે. હવેથી આત્માથી ભિન્ન જે સદા અપરોક્ષ છે, તેનો નિશ્ચય નહિ કરું, પરંતુ આપ પદાર્થો છો તો કંઈ આત્મનિરૂપણ કરો !

વિષ્ણુ કહે : તને આત્મધર્મનું શું પ્રયોજન છે ?

પ્રજ્ઞાદ કહે : આત્મા હું છું. મને પ્રયોજન ન હોય તો કોને હોય ?

વિષ્ણુ પોતાના સ્થાનમાં ગયા અને પ્રજ્ઞાદ જળમાંથી નીકળી પિતાની પાસે આવ્યો. ત્યારે સજ્જને આશ્ચર્ય થયું કે આ તો જળમાંથી પણ હવે તો નીકળ્યો ! તેથી ક્રોધ કરી જે હાથ પકડીને એવી લપડાક

લગાવી કે પ્રહ્લાદ બેશુદ્ધ થઈ ગયો. અને કહ્યું કે હે અભાગ ! તું જાતે આત્મસ્વરૂપ છે. વિષ્ણુને પોતાના ઉપર વ્યર્થ રાજો છે ! જેમ સ્વપ્નના પ્રહ્લા, વિષ્ણુ, મહેશ આદિ જગત સ્વપ્નદ્રષ્ટાથી પ્રકટ થાય છે, તેમ વિષ્ણુ આદિ જગતમાત્ર તારાથી પ્રકટ થયું છે, તારા અમાયિક સ્વરૂપને ત્યાગીને તું માયામાં કેમ લીન થાય છે ? આવા વિપર્યય (અવગા) જ્ઞાનથી તને લબ્ધ નથી આવતી ?

પ્રહ્લાદે કહ્યું : હે પિતા ! અચિંત્ય આત્મા વિષ્ણુ કહેવાય છે, ખીજું નહિ.

રાજા કહે : જળ વિષે તું વિષ્ણુને કહેતો હતો કે હું જ સૂચિ-દાનંદરૂપ આત્મા છું. હવે કહે છે, વિષ્ણુ છે. પોતાથી ભિન્ન દૈત્યનું સ્થાપન કરવું શું યોગ્ય છે ? હે પુત્ર ! જો સર્વ વિષ્ણુ હોત તો સર્વ ચતુર્ભુજ મૂર્તિ જન્મથી જ એક સમાન દેખાત. તેથી જો કહે કે સર્વ પંચતત્ત્વરૂપ જગત છે, તોપણ ઠીક છે; કારણ કે વિચારથી તો સર્વ પદાર્થ માયાના કાર્ય પંચભૂતરૂપ છે. આ દ્વય મધ્યાનું છે. હે પુત્ર ! તું અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્માથી પૃથક્, વિષ્ણુ સહિત સર્વ નામરૂપ જગત છે જ નહિ તથા નામરૂપ જગત પણ તું આત્મા જ છે. એનાથી રહિત પણ તું જ આત્મા છે. હે પુત્ર ! મનવાણીની વચ્ચમાં પણ તુ આત્મા અગોચર છે. એવો છતાં પણ પોતાને માયારૂપ માને છે તે લબ્ધાનું કારણ છે.

પ્રહ્લાદ કહે : હે પિતા ! બ્યારે વિષ્ણુ સાથે સંવાદ કરતો હતો ત્યારે હું ક્યાં હતો ?

હિરણ્યકશિપુ કહે : તું, વિષ્ણુ અને સંવાદ ત્રણે ચૈતન્યઆત્મા હું જ હતો; કારણ કે હું પૂર્ણ છું. પ્રહ્લાદ ! આત્માવિનાશુ ધ્યાન ન કર, ન સાંભળ, ન બોલ. જો તું જ આત્મા છે, તો વિષ્ણુનું આદેષણ કેમ કરે છે ?

પ્રહ્લાદ કહે : જો એમ ન કરવામાં આવે તો ભગવાન અને સતોને કોણ બહે ? મારા કહેવાનું પ્રયોજન એ જ છે કે એ પદનો નાશ ન થવો જોઈએ. હે પિતા ! તમે, હું, જગત સર્વ પરમાત્મા છે.

હિરણ્યકશિપુ કહે : હે પુત્ર ! આત્મા-પરમાત્મા તેં સાંભળીને મનમાં કલ્પિત સિદ્ધ કર્યા છે. બ્યારે તું નિવૃત્ત ધર્મી, ત્યારે તે પણ નિવૃત્ત ધર્મ જશે. જો તું જ ન હોય તો આત્મા-પરમાત્માને શી રીતે બહે ? તેથી કરીને જે કંઈ ભાવાભાવ છે તે પણ તું જ છે. તારા અસ્તિત્વથી જ જીવ, ઈશ આદિ પદાર્થ સિદ્ધ થાય છે.

પ્રહ્લાદ કહે : જો સર્વ આત્મા છે, તો વિષ્ણુ પણ પોતાનો આત્મા છે. તો તમે કેમ નથી કહેતા કે હું વિષ્ણુ છું ?

રાજાએ કહ્યું : હું સચ્ચિદાનંદરૂપ આત્મા દ્રષ્ટા છું તેથી ભિન્ન સર્વ, વિષ્ણુ, ચતુર્ભુજમૂર્તિ, અમૂર્તિ, આદિ દશ્યવર્ગ છે. હું દ્રષ્ટા હોઈને દશ્યરૂપ કેમ થાઉં ? કદી પણ દ્રષ્ટા દશ્યરૂપ નથી થતો.

પુનઃ હિરણ્યકશિપુએ ક્રોધ કરીને કહ્યું : તારો નાશ કરું છું. કહે, તારો નારાયણ ક્યાં છે ?

પ્રહ્લાદ કહે : હજી સુધી તમે તેને જાણ્યો નહિ ? તમે આટલી શિક્ષા કરી છતાં જેણે મારી રક્ષા કરી તે જ નારાયણ છે ! તે પ્રકટ છે. જ્યાં પ્રતીતિ કરે ત્યાં પ્રકટ જ છે.

હિરણ્યકશિપુએ પ્રહ્લાદને બંને હાથે બાંધી સ્તંભ ઉપર લટકાવ્યો અને ખડ્ગ ઉઘાડીને કહ્યું : હવે તારી રક્ષા કરવાવાળો નારાયણ ક્યાં છે ? બતાવ.

પ્રહ્લાદે કહ્યું : તમારામાં, મારામાં, ખડગમાં, સ્તંભમાં, સર્વમાં એ જ છે.

હિરણ્યકશિપુ કહે : જો પ્રકટ છે તો એ કેમ નીકળતો નથી ? જો નીકળતો નથી તો એ ભ્રમરૂપ છે.

પ્રહ્લાદ કહે : જો સર્વ એ જ છે તો તુંમાં, હુંમાં, સર્વમાં એ જ છે ! પ્રહ્લાદે જેવું આ વચન કહ્યું કે તરત જ સ્તંભમાંથી ગલીર શબ્દ થયો !

હિરણ્યકશિપુએ શબ્દ સાંભળીને કહ્યું : ‘આ જ તારો પરમેશ્વર પ્રકટ થયો છે. જોઈ છું, શું થાય છે ?’ શરીર વિનાશી છે. હું આકાશ સમાન ચૈતન્ય આત્માનો નાશ કોઈ કદી પણ કરી શકતું નથી; કારણ કે નાશ, અનાશ, પ્રજ્ઞા, વિષ્ણુ, શિવાદિ સર્વ જગત આપણું સ્વરૂપ હોવાથી પોતાના આત્મસ્વરૂપનો કોઈ નાશ કરી શકતું નથી, આ આત્મવિચાર કરીને હું મહાતેજસ્વી-નિર્ભય થયો.

પ્રહ્લાદે કહ્યું : હજી કંઈ બગડ્યું નથી. કહો કે સર્વ વિષ્ણુ છે.

રાજાએ કહ્યું : મારી ક્રોમના પૂર્ણ થઈ કે મારો શત્રુ સન્મુખ આવ્યો છે ! હવે પીઠ બતાવવી એ શૂરા પુરુષનું કામ નથી.

પ્રાતઃકાળમાં પૂર્વ દિશામાં જેમ સૂર્ય ઉદય થાય છે, તેમ સ્તંભ-માંથી નરસિંહ ભગવાન પ્રકટ થયા ! બન્નેએ બહુ સમય મહાન યુદ્ધ કર્યું. બન્નેમાં કોઈ હારતું નહોતું; પરંતુ હિરણ્યકશિપુના શરીરને શ્લોઘા આપનાર પ્રારબ્ધ-કર્મ આવી રહ્યાં હતાં, તેથી અંતમાં વિષ્ણુની

પ્રજાજ્ઞતા થઈ. સૂર્યના અંતરબાહ્ય હોવાના સમયે-સધ્યાકાળે, પગની વચમાં, પોતાના પગ ઉપર તેનું શરીર રાખીને તેમણે પોતાના નાખથી તેના ઉદરને ચીરી નાખ્યું. દેવતાઓએ પુષ્પની વૃદ્ધિ કરી, સ્તુતિ કરી અને પ્રહ્લાદને પ્રેરણા કરી કે ભગવાનના કોપને ચાંત કરાવો !

પ્રહ્લાદે કહ્યું : હે બાણગર ! આ કૌતુક તેં શું કર્યું છે !

નરસિંહ ભગવાને પ્રહ્લાદને બંને હાથમાં લઈને રુધિર ભરેલા મુખથી જ તેના મસ્તકને ચુંબન કર્યું અને આત્મા કરી : રાજ્ય કર.

પ્રહ્લાદે કહ્યું : આ રાજ્યની મને આહના નથી. હું શી રીતે રાજ્ય કરું ?

વિષ્ણુએ કહ્યું : તથાસ્તુ.

ઘોટલુ કહી વિષ્ણુ અંતર્ધાન થયા.

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! મેં તને આટલું આત્મનિરૂપણ સંભળાવ્યું, તેના તને શો લાભ થયો ? તે એક કાને સાંભળ્યું, બીજા કાનથી કાઢી નાખ્યું ! મારું કહેલું અકાર્ય થયું !

મૈત્રેય કહે : આ કથાશ્રવણથી ભણ્યું કે પરમાત્મા વિના અન્ય કશું નથી !

પરાશર કહે : ભયવાળો થા ! વિષ્ણુની માયા બળવાન છે !

મૈત્રેય કહે : જો સર્વ ગોવિંદ છે, તો માયા, વિષ્ણુ, તથા આપ, હું, બળ, ઇળ, જગત, સર્વ ગોવિંદ છે.

પરાશર કહે : માયા તથા કુસંગની આશ્ચર્યરૂપતા સાંભળ !

જ્યારે પ્રહ્લાદ પિતાના સ્થાનમાં રાજ્ય ઉપર બેઠો, ત્યારે શુકા-આચે કહ્યું : હે પ્રહ્લાદ ! સાચું કહે. પિતાના નાથ માટે તે વિષ્ણુને કહ્યું હતું કે વિષ્ણુએ પોતે જ તેને માર્યો ?

પ્રહ્લાદે કહ્યું : મેં નથી કહ્યું. વિષ્ણુએ જે કંઈ કર્યું તે તેમણે પોતે જ કર્યું છે. પિતાના નાશની મને ઇચ્છા નહોતી.

શુકાઆચે કહ્યું : તારું જીવંત મરવાથી પણ ખૂબ છે. જ્યાં સુધી પિતાનો બદલો વેરીથી ન લે, ત્યાં સુધી તું જે કંઈ ખાય પીએ તે અભક્ષ્ય છે.

પ્રહ્લાદે કહ્યું : કોની શક્તિ છે કે ગોવિંદની બરાબરી કરે ?

શુકાઆચે કહ્યું : ગોવિંદ ક્યાં છે ? તારા નિશ્ચય વિષે જ એ પ્રકટ છે. નહિ તો ગોવિંદ, અતુલ જ વિષ્ણુ આત્માથી શું ન્યારા છે ? જો ન્યારા હોય તો અનાત્મા કરે. ધર્મશાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે પિતાનો બદલો લીધા વિના પુત્ર જે કંઈ કરે તે અયોગ્ય છે.

પ્રહ્લાદે કહ્યું : પહેલાં તમે કહેતા હતા, ગોવિંદનું ભજન કરો.

હવે કહે છે કે ગોવિંદને મારો. જો હિરણ્યકશિપુમાં એને મારવાની શક્તિ ન આવી તો હું શી રીતે મારીશ ?

શુકાચાર્યે કહ્યું : એ અહંકાર કરતો હતો. તું આત્મશક્તિવાળો છે.

હે મેત્રેય ! પ્રહ્લાદને પિતાએ કેટલી શિક્ષા કરી પરંતુ નિશ્ચયથી તે ચલાયમાન ન થયો. પણ થોડોક શુકનો સંગ થયો એટલે પ્રહ્લાદ કહેવા લાગ્યો, આપ આજ્ઞા કરો તો એવી શક્તિ ધરાવું છું. પછી રાક્ષસોને આજ્ઞા કરી કે વિષ્ણુને મારવા માટે શસ્ત્રઅસ્ત્ર લઈને મેદાનમાં ડેરા નાખો. પાંચ યોજન નગરની બહાર તે ભિતર્યો. અંતર્યામી વિષ્ણુએ વિચાર્યું કે પ્રહ્લાદ સદ્ગુણિને ત્યાગી દુષ્ટુદિ થયો છે. પરંતુ શું કરવું ? કુસંગ એવો જ છે ! પરંતુ ભક્તાની હૃમતિ જરૂર કરવી જોઈએ. નહિ તો બિરદ લજવાશે. એવો વિચાર કરીને વિષ્ણુ વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ થયા. કૃશ રૂપ અને હાથમાં લાકડી લઈને કાંપતા કાંપતા આવ્યાં. લોકોને પૂછ્યું : આ ધામધૂમ શેની છે ? લોકોએ કહ્યું : પ્રહ્લાદને વિષ્ણુની સાથે યુદ્ધ કરવાની ઇચ્છા છે. તમે આગળ ન જશો; કારણ કે શુકનમાં બ્રાહ્મણ મળે તો અશુભ છે. બ્રાહ્મણે કહ્યું : પ્રહ્લાદ બ્રાહ્મણો પર દયાળુ છે. લોકોએ કહ્યું : પહેલાં હતો, હવે નહિ. બ્રાહ્મણે કહ્યું : મને શો ભય છે ? વૃદ્ધ છું. આજ અથવા કાલ શરીરનો નાશ થવાનો જ છે. હવે એ લોકો કશું ન બોલી શક્યા, અને એ બ્રાહ્મણ પ્રહ્લાદની નિકટ ગયો.

પ્રહ્લાદે પૂછ્યું : તું કોણ છે ? શા કામ વાસ્તે આવ્યો છે ?

બ્રાહ્મણે કહ્યું : તારે શરણે આવ્યો છું. ઈશ્વરના અન્યાયથી અતિ દુઃખી છું. તેણે મારા સર્વ કુળનો નાશ કર્યો છે. મેં સાંભળ્યું છે કે તે પશુ ઈશ્વરના નાશની ઇચ્છા કરી છે ! તું ધન્ય છે ! આ બુદ્ધિ તને શુભે આપી છે ! પણ કહે કે એનું ઠેકાણું ક્યાં છે ? હું પણ તારી સાથે આવી માતાપિતાનો ખુદલો લઉં !

પ્રહ્લાદે કહ્યું : તેનું ઠેકાણું તો હું જાણતો નથી !

બ્રાહ્મણ તે સાંભળીને હસ્યો અને બોલ્યો : જોયો હું મૂર્ખ હતો તેવો જ તને પણ દેખ્યો ! પરંતુ હું પ્રથમ તારા બળની પરીક્ષા કરું. આ લાકડી હું પૃથ્વી ઉપર નાખું છું. તું એને ઉઠાવીને મારા હાથમાં આપ. તો હું જાણીશ કે આ કામ પણ તારાથી થશે.

પ્રહ્લાદે કહ્યું : સારી વાત છે.

બ્રાહ્મણે લાકડી પૃથ્વી પર નાખી દીધી. પ્રહ્લાદે પોતાનું સઘળું બળ વાપર્યું; પરંતુ તે લાકડી ઉઠાવી શક્યો નહિ. ત્યારે બ્રહ્મણે કે

આ વિધ્યુ છે !

બ્રાહ્મણના ચરણ ઉપર શિર રાખી વિનંતિ કરી કહ્યું : હું આપને ચરણ છું, મારો અપરાધ ક્ષમા કરો.

વિધ્યુએ કહ્યું : બિલટો તું મને ક્ષમા કર. મને મારવાની તે ઇચ્છા કરી છે.

પ્રહ્લાદે કહ્યું : એ અપરાધ મારો નથી. આ ઉપદેશ શુકનો છે.

વિધ્યુએ કહ્યું : માટે જ શુરુ જોઈ-વિચારીને ડરવા જોઈએ ! 'શુરુ કીજિયે બાની' પાની પીજિયે છાની ! 'શુરુ એ જ છે, જ્ઞાન-વિજ્ઞાનથી પૂર્ણ હોય.

પ્રહ્લાદે કહ્યું એવા શુરુ કયા મળે ?

વિધ્યુએ કહ્યું એક સત પોતાની મેળે જ તારી નિકટ આવશે. પરંતુ તું તેના ચરણોના દર્શનની ઇચ્છા મનમાં રાખ્યા કરજે.

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! આવા બુદ્ધિમાન પ્રહ્લાદને માયાએ ભરમાવ્યો હતો, તો તું કેમ બ્રમમાં ન પડે ?

મૈત્રેય કહે હે શુરુ ! બ્રમણ, ન બ્રમણ બને માયા છે હું અમાયારૂપ, બ્રમણ-અબ્રમણરૂપ માયાનો સાક્ષી છું. માયાના કાર્યરૂપ બ્રમણ-અબ્રમણ મનના ધર્મ છે, હું ચૈતન્યના નહિ. હું એકરસ છું બ્રમ અબ્રમની નિવૃત્તિ-પ્રાપ્તિવડે હું ચૈતન્યને કંઈ યત્ન કરવાનો નથી. હું નિષ્કર્તવ્ય છું.

પરાશર કહે નિષ્કર્તવ્ય અને સંકર્તવ્ય એવું કથનચિંતન પણ મનતુ જ મનન છે. વાસ્તવમાં તું અવાચ્યપદ છે.

મૈત્રેય કહે. પ્રહ્લાદે ભજનમાં શો ભેદ કયો હતો કે તેને માયા લાગી ?

પરાશર કહે હે મૈત્રેય ! પ્રહ્લાદ પોતાને મોટો માનતો હતો. એ જ માયા છે. બધા હું તું ન રહે, ત્યાં માયા કયા છે ?

મૈત્રેય કહે : પ્રહ્લાદને કોણ સત મળ્યા ?

પરાશર કહે દત્ત ભગવાન આવ્યા અને નગરની સમીપ એક સ્વન્ધ સ્થાનમાં સૂઈ રહ્યા રાક્ષસોએ તેમને જોઈને ધ્રુષ્ટ્યુ, તું કોણ છે ? દત્તે કહ્યું, હું રાક્ષસ છું. એમાંથી એક રાક્ષસ પ્રહ્લાદની પાસે આવ્યો અને કહ્યું, એક પરમહંસ આવ્યો છે. તેના વર્ણાશ્રમને અમે બાણતા નથી તમારે દર્શન કરવા યોગ્ય છે. પ્રહ્લાદ તે સાંભળીને દત્તની નિકટ આવ્યો તેમને તેણે દડવત્ પ્રશ્નમ કયો મનમાં તેને શંકા બિપજા કે આના વર્ણાશ્રમને હું બાણતા નથી, તો મૂળ શી રીતે

કરું? તેથી પૂછ્યું: હે સંત! રૂપ આપનું શું છે? આપ કોણ છો? ક્યાંથી આવ્યા છો? ક્યાં જશો? સંતે ઉત્તર ન આપ્યો. બીજવાર પ્રશ્ન કર્યો તોપણ ઉત્તર ન દીધો. પછી ત્રીજી વખત પૂછતાં બોલ્યા: મેં સાંભળ્યું તું કે પ્રહ્લાદ તો પરમહંસ છે, પરંતુ ભેઈ છું તો હજી માયામાં જ પડ્યો છે. કારણ કે કોઈ વર્ણાશ્રમના વિચાર કરે તો તેથી સ્થૂલ શરીરથી આગળ જતો નથી, તો પછી શરીરથી અતીત આત્મા સુધી તો તે ક્યાંથી આવે? જો કોઈ વર્ણાશ્રમની કલ્પના માને તો પણ વર્ણાશ્રમ સ્થૂલ શરીરના જ છે. શરીર જ માયા છે. તેથી શરીર-અભિમાની તું માયામાં જ પડ્યો છે. પ્રહ્લાદે કહ્યું: હું માયાથી અતીત છું. સંતે કહ્યું: હું માયાથી અતીત છું એવું બહુવું એ પણ માયારૂપ છે. પુનઃ સંતે કહ્યું: એ પણ માયારૂપ છે, જે પૂછે છે કે તું કોણ છે, ક્યાંથી આવે છે, ક્યાં જાય છે? જો સર્વ ગોવિંદ છે, તો ગોવિંદ ક્યાંથી આવે? ક્યાં જાય? આકાશની માફક એ વ્યાપક છે. આવડું-જડું પરિચિત્તમાં સંભવે છે. હે પ્રહ્લાદ! દેહના અભિમાનરૂપ રાક્ષસ-સ્વભાવને છોડી દે. દેહાદિક સંઘાતથી ભિન્ન સાક્ષી આત્મા હું છું, એવી દેવી ખુદિને ધારણ કર તેથી દેવભાવને પામશે.

પ્રહ્લાદે કહ્યું: હવે હું શું કરું?

સંતે કહ્યું: એ જ કર જેથી કંઈ કરવું ન પડે.

પ્રહ્લાદે કહ્યું: એ શી વસ્તુ છે?

સંતે કહ્યું: તે તું જ, દેહથી ભિન્ન, ચેતન્ય, અક્રિય આત્મા છે. તુંમાં કર્તવ્ય નથી—જો ઘટથી ભિન્ન આકાશ અક્રિય છે. હે પ્રહ્લાદ, જો સર્વ ગોવિંદ છે, તું—હું નથી, તો આવડું-જડું ક્યાં છે? પરંતુ તેં પર-અપરનો વૃથા અહંકાર કર્યો છે. એ જ સાંકળ તારા પગમાં પડી છે. આ અહંકાર જ આવાગમનનું બીજક છે. જેણે જ્ઞાનખડ્ગથી આ સાંકળને કાપી છે, તે સંસારથી પાર થયો છે. હે પ્રહ્લાદ! તેં જે નામ પૂછ્યું, તે નામરૂપ અહંકાર જ્રમ છે. સર્વ મનખુદ્ધિ આદિને સાતા, પ્રકાશ, એક જ હું ચેતન્ય, સાક્ષી આત્મા છું. મારો સાતા કોઈ નથી કે તે મારા આવવા-જવાને બહુ. તેથી હું સ્વયંપ્રકાશ છું. તેં પોતાને જે શરીરરૂપ બહુયો છે, તે શરીર જ્યારે પડશે ત્યારે તેની ત્રણ પ્રકારની અવસ્થા થશે: તે બળી જશે તો ભસ્મ થશે; તેને કોઈ ખાઈ જશે તો તેની વિષ્ટા થશે; ઘાટેલું પડ્યું રહેશે તો તેમાં કૃમિ થશે. તો એવી મલિન વસ્તુને પોતારૂપ બાણી તું અહંકાર કરે છે કે હું રાજા છું! આ તો પાપખાનાનો જંગી પોતાને રાજા માને તેવી વાત

છે-એ જ માયા છે. ક્યાં આ અત્યંત મળમૂત્ર નરકરૂપ દશરૂપ દેહ, અને ક્યાં તું શુદ્ધ ચૈતન્ય દ્રષ્ટા સાક્ષી આત્મા ! તને લગ્ન નથી આવતી કે મળમૂત્રને પોતાનું સ્વરૂપ બાણ છે ? હે મૂર્ખા ! લંગી પણ વિદ્યાને પોતાના રૂપ નથી બાણતો. તું તો પંડિત છે. દેહાભિમાન જ સર્વ દુઃખોનું મૂળ છે. બે અહંકાર ન રહ્યો તો સર્વ દુઃખ પણ નાશ થઈ જાય છે.

હે પ્રહ્લાદ ! બહારથી કહે, હું શરીર નથી અને અંદરથી શરીર માની રાખે, તો તેથી કંઈ સારું નથી. તે ન તો જ્ઞાની છે, ન તો યોગી છે. તે કેવળ દુઃખનો ભોગી છે. તેથી નિશ્ચય બાણ કે ‘શરીર કાળનો કોળિયો છે. હું કાળનો પણ કાળરૂપ છું !’ તેનાં સુખદુઃખથી ચિંતાતુર કેમ રહે છે અને મોહ કેમ કરે છે ? હે પ્રહ્લાદ ! શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, પંચવિધરૂપ તન્માત્રા, હથ ધ્વજ, ચતુષ્પદ અતઃકરણ, પંચગ્રાણ, તથા સાત્ત્વિક, રાજસ, તામસ ત્રણ શુભ-એ સર્વનું કારણ માયા છે. સારાશ કે કાર્યકારણરૂપ પ્રપંચથી તું પર છે. શારીરિક, વાચિક, માનસિક કર્મોથી તું ચૈતન્ય મુક્ત છે. તારું સ્વરૂપ સન્નિવહાનંદરૂપ છે, છુદ્ધિ આદિ અસત જડ તારું રૂપ નથી.

પ્રહ્લાદે કહ્યું : આપને માટે શય્યા લાવું. આપ શયન કરો.

અવમૂને કહ્યું : જે સ્વાભાવિક પ્રારબ્ધથી મળે છે તેમાં હર્ષ નથી; બે કાંઠા ઉપર શયન કરવું પડે તો તેથી શોક નથી. હે પ્રહ્લાદ ! છત્રીસ પ્રકારનાં ભોજન મળે તોપણ ખાઈ છું, નહિ તો સૂકાં પત્તાંથી પણ નિર્વાહ કરું છું અને સંતુષ્ટ રહું છું; તેમાં હર્ષ-શોક નથી.

પ્રહ્લાદે કહ્યું : રાજ્ય કરો.

અવધૂતે કહ્યું : આ સર્વ કલ્પિત નામરૂપ મારી પ્રભ છે. રાજ, પ્રભ, દેશ, મારી દષ્ટિમાં નથી. હું તો પોતાના સહિત આ સર્વ વાસુદેવ જાણું છું. તેથી સ્વરાજ્ય છું. જેમ સ્વપ્નમાં સર્વ નામરૂપ સ્વપ્નદ્રષ્ટાની પ્રભ છે, તેમ સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ સ્વરાજ્ય છે. હે પ્રહ્લાદ ! આ કાર્યકારણરૂપ જગત હું ચૈતન્યની પ્રભ છે. સત્, રજ, તમોશુભરૂપ માયાયુક્ત હું સન્નિવહાનંદથી ત્રિશુભાત્મક શબ્દશુભ સહિત આકાશ ઉત્પન્ન થયું. પણ આકાશસંયુક્ત હું ચૈતન્યથી વાયુ, વાયુવિશિષ્ટ હું ચૈતન્યથી અગ્નિ, અગ્નિવિશિષ્ટ હું ચૈતન્યથી જળ, જળવિશિષ્ટ હું ચૈતન્યથી પૃથ્વી, પૃથ્વીવિશિષ્ટ હું ચૈતન્યથી ઔષધિ, ઔષધિવિશિષ્ટ હું ચૈતન્યથી અન્ન, અન્નવિશિષ્ટ હું ચૈતન્યથી વીર્ય અને વીર્યવિશિષ્ટ હું ચૈતન્યથી શરીર થયું. હવે એ શરીર સમષ્ટિ-વ્યષ્ટિના ભેદથી બે પ્રકારનું છે.

ફરી આકાશ આદિ પંચભૂતોના એક એક આકાશ આદિક સાત્ત્વિક અંશથી શ્રોત્ર આદિ પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય ઉત્પન્ન થઈ અને પંચમહાભૂતોના સાત્ત્વિક સાક્ષી અંશથી ચતુષ્ટય અંતઃકરણ થયાં. પંચભૂતોના રાજસ અંશથી વાગ્આદિક પંચ કર્મેન્દ્રિય ઉત્પન્ન થઈ અને પચભૂતોના સાક્ષી રાજસ અંશથી પ્રાણઅપાનાદિ પંચ પ્રાણ ઉત્પન્ન થયા. પંચભૂતોના તામસ અંશથી કામક્રોધાદિક પચીસ પ્રકૃતિ ઉત્પન્ન થઈ. હે પ્રહ્લાદ ! એ સર્વ મારી પ્રજા છે. હું ચૈતન્ય રાજા એક, જ મારી સત્તારકૃતિ આપીને પૂર્વોક્ત સર્વ નામરૂપ પ્રજાનું પાલન કરું છું. પૂર્વોક્ત કોઈ પ્રજા મારું પાલન ફરી શકતી નથી. તેથી સ્વરાજ્ય જ છે. જો તું પણ મારી માફક સ્વરાજ્ય આહતો હોય તો દેહાભિમાનનો ત્યાગ કરી પોતાને સન્નિવહાનંદરૂપ બાણ. પોતાને ત્યાગીને તું બીજા કોનું ભજન કરે છે ? તને લગ્ન નથી આવતી ? ખુદ બાદશાહ થઈને તું બ્રમધી પોતાને ભંગી માને છે ! તું ચૈતન્યમાં દ્વૈતનો માર્ગ જ નથી. તું જાણે છે કે હું પણ બન્યું રહે અને ભજનનો રસ મેળવું, તો તે ઠકિત છે. સન્નિવહાનંદસ્વરૂપ તું ગોવિંદ છે. ગોવિંદને મળવાની આહવા કરે છે એ જ તારામાં બધન છે. પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં મળવું, છૂટા પડવું એણે કશું છે જ નહિ, તો પછી કેને મળવા ધારે છે ? કોઈમાં મળવાતું છે જ નહિ. ‘કેડે છોકરું અને ગામ શોધ્યું’ એ ભ્રમ વિના શું છે ? હે પ્રહ્લાદ ! તું વર્ણાશ્રમની તપાસમાં ફરે છે, તો તને વર્ણાશ્રમ જ મળશે. તું નિજ સ્વરૂપ ક્યાથી જાણે ? ગોવિંદમાં વર્ણાશ્રમ નથી. હે પ્રહ્લાદ ! તારી માફક જે વર્ણાશ્રમ રાખતા હોય તેને સંત જાણીને જા, મળ, હું વર્ણાશ્રમ રાખતો નથી. હે પ્રહ્લાદ ! જે ચરણ ઉપર તેં શીથ રાખ્યું છે, તે શીથ પણ માંસચર્મ છે અને મારા ચરણ પણ માંસચર્મ છે; તો તારા પગે લાગવાથી મને શો લાભ છે ? તેનાથી ક્ષુધાતૃષ્ણાદિ, હર્ષયોગાદિ, શીતોષ્ણ કોઈ પણ કલેશ ફર ચતા નથી કે નથી તે કોઈ સુખ કરતા. તેથી મને તારા નમસ્કારની ઇચ્છા નથી; પરંતુ તું નિજ સ્વરૂપને જાણ, એટલે કર્તવ્યથી છુટીશ. હે પ્રહ્લાદ ! શ્રોત્રાદિ પંચજ્ઞાનેન્દ્રિયો વડે જે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ વગેરે જાણવામાં આવે છે, મન વડે જે ચિંતનમાં આવે છે, વાણી વડે જે ઠથી શકાય છે અને પ્રલક્ષ્યાદિ છ પ્રમાણોથી જે સિદ્ધ થાય છે, તે તારું સ્વરૂપ નથી; પરંતુ જેનાથી એ સર્વ સિદ્ધ થાય છે, તે તારું સ્વરૂપ છે. વેદના અધ્યયનથી પણ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થવી હુલ્લભ છે. બુદ્ધિની ચાતુરીથી તે હુલ્લભ છે, બહુશ્રુત્યણથી પણ હુલ્લભ

છે અને ધૃત્યશાંત્રાયણાદિ ત્રોતથી, તીર્થોટનથી, જપાદિક ઉપાસનાથી તેમ જ અગ્નિહોત્રાદિ કર્મોથી સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ હુલ્લભ છે. પરંતુ આત્મ-સ્વરૂપને જાણવાની ઇચ્છા સાથે શ્રદ્ધાપૂર્વક સત્સંગથી જ કર્મ વડે સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે. જ્યારે તને સ્વરૂપદર્શન થયે, ત્યારે અંત-ખાંદ્યપણાનો ત્યાગ આપોઆપ થઈ રહેશે. હે પ્રહ્લાદ! તે એમ નિરર્થક માન્યુ છે કે મેં ઘણો કાળ ગોવિંદનું ભજન કર્યું છે, તોપણ મને શાંતિ ન મળી; તારા મનમાં કપટ છે, તો ગોવિંદ શી રીતે મળે? હજારથી નારાયણ નારાયણ કહેવા અને મનમાં સંસારનાં મુખોની કામના રાખવી, એ જ કપટ છે સર્વ નારાયણરૂપ છે. વચમાં પોતા-પણું રાખવું, એ કપટ છે. એ કપટનો ત્યાગ કર, એટલે તું પોતાની મેળે પોતાને પામીશ. સંસારના માર્ગમાં પણ જો કોઈ સાથે પ્રીતિ કરી હોય છે, તો જ્યાં સુધી તેનાથી લેદ રમ્યા નથી ત્યાં સુધી તે પ્રીતિ રહે છે. જ્યારે પરસ્પરમાં લેદ રમાય છે, ત્યારે તે પ્રીતિ નથી પણ કપટ છે. એ હેતુથી અંતખાંદ્ય સર્વના અંતર્યામી પ્રકાશક એક સમ્યક્દાનંદસ્વરૂપ આત્માથી પ્રીતિ કર. પોતાપણાના જમના આદોપણથી ભગવાન શી રીતે પ્રસન્ન થયે? નહિ થાય. આપોયું (પોતાપણું) શું છે એ પૂછે તો હું પ્રહ્લાદ હવદાસ છું, નારાયણ અમારો સ્વામી ઈશ્વર છે, એ આપોયું છે. વિચાર કરીને જો, દાસ-સ્વામી ક્યાં છે? એકરસ ચિદ્દાનંદેવ જ છે-મીઠાના સાગર સમાન.

પ્રહ્લાદ કહે: રૂપ, સત્તાને કોણ સિદ્ધ કરે છે?

સંત કહે: નથી તેને 'છે' સિદ્ધ કરે છે, જે 'છે' તેને કોઈ સિદ્ધ કરતું નથી. 'છે' એ જ સર્વને સિદ્ધ કરે છે. તેથી તે સ્વયં પ્રકાશ છે.

પ્રહ્લાદ કહે: એ પદ શી રીતે જાણવામાં આવે?

સંત કહે: છે સદા છે જ રહે છે. આ શબ્દ તથા આ શબ્દોના અર્થ જે અવાહનનસંગોચર પદ વડે સિદ્ધ થાય છે, તે તું છે. તારા અવાહનનસંગોચર સ્વરૂપ વડે જ સર્વ નામરૂપ પ્રપંચની સિદ્ધિ થાય છે. તું સ્વયં પ્રકાશ છે. તને જાણનારો કોઈ નથી. સૂર્ય વડે જ પ્રકાશ અને અધકાર બંને સિદ્ધ થાય છે.

હે પ્રહ્લાદ! યોગનો અર્થ મેત્રી છે. એક માર્ગે ક્રીડીના વેગથી જવાય છે, અન્ય માર્ગે પક્ષીના વેગથી જવાય છે. હૃદયોગ ક્રીડીના માર્ગ છે. વિચારયોગ વિહંગમ (પક્ષીનો) માર્ગ છે. પૂર્વે તને જણાવ્યો તે વિચારયોગ છે. હૃદયોગ ક્રીડીઓ પાસેથી શીખજે, જેમ નટલોકો નટ પાસેથી શરીરની કસરત શીખે છે તેમ. એ ઉપર એક કથા સાંભળ :

અધ્યાત્મ યોગીશ્વરોની કથા

એક વખતે હિમાલય પર્વત ઉપર હું સ્વાભાવિક વિચરતો હતો, અને ચિંતન કરતો હતો કે સર્વ શિવ છે, શિવથી ભિન્ન કોઈ વસ્તુ નથી. એમ કરતાં હું પર્વતના શિખર ઉપર પહોંચ્યો. તો અનેક યોગીશ્વરો ત્યાં યોગાભ્યાસ કરતા હતા.

યોગીશ્વરો કોણ હતા, એમ તને પ્રથમ થાય છે, તો સાંભળ : પંચ મહાભૂત, પચીસ પ્રકૃતિ, ત્રણ ગુણ, પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પંચ કર્મેન્દ્રિય, પંચ પ્રાણ, અંતઃકરણચતુષ્ટય, સારાંશ કે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર અને સમપ્રિય; સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, કારણચરીર તથા લગ્નત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધાદિ વિષય, તથા ચક્ષુ આદિના સૂર્યોદિ દેવતાઓ તથા પૂર્વોક્ત સર્વનાં ઉપાદાનકારણ માયા, અવિદ્યારૂપ અજ્ઞાન વગેરે મનુષ્યાકૃતિ ધરીને યોગાભ્યાસ કરતા હતાં. એ યોગીશ્વરોની મધ્યમાં પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત તથા અહંકાર એમ ત્રણ યોગીશ્વરો કોઈ રીતે જ્ઞાનવાન પણ હતા. એ કે મુખ્ય જ્ઞાનરૂપ તો આત્મા જ છે, તેમના જ્ઞાનરૂપ આત્માની પ્રધાન ઉપાધિરૂપ હોવાથી તેમને જ્ઞાની કહે છે, અથવા તો જ્ઞાનના સાધનરૂપ હોવાથી તેમને જ્ઞાની કહે છે. અથવા તો સત્ત્વગુણના કાર્યરૂપ હોવાથી જ્ઞાની કહેવાય છે; અન્ય પ્રકારે નહિ. બીજા સર્વ અજ્ઞાની હતા. તાત્પર્ય કે કર્મેન્દ્રિયાદિ જ્ઞાનનાં સાધન નથી એ સર્વ લાલે છે અને તેથી તે અજ્ઞાની કહેવાય છે.

મેં તેમને પૂછ્યું : હે યોગીશ્વરો ! કયા પદમાં યોગ કરો છો ? તેમણે ઉત્તર આપ્યો : અકારવિષે.

મેં પૂછ્યું : અકારનું સ્વરૂપ શું છે ?

તેમણે કહ્યું : ઈશ્વર અકાર સ્વર છે. સર્વ ક, ખ, ગ, ઘ, ઙ, આદિક વર્ણોમાં તે વ્યાપક છે અને સર્વ વર્ણોના ઉચ્ચારણનો તે નિર્વાહક છે. અકાર જ સત્ત્વરૂપ છે, કારણકે સર્વ વર્ણોનો અકારમાં અભાવ છે, તેમનો પરસ્પરમા અભાવ છે, પરંતુ અકાર સર્વમાં અનુસ્યૂત છે. હે હતા ! તે જ પ્રમાણે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ ગુણોથી સંહિત છે, અને સર્વ ગુણરૂપ પણ તે જ છે. તે જ પ્રમાણે સમપ્રિય વ્યપ્તિ સ્થૂલપ્રપંચ, તથા સમપ્રિય વ્યપ્તિ સૂક્ષ્મપ્રપંચ, તેમ જ સમપ્રિય વ્યપ્તિ કારણપ્રપંચ જેનાથી સિદ્ધ થાય છે, તે પૂર્વોક્ત સર્વ પ્રપંચોમાં વ્યાપક છે. પૂર્વોક્ત સર્વ દ્રવ્યના સ્વરૂપભૂત રહીને તે યોગીના સત્તા-

સ્ફૂર્તિ વડે સર્વનો નિર્વાહ કરે છે. સર્વ દશ્યરૂપ તે જ છે તથા સર્વ દશ્યથી આકાશની માફક અસંગ પણુ તે જ છે. સર્વ દશ્યનો દ્રષ્ટા સાદો પણુ તે જ છે, તુરીય અથવા તુરીયાવીત સજ્ઞાનો વાચ્ય પણુ તે જ છે. અકારઉપલક્ષિત^૧ સત્, ચિત્, આનંદ નામો વડે તેનું જ કથન થાય છે તે પદ વિષે અમે યોગ કરીએ છીએ.

હું તે સાબળીને હસ્યો અને કહ્યું : હે મિત્રો ! પૂર્વોક્ત જે પદ કહ્યું તે તો તમારું સ્વરૂપ છે, પછી યોગ કેનાથી કરો છો ? સર્વ દશ્ય તમારું ધ્યાન કરે છે. તમારે કોઈ સાથે યોગ અર્થાત્ સંબંધ ક્રિયા વડે કરવાનો છે નહિ. અધિષ્ઠાનરૂપ તમારામાથી કટિપત પ્રતીતિનો અભાવ થાય છે, એટલે અધિષ્ઠાનનો કટિપત દશ્ય સાથે સ્વતઃ યોગ જ છે. કર્તાવ્યથી તે યોગ કરવાનો નથી. જેમ ખાડનો યોગ અર્થાત્ સંબંધ ખાડના રમકડા સાથે છે જ અને જેમ આકાશનો પદ્મથોની સાથે સ્વતઃ જ યોગ છે, તે કંઈ કરવો પડતો નથી, તેમ તમારો યોગ છે જ. જે અવાકુમનસગોચર પદ અપરોક્ષ, હાજરાહજૂર, સર્વને સિદ્ધ કરનાર છે, તે જ તમારું, અમારું તથા સર્વ જગતનું સ્વરૂપ છે. અન્ય મન આદિક દશ્ય ઝોઈનું સ્વરૂપ નથી.

હે પ્રહલાદ ! પૂર્વોક્ત યોગીઓમા પચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને ચતુષ્ટય અત કરણ, એ નવ યોગી જ્ઞાની હતા અને અન્ય અજ્ઞાની પ્રસિદ્ધ હતા, એ ઉપર કહેલું છે. તે જ્ઞાની યોગીશ્વરોમા એ કહ્યું : હે જ્ઞાનેન્દ્રિય યોગેશ્વર ! મહાન શબ્દ, મધ્યમ શબ્દ અને નિકૃષ્ટ શબ્દ વા ધ્વનિરૂપ શબ્દ અથવા વર્ણાત્મકરૂપ શબ્દોનું જ તમે ધ્યાન કરી શકો છો. શબ્દરહિત જે આત્મા હરિ છે, તેનું હજાર ચત્રથી પણુ ધ્યાન કરી શકો તેમ નથી. જે પરમેશ્વર આત્મા તમારા ધ્યાનમા આવે, તો હરિ આત્મા શબ્દરૂપ થવાથી અનિત્ય થઈ જશે. માટે હે જ્ઞાનેન્દ્રિય યોગીશ્વર ! તમારું નારાયણઆત્માનું ધ્યાન નિષ્કળ છે, અથવા તો હમ છે. શબ્દનું ધ્યાન કરવું એ જ સફળ છે તે જ પ્રમાણે હે પ્રહલાદ ! મે ત્વચાધિદ્રિયયોગેશ્વરને પ્રૂણું, તમે ઝોનું ધ્યાન કરો છો ? તમે શીતોષ્ણ, કોમળ અને કઠિનાદિ સ્પર્શવાન્ પદ્મથોનું જ ધ્યાન કરી શકો છો, સ્પર્શરહિત પૂર્વોક્ત પદ જ તમને ખતાવ્યું તેનો યોગ અર્થાત્ સંબંધ તમે દઢાચિત્ કરી શકતા નથી. માટે તમારે તો કહેવામાત્ર જ છે કે અમે સ્પર્શવર્જિત પદ વિષે યોગ કરીએ છીએ. વસ્તુતઃ તમે સ્પર્શનો જ યોગ કરો છો, અન્યનો નહિ

હે પ્રહ્લાદ! પુનઃ મેં ચત્તુર્દ્રિયયોગેશ્વરને પૂછ્યું : હે દેવ ! તમે સદક્ષતા છો, યથાર્થ કહો, તમે કેાનું ધ્યાન કરો છો ? તેમણે કહ્યું : હરિ વગેરેની સ્થૂત મૂર્તિનું, તથા પૃથ્વી, અગ્નિ અને જળ એ ત્રણે ભૂતોનું, તથા તેનાં કાર્ય આદિના પદ્ પ્રકારના રૂપનું હું ધ્યાન કરી ચકું છું અને તેમને બાળી પણ ચકું છું. એનાથી અધિક આંતર અરૂપપદ વિષે મારાથી યોગ થતો નથી.

મેં કહ્યું : જો તમે પદ્ પ્રકારના રૂપથી રહિત વસ્તુમાં યોગ નથી કરી શકતા, તો નામરૂપરહિત અંતરપદ વિષે અમે યોગ કરીએ છીએ એ કહેવું નિષ્ફળ છે. યથાર્થ તો એ જ છે કે તમે બહિર્ જ પદ્ પ્રકારનાં રૂપનો યોગ કરી શકો છો.

હે પ્રહ્લાદ ! પછી મેં રસનાયોગેશ્વરને કહ્યું : હે રસજ્ઞ વિદ્વાન ! પદ્મપાતથી રહિત તમે પદ્ પ્રકારના રસ વિષે જ યોગ કરી શકો છો; પદ્મરસરહિત આત્મપદ વિષે યોગ અર્થાત્ સંબંધ તમે કરી શકતા નથી. તેથી કરીને એ પદ્મરસને સિદ્ધ કરનાર આત્મપદ વિષે તમારા ધ્યાનનો યત્ન નિષ્ફળ છે.

પછી હે પ્રહ્લાદ ! મેં દ્રાણયોગેશ્વર કહ્યું : હે દ્રાણયોગેશ્વર ! સુગંધિદુર્ગંધિમય પદાર્થોથી પૃથક્ વસ્તુનો યોગ અર્થાત્ સંબંધ તમારાથી કદાચિત્ પણ થઈ શકે નથી, તેથી તમારું કહેવું પણ વૃથા છે કે અમે બ્યાપક ગદ્યરહિત અખંડ રૂપ વિષે યોગ કરીએ છીએ.

તાત્પર્ય કે તમે શ્રોત્રાદિ પાંચ યોગેશ્વરો તો બહિર્ શબ્દાદિક પાંચ શુભો વિષે જ યોગ અર્થાત્ ધ્યાન કરી શકો છો. પણ શબ્દાદિ પાંચ શુભોથી વર્જિત જે અંતર પ્રત્યક્ આત્મા વિષ્ણુ છે, તેના વિષે યોગ અર્થાત્ સંબંધ તો કરી શકો તેમ નથી. સારાંશ એ જ કે શબ્દાદિ શુભો વિષે તમે શ્રોત્રાદિ પાંચે યોગેશ્વરોનો સ્વતઃ જ દેશ-કાલવસ્તુ અનુસાર યોગ અર્થાત્ ધ્યાનસંબંધ થતો રહે છે. તેથી કરીને શબ્દાદિક શુભો વિષે પણ યોગ અર્થાત્ ધ્યાન નિષ્ફળ છે, તો પછી શબ્દાદિ શુભોરહિત અવાર્જનસંગોચર આત્મપદ વિષે યોગ કરવો એ કહેવામાત્ર મિથ્યા ભ્રમ છે. યોગકથન નિષ્ફળ છે. જાને પ્રકારે તમારો યત્ન નિષ્ફળ છે, તો શા માટે ભ્રમથી પોતાનો આરામ ખોઈ નાખો છો ?

હે પ્રહ્લાદ ! તેજ પ્રમાણે મેં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર એ ચારે યોગેશ્વરોને કહ્યું : હે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર-યોગેશ્વરો ! બાતિ (વર્ગ), શુષ્ક (ધર્મ), ક્રિયાદિ સંબંધવાન પદાર્થોનો જ તમે ચારે યોગ અર્થાત્ સંકલ્પ, વિકલ્પ, નિશ્ચય, ચિંતન, અહંપણ

કરી શકે છે. બાતિશુભક્રિયાદિ સંબંધરહિત આત્મવસ્તુમાં તમે કેવી રીતે યોગ કરી શકો છો? નથી જ કરી શકતા. લાખો ચત્ન કરવાથી પણ તમે યોગ અર્થાત્ સંબંધ આત્માથી અણુમાત્ર પણ નથી કરી શકતા, તેથી અમે સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ આત્મા વિષે યોગ કરીએ છીએ એ તમારું કહેવું બ્યર્થ છે. તાત્પર્ય કે તમે સર્વ જ્ઞાની-અજ્ઞાની યોગેશ્વરો એક આત્મા વડે જ પ્રકાશમાન થયા છો. જે આત્મા તમારાથી કરી પ્રકાશવાન થતો નથી, તે જ તમારું સ્વરૂપ છે. પછી યોગ કેનાથી કરો છો? તેમણે કહ્યું: તમારા કહેવાથી અમે જાણું કે અકાર, ઉકાર, મકારવાચક અને સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, કારણ શરીરવાચ્ય, એ સર્વ વાચ્યવાચક (બોધ્યબોધક) સંસારને સિદ્ધ કરવાવાળા અમે જ નિરાકાર, સ્વપ્રકાશ, અક્રિય, એક અવિનાશી છીએ. અમારામાં આવડું, જવું, યોગ કરવો, કંઈ જ નથી.

હે પ્રહ્લાદ! એ યોગેશ્વર થોડાક સરખા ઉપદેશથી જ સ્વસ્વરૂપને જાણી ગયા. માટે સુખપૂર્વક પોતાના સ્વરૂપને વિચાર એ જ વિહંગમમાર્ગ છે.

પ્રહ્લાદે કહ્યું: એકને જાણ્યા અને બીજાને નીચો કહેવો તમને યોગ્ય નથી.

અવધૂતે કહ્યું: એ સર્વ તું જ છે તો ઉચ્ચનીચ ક્યાં છે? ઉચ્ચનીચ પણ તું જ છે. પરંતુ હું તને એવું કહું છું, જેના ઉચ્ચ કે નીચ કે વિહંગમ કે કીડી જાંને માર્ગ નથી.

પ્રહ્લાદે કહ્યું: આપના ઉપદેશથી હું કૃતકૃત્ય થયો છું. મારા ચૈતન્યસ્વરૂપમાં ન આવવું છે, ન જવું છે, ન લેવું છે, ન દેવું છે, ન કહેવું છે, ન સાંભળવું છે, ન જાણવું છે, ન મરવું છે, ન ગ્રહણ છે, ન વિહંગમનો માર્ગ છે અને ન કીડીનો માર્ગ છે, તેમાં ન ગંધ છે, ન મોક્ષ છે, ન કોઈ શત્રુ છે, ન મિત્ર છે, ન સુખ છે, ન દુઃખ છે, ન પ્રહ્લાદ છે, ન અવધૂત છે, ન દેવતા છે, ન રાક્ષસ છે, ન સ્થૂલ સૂક્ષ્મ કારણ છે; ન રોગ છે, ન દ્રેષ છે, તેનો ન પર ન અપર છે; ન જીવ છે, ન ઈશ્વર છે, તે કેવળ મનવાણીથી રહિત એક અદ્વિતીય આત્મા છે! ઉપરોક્ત ચિંતન વડે જૂગો-મૂંગા જેવો થયો છું! સર્વરૂપ જ છું. મારો મને નમસ્કાર હો. આપે જ વચન કરું છું, આપે જ સાંભળું છું! હું કહું? દેવ છે જ નહિ. આજે જ સત્સંગ સફળ થયો છે! તમને કંઈ જાણી ઉપમા આપું? તમારામાં મનવાણીનો માર્ગ નથી. એ જ ઉપમા તમને છે કે સર્વ-અસર્વરૂપ તમે જ છો. સર્વ નામરૂપ તમારા વિષે

કલ્પિત છે, બાકી કશું થયું તો છે જ નહિ. હે સંતો ! મેં આપને મારા અહંકાર અર્પણ કર્યો છે અને આપે સ્વયંપ્રકાશ થયો છું !

અવધૂત જોડ્યા : જૂઠું ન જોલ. જો સર્વ તું જ છે તો લેવું-દેવું ક્યાં છે ?

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! એ પ્રકારે કહીને દત્તાત્રેયે કહ્યું : હવે હું જાઉં છું. પ્રહ્લાદે કહ્યું : તમારા વિના મારું જીવન નહિ રહે. વિપયાન કરવું કબૂલ કરું છું, પરંતુ સંતોનો સંગ ત્યજવા કબૂલ નહિ કરું. સત્સંગથી અનેક કોટિ જન્મતું ભટકવું દૂર થાય છે. લોક પારસના સંગથી સુવર્ણ બને છે, પારસ નથી બનતું, પરંતુ સંતના સંગે તો સંત થવાય છે. તેથી કરીને સંત મારા પ્રાણ છે. પ્રાણ પણ ક્યાં છે ? સંત પોતે જ છે. તમે અહીં જ રહો. બાઓ નહિ. સંત દત્તાત્રેયે કહ્યું : હું પૂછું છું. હું ચૈતન્યમાં જવું આવવું છે નહિ.

પુનઃ દત્તાત્રેય પ્રહ્લાદને દૃઢ જોધ થવા ઉપદેશ કરવા લાગ્યા : હે પ્રહ્લાદ ! પરમાર્થરૂપ શિવ તું પોતે છે અને શિવને બહિર બોવા આહે છે તે શી રીતે મળે ?

પ્રહ્લાદ કહે : હું પોતાને બાણતો નથી કે હું કોણ છું. કારણ તને પોતાપણાનો અહંકાર નથી અને હું સર્વરૂપ આપ જ થયો છું.

અવધૂત કહે : એવું જાણી જોડે છે અને મનમાં દૈતભાવ રાખે છે !

પ્રહ્લાદ કહે : દૈત-અદૈત હું ચૈતન્યમાં નથી, તમારા મનમાં છે, શુભ પ્રકટ સર્વ જો હું છું તો રક્ષના, વાણી, મન ક્યાં છે ?

અવધૂત કહે : મારું પ્રયોજન જ એ છે, કે આપ વિના કશું ન દેખે, ન સાબળે, ન ચાખે, ન સૂંધે, ન સ્પર્શ કરે. કારણ તારા વિના કયાંય અન્ય કોઈ છે જ નહિ. જે દશ્યમાન છે તેને જૂઠું બાણી તેનો ત્યાગ કર; અર્થાત્ તેને મિથ્યા જાણ. આપને પોતાને સત્ય જાણ, તારું કલ્યાણ થશે. પોતાના શરીરને છોડી પોતાને સચ્ચિદાનંદરૂપ અખંડ જાણ. આપ સહિત સર્વ નામરૂપને શિવસ્વરૂપ જાણવું એ જ શિવની પૂજા છે, અથવા તો એમ સમજ કે સમષ્ટિ વ્યષ્ટિ નામરૂપ પ્રપંચ-મંદિર વિષે, પ્રત્યક્ આત્મા સ્વતઃ હું જ્યોતિર્વિગરૂપે રહેલો છે. આજુ-પણુ સર્વ સુવર્ણનાં અને મધુરતા, દ્રવતા તથા શીતળતા જળનાં જેમ પૂજારી છે. તેમ સર્વ નામપ્રપંચ હું સચ્ચિદાનંદ શિવના પૂજારી છે. એવાં અનેક દષ્ટાંત છે, તેથી હું જ ચૈતન્ય સર્વ દશ્યનો પૂજ્ય છું. હું જ સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ છું અને સ્થૂલથી સ્થૂલ છું. આ નામરૂપપ્રપંચ હું

સમ્યક્દાનંદસૂર્યનાં કિરણ છે. વેદે હું ચૈતન્યનાં જ નારાયણ, ગોવિંદ, અચ્યુત, હરિ અને પરમેશ્વર વગેરે નામો કલ્પેલાં છે; પરંતુ હું નામરૂપથી વર્ણિત છું. હું જ ચૈતન્ય સર્વ નામરૂપપ્રપંચનાં કર્મોના દળનો પ્રદાતા છું. વાસ્તવિક રીતે સર્વ હું જ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ સર્વાત્મા છું અને સર્વથી અતીત પણ હું જ છું, એવા નિશ્ચયરૂપ પુષ્પો વડે આત્મદેવની પૂજા કર. જે કંઈ પ્રારબ્ધ વડે, શાસ્ત્ર અનુસાર યત્નરહિત પ્રાપ્ત થાય, તે જ કર્તૃત્વભોક્તૃત્વના અભિમાનથી રહિત રહી નિઃસંશય ભોગવ અને પોતાના સ્વરૂપને સારી રીતે જાણ. એ જ આત્મદેવનાં પુષ્પો છે, અંડજ^૧, જરાયુજ^૨, સ્વેદજ^૩, દ્વૃલિજ^૪ એ ચાર પ્રકારની ખાણિમાં જે ચોરાશી લક્ષ દેહ છે, તે મંદિર છે. તેમાં હું એક જ સમ્યક્દાનંદ વિષ્ણુ શિવરૂપ આત્મા વિરાજમાન છું. જેમકે સર્વ ઉપાધિમાં એક જ આકાશ વિરાજમાન છે. હે પ્રહ્લાદ! એમ જાણ કે પંચ જ્ઞાનેદ્રિય, પંચ કર્મેદ્રિય, પંચ પ્રાણ, ચતુષ્ટય અંતઃકરણ, હું સમ્યક્દાનંદ શિવના પૂજારી છે. એ પૂજારીઓ શબ્દાદિક નિજ નિજ વિષયરૂપી પુષ્પો લઈને હું ચૈતન્યદેવની નિરંતર પૂજા કર્યા કરે છે. હું ચૈતન્યની સત્તાસ્કૃતિરૂપ પ્રસન્નતા વડે જ આ પૂજારીઓનું ઉપજીવન અર્થાત્ શબ્દાદિકોને ગ્રહણ કરવાનું સામર્થ્ય હોય છે; અન્યથા નહિ. આ નિશ્ચય એ જ આત્મદેવની પૂજા છે. મારા સમ્યક્દાનંદસ્વરૂપની જ ચારે વેદ ભાટની માફક સ્તુતિ કરે છે. હું ચૈતન્યદેવનું જ પ્રહ્લા, વિષ્ણુ, શિવાદિક સર્વ ધ્યાન કરે છે, અને હું જ પ્રહ્લા, વિષ્ણુ, શિવાદિક છું. મરવું, જીવવું, સૂઈ, ખાવું, પીવું, લેવું, દેવું, હપું, શોક, માન, અપમાન, સુખ, દુઃખાદિક સર્વ સારાંશ કે કાયિક, વાયિક, માનસિક, સર્વ કર્મો, હું ચૈતન્યદેવની પૂજા છે. સર્વ નામરૂપ દશ્યનો હું ચૈતન્ય જ સ્વતંત્ર માલિક છું, તેમ દશ્યરૂપ પણ હું જ છું. કાર્યકારણરૂપ પ્રહ્લાંડ જળાધારીમાં હું ચૈતન્ય જ શિવલિંગરૂપે સ્થિત છું. સૂર્યચંદ્ર હું ચૈતન્યદેવ સમીપ દીપક પ્રકાશે છે. તારામંડળ આકાશરૂપ યાગમાં હું ચૈતન્યદેવની સમીપ નાની આરતીના દીપકો છે. અદારભાર વનસ્પતિ હું ચૈતન્યના કંઠમાં પુષ્પોની માળા છે. પૃથ્વી હું ચૈતન્યદેવનું સિંહાસન છે. દયે દિશા હું ચૈતન્યદેવની પૂજા છે. સુમેરુ આદિ પર્વતો હું ચૈતન્યનાં જૂથ છે. કાલ હું ચૈતન્યની ગેડી છે. સાતે સમુદ્ર હું ચૈતન્ય સમીપ જલપાત્ર છે. ચબ્દમાત્ર હું ચૈતન્યદેવની નોખત જળાવી રહ્યા છે. વાયુ હું ચૈતન્યદેવનો

પંખો જેવી સ્ત્રી છે. માયા भारी શક્તિ છે. પાર્વતી, લક્ષ્મી, સર-
સ્વતી આદિ દેવાઓ આ શક્તિનાં અવતાર છે. વિષય-ઇન્દ્રિયગ્રન્થ
સુખદુઃખનો અનુભવ-એ હું ચૈતન્યદેવનો લોગ છે. છવઈશ હું ચૈતન્ય-
દેવના મુખ્ય પૂજારી છે. જગતની. ઉત્પત્તિ, પાલન, સંહાર હું ચૈતન્ય-
દેવની કીડા છે. સત્, રજ, તમ હું ચૈતન્યદેવના પહેરેગીરો છે. જાત, સ્વપ્ન, મુષુમ્મિ, હું ચૈતન્યદેવને રમવાનાં સ્થાન છે. તાત્પર્ય કે પૂજક, પૂજ્ય, પૂજા એ ત્રિપુટીરૂપ સામગ્રીથી સર્વ જગત હું ચૈતન્યદેવની પૂજા કરે છે અને વાસ્તવમાં ત્રિપુટીરૂપ પણ હું જ છું. અત્રિપુટીરૂપ પણ હું જ છું.

હે પ્રહ્લાદ ! સ્વપ્નમાં પૂજ્ય, પૂજક, પૂજા-સર્વ ત્રિપુટીરૂપ પ્રપંચ એક સ્વપ્નદ્રષ્ટાની જ પૂજા કરે છે; કારણ કે સ્વપ્નમાં અન્ય દેવનો અભાવ છે અને વાસ્તવમાં સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ સર્વ પ્રપંચરૂપ છે. તેથી પૂજ્ય, પૂજક, પૂજાભાવ પણ તેનાથી ભિન્ન નથી; તે જ પ્રમાણે આ માયામાત્ર દૃશ્ય જાતપ્રપંચમાં પણ એક સમ્યક્દાનંદસ્વરૂપ દ્રષ્ટાદેવ હું જ છું. જ્યાં પૂજા થાય છે ત્યાં ચૈતન્યદેવની જ થાય છે, અન્યની નહિ.

વાસ્તવમાં જો સર્વ સમ્યક્દાનંદ હું જ છે, તો પૂજ્યપૂજકભાવ ક્યાં છે? જેમ પંચભૂતના કાર્યરૂપ કોઈ તૃષ્ણાદિ એક વસ્તુ બાજે કે સર્વ ભૂત ભૌતિક પ્રપંચ હું જ છું, તો એ પ્રકારના યથાર્થ ચિંતનમાં, શાસ્ત્રશુરુથી સંપન્ન એવો કોઈ પણ બુદ્ધિમાન વિવાદ નહિ કરે; પણ બીજો કોઈ અરાની કરે; કારણ સર્વ પંચભૂતરૂપ જ છે. તે જ પ્રમાણે જેણે સમ્યક્ પોતાને અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ બાંધ્યો છે, તે એમ ચિંતન કરે કે 'અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ સર્વાત્મા હું જ છું' તો તે યથાર્થ છે. કારણ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયથી પૃથક્ કોઈ દૃશ્યમાન વસ્તુ છે જ નહિ. માટે હું પોતાને સર્વાત્મારૂપ બાંધુ. ધ્યાન કોણું કરે છે? ધ્યાતા, ધ્યેય, ધ્યાનરૂપ પણ હું જ છે. વળી તેનાથી રહિત પણ હું જ છે. તો પછી ધ્યાન કોણું કરે છે?

હે પ્રહ્લાદ ! વિચને જોવાની ઇચ્છા ન કર. પોતાના સ્વરૂપને બાંધુ. બ્યારે હું પોતાના સ્વરૂપને બાંધીશ, ત્યારે સર્વ દર્શન તારું જ થશે. જેમ એક ઘટને સર્વ ઘટનાં દર્શન માટે બહાર જવાની જરૂર નથી, પરંતુ તે પોતાને મૃત્તિકારૂપ બાંધે તો તેને સર્વ ઘટનું સહજ જ દર્શન થાય છે, તેમ જ સ્વપ્નદ્રષ્ટાને સ્વપ્નપદાર્થો જોવાની જરૂર નથી. પોતાના સ્વરૂપને સમ્યક્ બાંધવાથી સર્વ સ્વપ્ન પદાર્થો જણાઈ જાય છે; કારણ સર્વ પદાર્થો રજ્જુમાં કલ્પેલા સર્પવત સ્વપ્ન-

દ્રષ્ટામાં જ કલ્પિત છે.

હે પ્રહ્લાદ ! ન તું છે, ન હું છું. સર્વ હું જ છું. પોતાના અહંકારને ત્યાગ, એટલે આપરૂપ થવાય.

પ્રહ્લાદે કહ્યું : આપનો ત્યાગ કરી આપરૂપ કેવી રીતે થાઉં ?

દત્તે કહ્યું : પોતાનો પરિચિન્ન અહંકાર બંધ પછી જે શેષ રહે તે અવાદ્મનસગોચર છે. માટે સર્વ સાધનોના કર્તવ્યનું ક્ષણ એ છે કે આપ સહિત સર્વ સમ્યક્દાનંદ હરિ છે એમ જાણવું. જેને તું શોધે છે તે તું જ છે.

હું એવો અતીત નથી કે તારા રાજ્યની સંપત્તિની ઇચ્છા રાખું, મારું પ્રયોજન એટલું જ છે કે તું આપ વિના અન્ય કશું ન જુએ, ન સાંભળે. કારણ તું જ સમ્યક્દાનંદસ્વરૂપ વિના અન્ય કશું જ નથી. દૃશ્યમાનને તું અસાર, જૂઠું જાણુ. પ્રત્યક્ષ આ જે દૃશ્યમાન છે, તે બ્રહ્માથી લઈને કીડી સુધી સર્વ વિષે એકરસ શિવપૂર્ણ માન.

૨. શિવકુબેરાખ્યાન

હે પ્રહ્લાદ ! આ પ્રસંગ ઉપર એક કથા સાંભળ. એક વખતે દેવાસમા શિવ કાર્તિકસ્વામી, ગણેશ અને અનેક ગણ સહિત બેઠા હતા. શિવની જટામાથી જે ગંગા નીકળતી હતી, તે શિવ શિવ કરતી ચાલી જતી હતી. ત્યાં સર્વ પક્ષીઓ પણ શિવ શિવ શબ્દ જ બોલતા હતાં. તે વખતે કુબેરે આવીને મહાદેવને વિધિપૂર્વક ઠગવત્ પ્રણામ કરીને પ્રશ્ન કર્યો : હે મહાદેવ ! જ્ઞાનેદ્રિયો વડે આ દૃશ્યમાન મૂર્તિ, અમૂર્તિ, સર્વ અમત્, જડ, દુઃખરૂપ પ્રપચ્ચ જોવામાં, સાંભળવામાં, સૂઘવામાં અને રસ લેવામાં આવે છે. વળી ક્રમે દ્રિયો વડે પણ શબ્દઉચ્ચારણ, ગ્રહણ, ત્યાગ, ગમનાગમન, મળમૂલત્યાગ વગેરે પ્રપચ્ચતું જ ગ્રહણ થાય છે. પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોથી પણ નામરૂપ દૃશ્યપ્રપચ્ચની જ સિદ્ધિ થાય છે. મન. પુદ્ગિ, ચિત્ત, અહંકાર વડે પણ માયા અને માયાના કાર્યભૂત ભૌતિક પદાર્થોનું જ મનન, ચિંતન, નિશ્ચય અને અહુપણ થાય છે. તો આ સર્વથી રહિત વસ્તુને હું શી રીતે જાણું ? કેવી રીતે તેને પ્રાપ્ત થઉં, આ કહેવા તમે કૃપા કરો.

શિવે કહ્યું : હે કુબેર ! આ પ્રમાતા^૧, પ્રમાણ^૨, પ્રમેયરૂપ^૩ ત્રિપુટી તારા નિર્વિકલ્પ, સત્ચિત્આનંદસ્વરૂપ વડે જ સિદ્ધ થાય છે. કઈ ત્રિપુટી વડે તું ચેતન્યની સિદ્ધિ થતી નથી. ત્રિપુટીથી પણ ત્રિપુટીની સિદ્ધિ

થતી નથી; કારણ તું જ ચૈતન્ય સ્વયં પ્રકાશરૂપ છે. જો કે વ્યક્તિ, સૂર્ય
આદિ પ્રમાણ પ્રકાશક અને ઘટપટાદિક પ્રકાશ પોતપોતાના પ્રતીત
થાય છે, તોપણ સર્વ નામરૂપ ત્રિપુટી કલ્પિત દ્રશ્ય હોવાથી, તેમા
પ્રકાશપ્રકાશકભાવ બની શકતો નથી. સ્વપ્નની કલ્પિત ત્રિપુટી સ્વયં-
પ્રકાશ સ્વપ્નદ્રષ્ટા વડે જ સિદ્ધ છે, ગિથ્યા સ્વપ્નપદાર્થો વડે સ્વપ્નદ્રષ્ટાની
સિદ્ધિ થતી નથી. તેમ જ પોતપોતામાં સ્વપ્ન પદાર્થોનો પ્રકાશપ્રકા-
શકભાવ પણ બની શકતો નથી. તે જ પ્રમાણે તું ચૈતન્ય વિના
બ્યક્તના કલ્પિત પદાર્થો પોતપોતામાં એકબીજાની સિદ્ધિ કરી શકતા
નથી. રજ્જુમાં ઢલેપેલો સર્પ હંડને અથવા હંડ સર્પને અથવા સર્પહંડ
માળાને કે માળા હંડસર્પોદિને સિદ્ધ કરી શકતાં નથી. હે કુબેર !
પૂર્વોક્ત સર્વ નામરૂપ પદાર્થોને તું ચૈતન્ય બાણ છે. તું ચૈતન્યને કોણ
બાણે ? તું સ્વયંપ્રકાશ; સર્વ નામરૂપ દ્રશ્યનો; અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ
પ્રકાશક આત્મા છે. તું સર્વોત્માને પોતાની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા એ લભ્યમાન
કામ છે. ફેન (ફીણ), તરંગ, બુદ્ધિબુદ્ધ વગેરે સર્વ નામરૂપનો અને મધુરતા,
દ્રવતા, શીતળતારૂપ જળ જ આત્મા છે. તે તરંગોદિ મધ્યે કોઈ તરંગ
પોતાના સ્વરૂપરૂપ જળની પ્રાપ્તિની ચિંતા કરે તે મૂર્ખતા છે.

કુબેર પૂછ્યું : બદ્ધ-મુક્ત શું છે ?

શિવે કહ્યું : બન્ને તારા અહંકાર છે. તે વિના બદ્ધ, મુક્ત બન્નેનું
રૂપ નથી કે તને બતાવું.

કુબેર કહે : યોગનો ઉપદેશ કરો.

શિવ કહે : યોગ એ જ છે કે આપ સહિત સર્વ શિવ છે એ
બાણ. હે કુબેર ! બુદ્ધિમાનને એક સાન પણ બહુ છે. નિર્બુદ્ધિને
પરમાર્થ મેળવવો કઠિન છે.

કુબેર કહે : ધારણાનું સ્વરૂપ કહો.

શિવ કહે : ધારણાનો અર્થ નિશ્ચય છે. નિશ્ચય ધર્મ બુદ્ધિનો
છે. બુદ્ધિનો હું ચૈતન્યઆત્મામાં અત્યંતભાવ છે. કહે કોણ ? પરંતુ
'પોતાને તું અવાહનમનસગોચર સમ્યક્ બાણ' એ જ ધારણા છે.

કુબેર કહે : હે શિવ ! ચોક્કસ કેવી રીતે છુટું ?

શિવ કહે : હર્ષશોકનો દ્રષ્ટા તું સાક્ષી તેને હર્ષશોક ક્યાં છે ?
હર્ષશોક મનના ધર્મ છે, પોતાને મનરૂપ ન બાણ.

કુબેર કહે : મનને શકવાનો માર્ગ કહો.

શિવ કહે : તું ચૈતન્યઆકાશને વાયુરૂપ મન શી અડચણ કરી
શકે છે ? કઈ જ નહિ. મન પંચભૂતોના સાત્ત્વિક અંશનું કાર્ય છે.

તું પંચભૂતોથી રહિત છે. મન વડે જે બિગાડ થાય છે તે પંચભૂતોનો. તે થાય કે ન થાય તેમાં તને મનને રોકવાની શી મતલબ છે? બીજાની શુભઅશુભ ક્રિયા જોઈને તેનો પોતામાં આરોપ કરી દુઃખી થવું એ જ અસાન છે. અથવા તો જો સર્વ સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ શિવ છે, તો મન અને કુબેર બન્ને ક્યાં છે? શિવ જ છે.

કુબેર કહે: જો હું નથી તો તમે ક્યાં છો? અહંભાવ હોય તો જ ત્વંભાવ થાય છે. જો અહં નથી તો ત્વં ક્યાં છે? સ્વર્ગ, નરક, બંધ, મોક્ષ, હર્ષશોકાદિ ક્યાં છે? કંઈ નથી. જે છે તે સર્વ સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ શિવ છે.

મહાદેવ કહે: હે કુબેર! તું કોણ છે?

કુબેર કહે: હું સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ શિવ છું. કારણ કે અગ્નિની સંગતિથી લાકડાનું પોતાનું રૂપ રહેતું નથી, પરંતુ તે અગ્નિરૂપ થાય છે. તેવી રીતે આપ અગ્નિ, હું કાષ્ઠ, 'આપપણું' આપને આપ્યું, આપરૂપ થયો.

શિવ કહે: જ્યાં સુધી કાષ્ઠ છે ત્યાં સુધી અગ્નિ છે. તે જ પ્રમાણે તું છે તો હું છું. જો તું નથી તો હું ક્યાં છું? હે કુબેર! જ્યાં અહંકાર (હું) નથી ત્યાં તું કોણ છે તે કહે. કુબેર મૌન થયાં. કારણ આગળ વાણીને સ્થાન નહોતું.

પરાશરે કહ્યું: હે મૈત્રેય! આ પ્રકારે જ્યારે પ્રહ્લાદને શિવ-કુબેરની કથાના મિત્રથી ઉપદેશ કર્યો, ત્યારે પ્રહ્લાદે કહ્યું: હે હંત! મેં જાણ્યું હતું કે તારી સંગતિથી મેં કંઈ મેળવ્યું છે, તે બ્રમ હવે જોડી ગયો; કારણ કે આદિ, અંત, મધ્ય, શુભ, પ્રકટ હું જ છું. મારી મને વંદના છે!

હત્તે કહ્યું: હવે હું બહિષ્કૃત છું. પ્રહ્લાદે કહ્યું, જ્યાં જાઓ ત્યાં સર્વ હું જ છું.

હત્તે કહ્યું: હવે હું નથી જતો, કારણ તને પરમહંસ દેખું છું!

પ્રહ્લાદે કહ્યું: કાગં નથી તો હંસ ક્યાં છે?

હે મૈત્રેય! પ્રહ્લાદ આ વચન કહીને સ્વરૂપમાં લીન થયો અને હત્ત જેમ આવ્યા હતા તેમ ચાલ્યા ગયા.

ચોથો સર્ગ

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! તું પણ જોઈશ ન જાણીશ કે સંતોનો સંગ મને હંમેશ રહ્યા કરશે. જે કાળ સંતસમાગમમાં વ્યતીત થાય છે, તે હુલ્લ જાય.

મૈત્રેય : આપના ઉપદેશથી મીણની માફક ગળી ગયો છું. હું જાણતો હતો કે હું ગ્રાહ્ય છું. હવે કેટલુંય શોધું છું, પણ ગ્રાહ્યત્વ મળતું નથી. વળી એ પણ નથી જાણતો કે હું કેણુ છું ? માટે આ શરીરનો ખાળીને નાશ કરું છું. હું સર્વ કર્તવ્યોથી છુટીશ અને સ્વસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈશ.

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય !, શરીર રહેતા છતાં તું ચિત્તન્ય, આપોઆપ જ શરીરનાં કર્તવ્યઅકર્તવ્યથી રહિત છે. જો આકાશ ઘટના રહેવા છતાં ઘટની ક્રિયાથી સ્વતઃ જ રહિત છે. માટે શરીર છતાં પણ આત્મા-અનાત્માના વિચારરૂપી અગ્નિ વડે શરીર સહિત શરીરનાં કર્તવ્યોને ભસ્મ કર, જેથી કર્તવ્યથી છુટશે, અન્યથા નહિ.

જ્ઞાનની સાધનવ્યાખ્યા

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! સર્વ જીવોનાં અંતઃકરણમાં મળ, વિશેષ અને આવરણ એ ત્રણ દોષ રહે છે. મળ એ પાપનું નામ છે. વિશેષ એ ચિત્તની ચંચળતા છે. આવરણનો અર્થ યોતાના સ્વરૂપને ન જાણવું તે છે. આ ત્રણ દોષોને દૂર કરવાને માટે હિંદુ, મુસલમાન, પારસી વગેરે સર્વનાં શાસ્ત્રોમાં ત્રણ ઉપાય લખેલા છે. મળદોષને દૂર કરવા માટે સર્વ શાસ્ત્રોમાં સત્ય ભાષણ વગેરે વાગાદિ ઇદ્રિયોના કર્તવ્યરૂપ કર્મકાંડ બતાવેલું છે. મનની ચંચળતાને દૂર કરવાને માટે, સર્વ શાસ્ત્રોમાં અનેક પ્રકારની સચણ, નિશંણ, સચ્ચિદાનંદરૂપ પરમેશ્વરની ઉપાસના બતાવેલી છે. અથવા તો એ મળે ચિત્તને કોઈ સ્થૂલ અથવા સૂક્ષ્મ, જ્યોતિ આદિ વસ્તુમાં, ત્રિકુટિમાં અથવા હૃદયમાં, બાહ્ય અથવા અંતરમાં જોડવારૂપ ધ્યાનનો માર્ગ બતાવેલો છે. અજ્ઞાન-આવરણની નિવૃત્તિ માટે સર્વ શાસ્ત્રોમાં જ્ઞાનકાંડ પણ લખેલો છે. જે જે અંતઃકરણમાં પૂર્વજન્મના પ્રયત્નથી અથવા તો વર્તમાન જન્મના પ્રયત્નથી પૂર્વોક્ત દોષ રહેલા નથી, તેમને માટે શાસ્ત્રોનો ઉપદેશ નથી. જેનામાં મળવિશેષ જે દોષ નથી, પરંતુ કેવળ યોતાના સ્વરૂપને

તું પંચભૂતોથી રહિત છે. મન વડે જે બિગાડ થાય છે તે પંચભૂતોનો. તે થાય કે ન થાય તેમાં તને મનને રોકવાની શી મતલબ છે? બીજાની શુભઅશુભ ક્રિયા ભેદને તેનો પોતામાં અરોપ કરી દુઃખી થવું એ જ અજ્ઞાન છે. અથવા તો ભે સર્વ સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ શિવ છે, તો મન અને કુબેર બંને ક્યાં છે? શિવ જ છે.

કુબેર કહે: ભે હું નથી તો તમે ક્યાં છો? અહંભાવ હોય તો જ ત્વંભાવ થાય છે. ભે અહં નથી તો ત્વં ક્યાં છે? સ્વર્ગ, નરક, અંધ, મોક્ષ, હર્ષશોકાદિ ક્યાં છે? કંઈ નથી. જે છે તે સર્વ સચ્ચિદાનંદરૂપ શિવ છે.

મહાદેવ કહે: હે કુબેર! તું કોણ છે?

કુબેર કહે: હું સચ્ચિદાનંદરૂપ શિવ છું. કારણ કે અગ્નિની સંગતિથી લાકડાનું પોતાનું રૂપ રહેતું નથી, પરંતુ તે અગ્નિરૂપ થાય છે. તેવી રીતે આપ અગ્નિ, હું કાષ્ઠ, 'આપપાણું' આપને આપ્યું, આપરૂપ થયો.

શિવ કહે: જ્યાં સુધી કાષ્ઠ છે ત્યાં સુધી અગ્નિ છે. તે જ પ્રમાણે તું છે તો હું છું. ભે તું નથી તો હું ક્યાં છું? હે કુબેર! જ્યાં અહંકાર (હું) નથી ત્યાં તું કોણ છે તે કહે. કુબેર મૌન થયા. કારણ આગળ વાણીને સ્થાન નહોતું.

પરાશરે કહ્યું: હે મૈત્રેય! આ પ્રકારે જ્યારે પ્રહ્લાદને શિવ-કુબેરની કથાના મિલથી ઉપદેશ કર્યો, ત્યારે પ્રહ્લાદે કહ્યું: હે દત્ત! મેં જાણ્યું હતું કે તારી સંગતિથી મેં કંઈ મેળવ્યું છે, તે બ્રમ હવે ઊડી ગયો; કારણ કે આદિ, અંત, મધ્ય, શુભ, પ્રકટ હું જ છું. મારી મને વંદના છે!

દત્તે કહ્યું: હવે હું જાઉં છું. પ્રહ્લાદે કહ્યું, જ્યાં જાઓ ત્યાં સર્વ હું જ છું.

દત્તે કહ્યું: હવે હું નથી જતો, કારણ તને પરમહંસ દેખું છું!

પ્રહ્લાદે કહ્યું: કાગ નથી તો હંસ ક્યાં છે?

હે મૈત્રેય! પ્રહ્લાદ આ વચન કહીને, સ્વરૂપમાં લીન થયો અને દત્ત જેમ આવ્યા હતા તેમ ચાલ્યા ગયા.

• ઇતિ પક્ષપાતરહિત અનુભવપ્રકાશનો તૃતીય સર્ગ

ચોથો સર્ગ

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! તું પણ એવું ન બાણીશ કે સંતોનો સંગ મને હંમેશ રહ્યા કરશે. જે કાળ સંતસમાગમમાં વ્યતીત થાય છે, તે હુલ્લ બાણ.

મૈત્રેય : આપના ઉપદેશથી મીણની માફક ગળી ગયો છું. હું બાણતો હતો કે હું બ્રાહ્મણ છું. હવે કેટલુય શોધું છું, પણ બ્રાહ્મણત્વ મળતું નથી. વળી એ પણ નથી બાણતો કે હું કોણ છું ? માટે આ શરીરનો બાળીને નાશ કરો છું. હું સર્વ કર્તવ્યોથી છૂટીશ અને સ્વસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈશ.

પરાશરે કહે : હે મૈત્રેય ! શરીર રહેતા છતાં તું ચેતન્ય, આપોઆપ જ શરીરનાં કર્તવ્યઅકર્તવ્યથી રહિત છે. જો આકાશ ઘટના રહેવા છતાં ઘટની ક્રિયાથી સ્વતઃ જ રહિત છે. માટે શરીર છતાં પણ આત્મા-અનાત્માના વિચારરૂપી અગ્નિ વડે શરીર સહિત શરીરનાં કર્તવ્યોને ભસ્મ કર, જેથી કર્તવ્યથી છૂટશે, અન્યથા નહિ.

જ્ઞાનની સાધનવ્યાખ્યા

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! સર્વ જીવોના અંતઃકરણમાં મળ, વિક્ષેપ અને આવરણ એ ત્રણ દોષ રહે છે. મળ એ પાપતુ નામ છે. વિક્ષેપ એ ચિત્તની ચચળતા છે. આવરણનો અર્થ પોતાના સ્વરૂપને ન બાણવું તે છે. આ ત્રણ દોષોને હર કરવાને માટે હિંદુ, મુસલમાન, પારસી વગેરે સર્વના શાસ્ત્રોમા ત્રણ ઉપાય લખેલા છે. મળદોષને હર કરવા માટે સર્વ શાસ્ત્રોમાં સત્ય બાપણુ વગેરે વાગાદિ ઇદ્રિયોના કર્તવ્યરૂપ કર્મકાંડ બતાવેલું છે. મનની ચચળતાને હર કરવાને માટે, સર્વ શાસ્ત્રોમાં અનેક પ્રકારની સચણ, નિર્ગુણ, સમ્યક્દાનંદરૂપ પરમેશ્વરની ઉપાસના બતાવેલી છે. અથવા તો એ મળે ચિત્તને કોઈ સ્થૂલ અથવા સૂક્ષ્મ, જ્યોતિ આદિ વસ્તુમાં, ત્રિકુટિમાં અથવા હૃદયમાં, બ્રાહ્મ અથવા અંતરમાં જોડવારૂપ ધ્યાનનો માર્ગ બતાવેલો છે. અજ્ઞાન-આવરણની નિવૃત્તિ માટે સર્વ શાસ્ત્રોમાં જ્ઞાનકાંડ પણ લખેલો છે. જે જે અંતઃકરણમાં પૂર્વજન્મના પ્રયત્નથી અથવા તો વર્તમાન જન્મના પ્રયત્નથી પૂર્વોક્ત દોષ રહેલા નથી, તેમને માટે શાસ્ત્રોનો ઉપદેશ નથી. જેનામાં મળવિક્ષેપ બે દોષ નથી, પરંતુ કેવળ પોતાના સ્વરૂપને

ન બાણવારૂપ આવરણરૂપ જ છે, તેમને કેવળ જ્ઞાનકાંડનો જ અધિ કાર છે. યજ્ઞ, દાન, તીર્થ, વ્રત, જપ, તપ, હોમ, તડાગ આદિ બનાવવા તથા સંધ્યાતર્પણાદિ કરવા એ સર્વ શારીરિક શુભ ક્રિયાઓ છે, અને તે કર્મકાંડની કોટિમાં છે. ધ્યાનયોગાદિ જે માનસ ક્રિયા છે, તે ઉપાસનાકાંડની કોટિની છે અને કેવળ આત્માને પ્રદર્શન કથન કરવામાં શાસ્ત્રનો જ્ઞાનકાંડ છે.

હે મૈત્રેય ! શાસ્ત્રોમાં અનેક પ્રકારના વાક્ય લખ્યાં છે. કોઈ જગાએ જ્ઞાનકાંડ પહેલો લખ્યો છે અને કર્મ-ઉપાસના પછી લખી છે. કોઈ જગામા ઉપાસના પહેલી લખી છે અને કર્મજ્ઞાન પછી લખ્યા છે. કોઈ જગાએ કર્મ પહેલું લખ્યું છે, અને ઉપાસના-જ્ઞાન પછી લખ્યા છે. તાત્પર્ય કે કોઈ જગાએ પહેલાં કર્મ, પુનઃ ઉપાસના; પુનઃ જ્ઞાન એમ ક્રમથી લખ્યા છે. કોઈ જગાએ ઊલટો ક્રમ પણ લખ્યો છે. વળી કર્મકાંડશાસ્ત્રમાં અશુભ કર્મથી નિવૃત્તિ રહેવા માટે લયાનક વાક્ય પણ લખ્યાં છે તેમ જ શુભ કર્મની પ્રવૃત્તિ માટે રોચક વાક્ય પણ લખ્યાં છે, તેમ જ યથાર્થ વાક્ય પણ લખ્યા છે. તેવી જ રીતે ઉપાસનાકાંડશાસ્ત્રમા પણ પોતાની રુચિ અનુસાર, અશાસ્ત્રીય, અનાત્મઉપાસનાના નિપેદ્ય અર્થે લયાનક વાક્ય પણ લખ્યાં છે. તેમા શાસ્ત્રોક્ત ઉપાસનાની પ્રવૃત્તિ અર્થે, પ્રશસક રોચક વાક્ય પણ લખ્યા છે અને યથાર્થ વાક્ય પણ લખ્યા છે. જ્ઞાનકાંડશાસ્ત્રમા પણ જ્ઞાનના માહાત્મ્યના અને શાસ્ત્રનિષિદ્ધ પ્રવૃત્તિના નિપેદ્યક લયાનક વાક્ય પણ લખ્યાં છે તેમ જ જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્તિ થવા માટે જીવતા જ સુક્ત થાય છે ઇત્યાદિ રોચક વાક્ય પણ લખ્યાં છે. વળી તેમા નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ સ્વતાઃ જ આ આત્મા પ્રદર્શવરૂપ છે, ઇત્યાદિ યથાર્થ વાક્ય પણ લખ્યાં છે. સારાશ કે સર્વ શાસ્ત્રોતું તાત્પર્ય પરંપરાએ અથવા સાક્ષાત્ એ જ છે કે અસત્, જડ, દુઃખરૂપ પ્રપચબ્રમની નિવૃત્તિ દ્વારા, સ્વભાવથી જ નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, કલ્પિત બ્રહ્મોક્ષથી રહિત, હું સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ છું, એ નિશ્ચયનું યોગ્ય કરવું.

હે મૈત્રેય ! એવું ન થાય કે પૂર્વોક્ત શાસ્ત્રોનાં વાક્યોની વ્યવસ્થા બાણવા વિના તે શાસ્ત્રોતું શ્રવણ કરીને ચુરુદત્ત પોતાના નિશ્ચયનો ત્યાગ કરે. જે શરીર પડે તોપણ નિશ્ચયનો ત્યાગ ન કરે, તે જ ધીર અને બુદ્ધિમાન બલી છે, કારણ અનિત્ય શરીર તો પડનાર જ છે.

હે મૈત્રેય ! આપ સહિત સર્વને સચ્ચિદાનંદ બાણવા, એ જ સુક્તિ છે અને પોતાને સચ્ચિદાનંદ ન બાણવા, પોતાનાથી મન આદિ

નામરૂપ જગત ભિન્ન બાણીને તેમાં અહંકાર કરવો, એ જ બંધ છે. તેને નિર્ભય થવું કઠિન છે.

હે મૈત્રેય ! આ જગત સ્વપ્ન સમાન મિથ્યા છે અને તું સત્-સ્વરૂપ છે. જેણે પોતાને શરીરરૂપે બાંધ્યો છે, તેને નરકથી નીકળવું કઠિન છે; કારણ કે રુધિર, માંસ, અરિથ, મજ્જા, મળ, મૂત્રરૂપ આ શરીરનું અભિમાન તેને નરક કહે છે. સર્વ મલિન વસ્તુઓનું આ શરીરરૂપી મંદિર નરક છે. જે શરીરમાં પ્રીતિ છે તે જ નરક છે. હે મૈત્રેય ! તું પોતાની આહુના વડે મલિન દેહઅભિમાનરૂપી મહાન બંધ દૂપમાં પડ્યો છે. કોની શક્તિ છે કે તારી રક્ષા કરે ? એટલા માટે આ અસાર શરીરની પ્રીતિનો ત્યાગ કર. શરીરઅભિમાન એ જ આવા-ગમનનું બીજ છે. પોતાના સ્વરૂપને સાંગોપાંગ બાણ, એટલે બધામોક્ષના ભ્રમથી છુટે, નહિ તો હુ-ખ થશે. હે મૈત્રેય ! આ મલિન શરીરનો વિરાગ ધરવો એ તને યોગ્ય છે.

મૈત્રેય કહે : વૈરાગ્ય, રાગ બંને બતાવો.

પરાશર કહે : વૈરાગ્ય એ જ છે કે પોતાના સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપથી પૃથક્ જગતનો અન્યંતાભાવ બાણવો. વળી રાગ એ જ કે આપ સહિત સર્વ નામરૂપને સત, ચિત્, આનંદસ્વરૂપ બાણવું. અથવા અસત્, જડ, દુઃખમય, નામરૂપ જગતનો બાવના ત્યાગી તેની નિજાત્મામાં બાવના કરવી એ જ રાગ છે.

મૈત્રેય કહે : હે પરાશરજી ! પૂર્વોક્ત વૈરાગ્ય અને રાગાદિને બાણવા, ન બાણવા એ મનના ધર્મ છે; હું નિર્વિંકાર, નિર્વિંદવ્ય ચૈતન્યના નહિ. કારણ જ્યારે ગાઢ નિદ્રા અથવા સુષુપ્તિ અવસ્થા થાય છે, અથવા સમાધિ કે મૂર્છા હોય છે, ત્યારે મન પોતાના ઉપાદાન કારણ અજ્ઞાનમાં લીન હોય છે. તે કાળે ન તો રાગવિરાગની કલ્પના હોય છે, ન તો જ્ઞાનીઅજ્ઞાની, બધામોક્ષ, હર્ષશોક, શ્રદ્ધાત્યાગ, સુખદુઃખ, પુણ્યપાપ, જીવઈશ્વર, જડચેતન, અસત્સત્, સૂક્ષ્મસ્થૂલ, માતાપિતા વગેરેની કલ્પના હોય છે. કોઈની કલ્પના હોતી નથી. પોતાના શરીરની, વર્ણાશ્રમની, દેવી-આસુરી શુણ્ણીની, ધર્મઅધર્મની, ઉચ્ચનીચની, નિષિકલ્પ-સવિકલ્પની, સ્ત્રીપુરુષની, શત્રુમિત્રની, જાતિ પાંતિની, લેવાદેવાની, જપતપની, સંસારઅસંસારની, સાક્ષીઅસાક્ષીની, દ્રષ્ટાઈશ્યની, સ્કુરણઅસ્કુરણની, માયારહિત-સહિતની, આત્માઅનાત્માની, શુચિઅશુચિની, હિંદુ-મુસલમાનની કે ભ્રમઅભ્રમની કોઈ કલ્પના હોતી નથી. તાત્પર્ય એ જ કે સર્વ નામરૂપ ત્રિપુટીયુક્ત સંસારની કલ્પના જ

હોતી નથી. બાકી હું ચૈતન્ય તો તે કાલમાં પણ છું. કારણ જે પૂર્વોક્ત પ્રકારનો મારો ધર્મ જ હોત, તો તે સંસારધર્મ સુપુત્રિકાલમાં પણ મારી સાથે રહેત. તેથી અન્વયવ્યતિરેકથી એ જ કે જ્યાં મન છે ત્યાં જ પૂર્વોક્ત સંસારધર્મ છે. જ્યાં ચિત્ત નથી ત્યાં પૂર્વોક્ત સંસારધર્મ પણ નથી. હે ગુરુ! એમ પણ નથી કે હુંચૈતન્ય, સુપુત્રિ અવસ્થામાં તો નિર્વિકલ્પ, નિર્વિકાર, બધમોક્ષાદિ અનાત્મ ધર્મોથી રહિત છું અને હવે જાગત અવસ્થામાં સવિકલ્પ, સવિકાર બધમોક્ષાદિ સહિત થયો છું. જે હું ચૈતન્ય સુપુત્રિ અવસ્થામાં નિર્વિકલ્પ, નિર્વિકાર, બધમોક્ષાદિ રહિત હતો તે હાલ જાગતમાં અથવા સ્વપ્નમાં પણ તે જ નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, બધમોક્ષાદિરહિત ચૈતન્યમાત્ર છું. તેથી માયારૂપ મનના એ ધર્મો છે, ચિત્તરહિત મારા ધર્મો નથી.

રાજાઓને એસવાનાં ચાર સ્થાન હોય છે : એક બહાર કચેરીનું સ્થાન, એક મધ્યમાં પોતાનાં માતાપિતા, બ્રાતા વગેરે નજદીકનાં સંબંધીઓ સહિત ખાનપાનાદિ સહિત એસવાનું સ્થાન, ત્રીજું એક પોતાની સ્ત્રી સાથે હાસ્યવિદ્વાસ કરવાનું અંતઃપુરનું સ્થાન અને ચોથું પૂર્વોક્ત સ્થાનોથી રહિત એક સાત્ત્વિક ભજનનું સ્થાન; તેમાં અન્ય કોઈ પુરુષ પણ હોતો નથી, એક રાજા જ હોય છે. તેવી રીતે કચેરીના સ્થાને જાગત અવસ્થા છે. ત્યાં ધર્મિયો, મન વગેરે સ્વરવકાર્યમાં સમ્યક્ હાજર હોય છે. શબ્દાદિ પ્રભ સહિત તેમની મધ્યમાં સર્વ ઉપર આસાકતો આત્મા રાજવત્ છે. મધ્યસ્થાન સ્વપ્નાવસ્થા છે, અંતઃપુરના સ્થાને સુપુત્રિ છે; કારણ કે ત્યાં અવિદ્યારૂપ સ્ત્રી જ પોતાના કાર્યથી રહિત નિજપતિ આત્માની પાસે હોય છે. તે જ રીતે ભજનસ્થાનની જગાએ તુરીય અવસ્થા છે; કારણકે તુરીય અવસ્થામાં, માયા તથા માયાનાં કાર્ય, પ્રપંચથી રહિત, પોતાના સ્વરૂપનો વિદ્વાનને નિશ્ચય થાય છે. તૃતીય એકાંત સ્થાનમાં અથવા તો ભજનના સ્થાનમાં જે રાજા છે અને તે રાજાનો જે નિશ્ચય છે કે હું ક્ષત્રિય રાજા છું, આ સ્ત્રી પણ નહિ, પણ હું રાજા છું, તે રાજા જ્યારે કવચિત્ મધ્યસ્થાનમાં અથવા બહાર કચેરીના સ્થાનમાં આવે છે, ત્યારે પણ તે રાજા જ હોય છે અને તે જ તેનો નિશ્ચય હોય છે. તેમાં અન્યથા હોતું નથી. એમ નથી બનતું કે સાત્ત્વિક ભજનસ્થાનમાં તે જુદો છે, મધ્યમાં પણ જુદો છે, તેમ જ અંતઃપુરમાં જુદો હતો અને બહાર કચેરીમાં જુદો થઈ ગયો છે એમ પણ બનતું નથી; પરંતુ એકરસ રાજા જ છે. સ્થાનનો ભેદ છે, પરંતુ પુરુષરાજાનો ભેદ નથી. તે જ પ્રમાણે એમ નથી કે તુરીય અવસ્થામાં તથા સુપુત્રિ

અવસ્થામાં આત્મા નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, સર્વ મસારધર્મોથી રહિત છે અને સ્વપ્નજાગૃતમાં આત્મારૂપ રાજા વિકારી તથા સવિકલ્પ છે. રાજાની માફક આત્મા સર્વ અવસ્થામાં સ્વભાવથી જ નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, એકરસ એક જ છે. તે મન વગેરેની સમાન વિકારી કે સવિકલ્પ થતો નથી; કારણ કે મન આદિ સ્વભાવથી જ વિકારી છે. તેથી કરીને મુમુક્ષુઓએ પોતાના સ્વરૂપને, સર્વ અવસ્થામાં નિર્વિકલ્પ નિર્વિકાર જાણવું.

હું ચૈતન્ય નિર્વિકલ્પ, નિર્વિકાર, મસારધર્મોથી રહિત સર્વ અવસ્થાઓમાં એકરસ છું. વૈરાગ્યાદિ મનની કલ્પના છે, મારી નહિ.

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! સર્વ નામરૂપ સસાર તારા મધ્યિમાનંદસ્વરૂપ વડે પૂર્ણ છે, પરંતુ તું સદા નિર્લેપ છું. આપ સહિત સર્વ સમ્યક્ધાનંદસ્વરૂપ છે એ દંઢ શુદ્ધિના નિશ્ચયનું નામ જ લક્ષિત છે તથા જ્ઞાન છે તેનાથી પૃથક્ નિશ્ચયનું નામ અલક્ષિત, અજ્ઞાન છે.

રાજા ભરતનું આખ્યાન

હે મૈત્રેય ! તે ઉપર એક કથા સાંભળ. પૂર્વ જન્મમાં એક વન વિષે ભરત રાજા ચિત્તની એકાગ્રતારૂપ તપ કરતા હતા અને આત્માના અનુસંધાનમાં મગ્ન હતા. પરંતુ પોતાના સ્વરૂપનો અપરોક્ષ બોધ તેમને થયો નહોતો, તેથી કરીને તેમને ત્રણ જન્મ લેવા પડ્યા.

એક દિવસે તે જ વન વિષે એક સિંહ આવ્યો અને તે સિંહના ભયથી મૃગો ભાગ્યાં. ભાગતી ભાગતી એક ગર્ભિણી હરિણીના ઉદરથી (ભયને લીધે) એક બચ્ચું ભરતના આશ્રમની નજીકમાં નીકળી પડ્યું. એ બચ્ચું માતાપિતાથી રહિત છે અને કોઈ તેનો રક્ષક પણ નથી. તે અતિ સુદર છે. અતિ કૃપાળુ તે ભરત રાજાએ બચ્ચાની આ અવસ્થા જોઈને કરુણા કરી અને તેને પોતાના ખોળામાં લઈ લીધું. એ બચ્ચાની સાથે તેને એવો સ્નેહ થયો કે પોતાનું ધ્યાન હટી તે પણ તે ભૂલી ગયો. તે હરિણના બચ્ચાનું જ લાલનપાલન કરવા લાગ્યો. એ અવસ્થામાં કેટલાક દિવસ વીત્યા અને બચ્ચું મોટું થયું. એક દિવસ ભરત ક્ષણજીને વાસ્તે વનમાં ગયા, ત્યાં બચ્ચું બીજાં હરિણોની સાથે પશુસ્વભાવથી આડ્યું ગયું. ભરતે આવીને જોયું તો બચ્ચું ન મળ્યું. તે નિમિત્તે તે વિલાપ કરવા લાગ્યો. તેના વિના અહીં બધું બગડ્યું થયો. તાત્પર્ય કે તેની કેમળજાને યાદ કરતાં કરતા, તેના શુભ્ર ગાતાં ગાતા, તેના પાલનપોષણની ચિંતા કરતા કરતા તે રાજાની અંતઃ-

કરણની વૃત્તિ મૃગાકાર થઈ ગઈ. હે મૈત્રેય ! પ્રીતિનું એ જ લક્ષણ છે કે તદ્રૂપ થવું સભ્યએ એ જ વાસનામાં શરીરનો ત્યાગ ઈયો. ફરીને તેનો હરિણનો જન્મ થયો, પરંતુ આત્મજ્ઞાનનું બીજક તેના મનમાંથી ગયું નહોતું. તેથી ફરીને જ્ઞાનપૂર્વક બીજો જન્મ થયો. પુનઃ જ્ઞાન પૂર્વક ત્રીજો જન્મ પ્રાદ્યલુના ગૃહમાં લીધો. માતા-પિતાએ પણ જન્મ નક્ષત્ર પ્રમાણે ભરતનામ જ રાખ્યું હે મૈત્રેય ! પૂર્વ અભ્યાસના બળથી તથા જ્ઞાનના પ્રતિબંધકના અભાવથી, તે ગુરુઉપદેશ વિના પોતાના સંનિયતા નંદસ્વરૂપને સશયવિપર્યયરહિત, આમ બળવવા લાગ્યો. ‘હુ નિર્વિકલ્પ, નિર્વિકાર, સ્વતંત્ર જ બધમોક્ષા સમારંધમં તથા સમારથી રહિત, સંનિયતાનંદસ્વરૂપ છું’

જ્ઞાનપ્રતિબંધકનું વર્ણન

‘ મૈત્રેય કહે : હે ગુરુ ! જ્ઞાનના પ્રતિબંધક કેને કહેવા ?

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! જ્ઞાનના પ્રતિબંધક ત્રણ પ્રકારના હોય છે. ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન. વર્તમાનકાળમાં સુખદુઃખરૂપ ભોગ ભોગવ્યા હોય, અર્થાત્ અનુભવ કયો હોય. વળી એ ભોગોના જે સાધનોના અનુભવ કયો હોય, તે જ સ્ત્રી આદિ પદાર્થોનું શ્રવણ, મનન, નિદ્ધિધ્યાસનકાળમાં સ્મરણ થાય અને પોતાના અર્થની તરફ ચિત્ત ન લાગે એનું નામ ભૂતપ્રતિબંધક છે એ ભૂતપ્રતિબંધથી જ્ઞાન થતું નથી, કારણ કે મન એ જ છે તેથી બ્યારે મન ભૂતકાળમાં અનુભવ કરેલા પદાર્થોનું સ્મરણ કરે, ત્યારે ગુરુએ ઉપદેશોલા મહાવાક્યોના અર્થરૂપ નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, નિઃસ્વરૂપ આત્માનો અનુભવ કેવી રીતે થાય ? ન જ થાય.

‘ મૈત્રેય કહે : ભૂતપ્રતિબંધકને દૂર કરવાના વિધાય કહો.

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! વિચાર દ્વારા ભૂતપ્રતિબંધક પદાર્થોની સાથે અલેદરૂપે ચિત્તન કરવું કે, તે પદાર્થ હું જ છું, અથવા તો પૂરે અનુભવેલા પદાર્થોમાં સમ્યક્ દોષદષ્ટિ કરવી. હવે ભાવિપ્રતિબંધ સાલજા.

કર્મના ત્રણ પ્રકાર

‘ હે મૈત્રેય ! દેહઅભિમાન સાથે કરેલા કર્મોના ફળ મહા વિચિત્ર છે. એ કર્મ ત્રણ પ્રકારના છે. (૧) અનેક પૂર્વ મનુષ્યશરીરોમાં અહંકાર સહિત કરેલા શુભાશુભ કર્મ, તે કર્મ મસ્કારરૂપે શરીરમાં રહે છે અને તે અનેક ઉચ્ચનીચ જન્મોમાં સુખદુઃખરૂપ ફળ આગળ ઉપર આપે છે તે કર્મોનું નામ સચિત કર્મ છે. તે પ્રકારના કર્મમાંથી

અનેક કર્મોના મુખદુઃખરૂપ ફળ ભોગવી શકાય છે. તેમ જ એક કર્મનું ફળ એક શરીર લઈને કે અનેક શરીર લઈને પણ ભોગવી શકાય છે. કર્મોની વિચિત્ર શક્તિ છે. (૨) તે સચિત કર્મોની મધ્યમા જે આ વર્તમાન શરીરનાં એક અથવા અનેક આરંભક કર્મ છે, તેનું નામ પ્રારબ્ધકર્મ છે. (૩) વર્તમાન શરીરમાં જાની અથવા અજાનીથી જે કર્મ થાય છે તે ક્રિયમાણ કર્મ કહેવાય છે.

જ્ઞાનને આપવાવાળા કર્મ પણ પ્રારબ્ધકોટિમાં જ છે, જે મનુષ્યના આહુ શરીર પછી પણ અનેક શરીર કે એક શરીર ધારણ કરવાનાં પ્રારબ્ધકર્મ છે, તે આહુ શરીરમાં, જ્ઞાનનાં સાધન અને હજાર શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન કરે અથવા સત્સંગ કરે, તોપણ તેને જ્ઞાન થતું નથી. કારણ કે જેને વર્તમાન શરીરમાં પોતાના સ્વરૂપનું અપરોક્ષ સમ્યક્ જ્ઞાન થયું છે, તેને આગળ જન્મ લેવાનો નથી, એ જ્ઞાનનો નિયમ છે. ત્યારે પ્રારબ્ધકર્મ તો હજી આહુ શરીરથી ઉત્તર અનેક કે એક અવશ્યમેવ ઉચ્ચનીચ જન્મ આપનાર છે, તો તે કર્મો વર્તમાન શરીરમાં જ્ઞાન ન થવા દે, એ તેનો પણ નિયમ છે.

એ પ્રારબ્ધકર્મોમા પણ, જ્ઞાનપૂર્વક પ્રારબ્ધનો ક્ષય થાય, તો અંતના જન્મમા શુરુશાસ્ત્રની સામગ્રી મેળવીને અથવા એ સામગ્રી વિના આ જીવને વાસ્તવ જ્ઞાન થાય કે અવાતર જન્મોમાં ન થાય. એ પણ તે પ્રારબ્ધ કર્મોનો જ નિયમ છે. તેથી કરીને શુરુ, શાસ્ત્ર, શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનરૂપ જ્ઞાનના સાધન કરવા છતાં પણ, વર્તમાન ભરતશરીર પ્રારબ્ધરૂપ પ્રતિબંધકને વચ વર્ત્યું અને ત્રીજા જન્મમાં પ્રતિબંધનો ક્ષય થયો તેથી શુરુશાસ્ત્રની સામગ્રી વિના જ એ ભરતને જ્ઞાન થયું. (એ ભાવિપ્રતિબંધ હતો.) માટે હે મૈત્રેય ! પ્રબળ ભાવિ પ્રતિબંધને દૂર કરવાનો કોઈ ઉપાય નથી; ભોગવવાથી જ તે નષ્ટ થાય છે.

વર્તમાન શરીરમાં જ્ઞાનના પ્રતિબંધક દોષ ચાર પ્રકારના હોય છે: (૧) કુતર્ક, (૨) દુરાગ્રહ, (૩) ત્રિપયાસક્તિ અને (૪) મંદબુદ્ધિત્વ.

બ્રહ્મનિષ્ઠ શ્રદ્ધાશ્રોત્રિય શુરુમા સારી રીતે શ્રદ્ધા ધરીને તેનાં સર્વ વાક્યનું પુનઃ પુનઃ શ્રવણ કરે, પુનઃ પુનઃ મનન કરે અને પુનઃ પુનઃ નિદિધ્યાસન કરે, તો વર્તમાન જન્મમા જ પોતાના સ્વરૂપનું સમ્યક્ અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય.

હે મૈત્રેય ! સર્વ પ્રતિબંધોથી રહિત વિદ્વાન ભરતે મનમાં વિચાર કર્યો કે રાગદ્વેષ વાણી દ્વારા જ થાય છે. મૌન રહીએ તો કોઈની સાથે રાગદ્વેષ થાય નહિ. વળી સબંધીઓ પણ તેને આમ નકામો જાણીને

સળધ જોડે નહિ તેણે વિચાર્યું

‘મને ગૃહસ્થાશ્રમ ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા નથી, મને તો બધન રહિત થઈને દેશાટન કરવાની ઇચ્છા છે. પ્રારબ્ધને અધીન ભવિષ્યમા થનાર આ શરીરનું એવું જ નિર્માણ થયું છે એ ઇશ્વરની નીતિ છે, માટે જડવત્ મૌન ધારણ કરવું એ જ કીડ છે. ગૃહસ્થીના બધન ચત્ત વિના જ તૃપ્તી જશે. કોઈ જન્મમરણના તથા રાગદ્વેષના ભયથી હું મૌન ગ્રહણ કરતો નથી, કારણ કે સમ્યક્ આત્મા અપરોક્ષ રીતે હજાર તરેહના રાગદ્વેષ કરવાથી પણ મળતો નથી, તો એક રાગની ગી ગણતરી છે ! વિદ્વાન સર્વોત્તમા થયા પછી કોની માથે રાગદ્વેષ કરે ? પૂર્વે હું અજ્ઞાની હતો તેથી નહીં જન્મ મળ્યા. હવે મેં બ્રહ્મવાયોગ્ય પદને જાણ્યું છે. રાગદ્વેષાદિ સર્વ ધર્મ આ મનના ધર્મ છે, હું ચૈતન્યના નહિ.’

રાજા ભરત આ તિમ્બ જન્મમાં જડભરત થયા

હે મિત્રેય ! ઉપર કહ્યા પ્રમાણે એ પ્રાદ્યણ વિચાર કરીને જાણી જોઈને જડવત્ મૃદ થઈ રહ્યો તે વિસથી લઈને લોક તથા ગૃહના સળધીઓ તેને જડભરત કહેવા લાગ્યા. ગૃહસ્થનું ઉપનયન પણ તેને આપવામા ન આવ્યું વળી નડામો જાણીને વિશેષ પ્રીતિ પણ છોડી દીધી. જડભરતને આ વાત અનુદ્રવ થઈ ગઈ સ્વતંત્ર વનો વિષે, નગરો વિષે, પર્વતો વિષે, કુળે, નદીઓના તટે વિષે તે વિચારવા લાગ્યો. જે ઈર્ષ પ્રારબ્ધઅનુસાર પ્રાપ્ત થાય તે લોગવે, પરંતુ રાગદ્વેષને નાસ્ત થાય નહિ, કારણ કે તે આપ સહિત સર્વને પોતાના સન્નિધાનદસ્વરૂપ બાણ્વતો હતો.

હે મિત્રેય ! કોઈ એક રાજા હતો. કોઈ તીવ્ર ઝામનાવાળા અજ્ઞાની પડિતોએ તેનો જોધ ઈર્ષ્યો હશે, તેથી તે દેવીની ભેટને માટે કોઈ નડામા માણસની વનમા વપાસ કરતો હતો. એ રાજાને જડભરત મળી ગયા. રાજાએ અનુમાન થયું, આ માણસ નડામો છે તેથી દેવીની સન્નિધિ લઈ જઈને તેણે ખડ્ગ વડે ભરતનું માથું કાપવા માંડ્યું. ત્યારે જડભરત તો હસતા હતા. તેમને ભયનો કલેશ પણ નહોતો. ઘયો ત્યાં મંદિરમા આકાશવાણી ઘઈ ‘હે મૂર્ખ રાજા ! આ તો પ્રદ્વાનિષ્ઠ વિદ્વાન છે. ઇન્દ્રે તો તને, મને અને સર્વે જગત ભરમ કરી શકે છે, કારણ કે એ પ્રદ્વાયેતા પ્રદ્વારૂપ છે. વગી વમ દર્શીસ્વરૂપ છે, તેથી એકરસ છે. તું જ્ઞાનનેમેથી રહિત અધ છે. તું તેને શું બાણે ? તું મૂર્ખ છે. તું તારા અપરાધની લેની પાને ફાંસી

માગી લે, નહિ તો હું તને દંડ દઈશ. આ સાભળીને રાજા આશ્ચર્ય પામ્યો. તેણે ભરતની હૃદયશોકરહિત એકરસ આકાશવત્ જેવી અવસ્થા જોઈ. તેને લાગ્યું, આ કોઈ મહાપુરુષ છે, પોતાનો અપરાધ જાણીને તે શરણે થયો અને પૃથ્વા લાગ્યો : ‘હે ભગવન્! આપ કોણ છો? મારો દોષ માફ કરો. આપે કોઈ અલૌકિક વસ્તુ મેળવી છે, તેથી શરીરનાશની અવસ્થામાં પણ આપ નિર્ભય અને પ્રસન્ન છો. હે કૃપાળુ, સમદર્શી પુરુષ! કાળના ભયથી રહિત વસ્તુનો હું દીન નવીન છું. મને ઉપદેશ કરો.’

આ પ્રકારની રાજાની સરળ વાણી સાભળીને કરુણાના સમુદ્ર જડભરતજી કહેવા લાગ્યા : હે રાજન્! અંતર જે બુદ્ધિ આદિને પરિણામ પમાડનાર છે, જે જાત્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિને; જૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાનને; સત્ત્વ, રજસ, તમસને અને જ્ઞાન, અજ્ઞાનને જે સિદ્ધ પ્રકાશ કરનાર છે, તે સાક્ષી આત્મા છે, તે જ કાળના ભયથી રહિત છે, તે જ સન્નિધાનંદસ્વરૂપ વસ્તુ છે. હે રાજન્! આ સર્વ બુદ્ધિ આદિ દશ્ય પદાર્થ જાત્રત અને સ્વપ્નમાં હોય છે. સુષુપ્તિમાં તે પુનઃ શમી જાય છે. તે બુદ્ધિ આદિના ભાવાભાવનો અનુભવ કબ્બાવાળો દ્રષ્ટાવસ્તુ એકરસ છે. તેથી કરીને આ દ્રષ્ટાને સત્ કહે છે.

તેવી જ રીતે આ સર્વ બુદ્ધિથી માડીને માયા સુધી, સર્વ કાર્ય-કારણરૂપ સઘાત દશ્ય જડરૂપ છે. આ દશ્યને સ્વપરતુ પણ જ્ઞાન નથી. જે સત્ વસ્તુ વડે આ જડ સઘાતની ચેષ્ટા થાય છે, તથા સર્વ બુદ્ધિ આદિના વ્યવહારનું જ્ઞાન થાય છે, તે સત્ય વસ્તુનું નામ ચૈતન્ય રાખેલું છે. મનવાણીથી ગોચર હુંખરૂપ દશ્યથી, પૂર્વોક્ત સત્ ચિત્ વસ્તુ ભિન્ન છે અને તે સત્ ચિત્ વસ્તુનું નામ આનંદ રાખ્યું છે.

સર્વ નામરૂપ દશ્યમા એ આકાશની જેમ વ્યાપક છે, તેથી આ બુદ્ધિ આદિના સત્, ચિત્, આનંદ દ્રષ્ટાનું વેદે વિષ્ણુ નામ રાખ્યું છે. અમંગલ અને અઠત્યાલુસ્વરૂપ દશ્યથી સત્, ચિત્, આનંદ વિષ્ણુ સાક્ષી દ્રષ્ટા અને અતીત છે તેથી તેનું શિવ એવું નામ વેદે કલ્પ્યું છે.

સવ નામરૂપ દશ્યબલિતો, સન્નિધાનંદ દ્રષ્ટા જ સ્વામી, ગ્રેસ્ક છે, તેથી કરીને તેનું જ નામ વેદે ગણેશ રાખ્યું છે.

હે રાજન્! વિષ્ણુસહસ્રનામ, શિવસહસ્રનામ ઇત્યાદિ નામનો અર્થ સત્, ચિત્, આનંદ દ્રષ્ટાવસ્તુ વિષે જ ઘટી શકે છે. તેનાથી પૃથક્, અસત્, જડ, હુંખ, પરિછિન્ન, અમંગલરૂપ દશ્યવસ્તુ વિષે તે ઘટી શકતો નથી. વળી સન્નિધાનંદ વ્યાપક વસ્તુ વડે જ મનવાણીથી

ગોચર દ્રશ્ય, વેદ સહિત જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન તથા સંહાર થાય છે. સત્, ચિત્, આનંદ વ્યાપક વસ્તુ જ મોક્ષસ્વરૂપ છે. તેથી ભિન્ન મોક્ષનો અંગીકાર કરવાથી અસત્, જડ, દુઃખરૂપ, મોક્ષ થઈ જશે. હૃદયશોકાદિતા દ્રષ્ટા સત્, ચિદ્, આનંદવસ્તુને; દ્રશ્યરૂપ પૃથિવીનાં કાર્ય-શસ્ત્ર પણ છેદન કરી શકતાં નથી. જળ તેને ઝોગાળી શકતું નથી. અગ્નિ તેનો દાહ કરી શકતો નથી, તેમ વાયુ તેનું શોષણ કરી શકતો નથી. સારાથ કે સર્વ દ્રશ્યની અંદર છતાં દ્રશ્યના સ્પર્શથી રહિત, અહંબંધમોક્ષાદિથી રહિત અને સ્વરૂપથી જ જે નિર્વિકલ્પ અને નિરાકાર છે, તે જ તારું સ્વરૂપ છે. હે રાજન્! જે વસ્તુ મન આદિના સ્ફુરણ-ને, સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પને, તથા મન આદિના વિકાર-નિર્વિકારને બાંધે છે, તાત્પર્ય કે જે જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેયાદિ સર્વ ત્રિપુટીઓની પ્રકાશક છે, તે સત્, ચિત્, આનંદ, વ્યાપક વસ્તુ છે, તે જ નવું સ્વરૂપ છે; તે જ મારું સ્વરૂપ છે; બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ આદિનું પણ તે જ સ્વરૂપ છે. કીડીનું, ચાકાલનું, ઓનું પણ એ જ સ્વરૂપ છે. તેથી સર્વ જગતનું એ જ સ્વરૂપ છે. હે રાજન્! માથારૂપ પંચભૂતોના વિકારરૂપ આ સંઘાત કંઈ આત્માનું સ્વરૂપ નથી; પરંતુ પૂર્વોક્ત સત્, ચિદ્, આનંદસ્વરૂપ જ આત્મા છે. દેહ અને અમત્ સંસારને અસાર સ્વપ્નવત્ બાળીને આ દેહમાં અહંબુદ્ધિ ત્યાગ. પ્રતઃ તે ત્યાગનો પણ ત્યાગ કર. પછી શેષ રહેશે તે અવાહનસંગોચર પદ છે, તે જ તું છે.

હે રાજન્! મેં પોતાને સત્, ચિત્, આનંદસ્વરૂપ બાંધ્યો છે, તેથી અસત્, જડ, દુઃખરૂપ સંસારનો મને ભય નથી. મેં કંઈ અમલ ખાધો નથી કે મને કાંઈ બાહુ-મંત્ર આવડતા નથી. હું કોઈ કલા-વિદ્યા શીખ્યો નથી કે મારામા કોઈ સિદ્ધિ નથી. વળી હું કોઈ રસા-યન બાંધતો નથી કે જેથી હું કાળ, ઈશ્વર અને શાસ્ત્રના ભયથી રહિત છું. પરંતુ હું કેવલ સમ્યક્જ્ઞાનંદ સ્વભાવથી જ, પોતાને કાલાદિક દ્રશ્યમાં અસંગ, નિર્વિકાર અને નિર્વિકલ્પ બાંધું છું, તેથી જ હું નિર્ભય છું.

હે રાજન્! બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવાદિકના પણ આ અનાત્મક, દ્રશ્ય-માન દેહ તો અનિત્ય છે, કાળના આસરૂપ છે, તે દેહોનું શું કહેવું? તું આત્મા જ સત્, ચિત્, આનંદસ્વરૂપ છે, કાળનો કાળ છે, ચિરંજીવ છે. તું જ કાળ સહિત સર્વ દ્રશ્યની ઉત્પત્તિ સિદ્ધ કરવાવાળો છે. તું જ ચૈતન્ય સ્વયંપ્રકાશ, સ્વતઃસિદ્ધ છે, પત્રી કેનો ભય ધરે છે? તું દેહ વિષે અહંકારરૂપ દીનતાનો ત્યાગ કર અને ‘હું સમ્યક્જ્ઞાનંદસ્વરૂપ અવાહનસંગોચર જ સર્વાત્મા છું’ એ ઉદ્ધાર નિશ્ચયને ધારણ કર.

હે રાજન્! જો તું આ ઉદાર નિશ્ચયને ધારણ નહિ કરે, તો તેનાથી પૃથક્ ડોઈ અમત્, જડ, હુ ખરૂં વસ્તુમા જ તારે નિશ્ચય ધારણ કરવો પડશે, કારણ કે મનને તો કોઈ નહિ ને કોઈ નિશ્ચય કરવો જ છે. કોઈ નિશ્ચય જ્યાં વિના કોઈ ટકતું પણ નથી અને એક નિશ્ચય ક્યાં વિના આરામ પણ નથી હે રાજન્! અસત્, જડ, હુ ખરૂં વસ્તુમા અહ નિશ્ચય કરનાર અસત્, જડ, હુ ખરૂં જ થાય છે, અને હું સત્, ચિત્ આનંદ વ્યાપકસ્વરૂપ છું, એ નિશ્ચયવાળો સત્, ચિત્, આનંદસ્વરૂપ જ થાય છે, કારણ કે જેવો મનનો નિશ્ચય થાય છે, તેવી જ તેની ગતિ થાય છે. તેથી કરીને કાયિક, વાચિક, માનસિક આ સઘાતમા, શુભાશુભ સર્વ વ્યવહાર થતા ન થતા, પોતાને સર્વ વ્યવહારોનો અકર્તા, અલોકતા, દ્રષ્ટા, સાક્ષી, અસગ, નિર્વિઠાર, નિર્વિઠપ, સમ્યક્જ્ઞાનસ્વરૂપ જાણુ. એ પણ નિશ્ચય બુદ્ધિનો જ છે. તેને પણ પોતાનું દશ્યરૂપ જાણી અવાર્ત્મનસગોચર થઈ રહે. સાક્ષ્ય સાક્ષીભાવ^૧ પણ ઉપાધિ છે સ્ફુરણ વર્ધન ભેઈ એ અસત્, જડ, હુ ખરૂં એવા પોતાના દશ્યને વિષે તું ભૂલથી પણ અહ ભાવ ન કરીશ. તને હુ ખરૂં થશે પછી તો જેવી તારી ઇચ્છા.

પરાશરે કહ્યું હે મૈત્રેય! આ પ્રકારે કહીને જડભરત મૌન થયા અને પોતાની ઇચ્છાનુસાર આત્યા ગયા. રાજા પણ પોતાના સ્વરૂપમા સ્થિત થયો. તે જીવન્મુક્ત થઈને, ઈર્તાલોકતાની બુદ્ધિથી રહિત થઈ રાજ્યવ્યવહાર કરવા લાગ્યો. હે મૈત્રેય! તું પણ આ નિશ્ચયને ધારણ કર અને દેહાભિમાનનો ત્યાગ કર.

મૈત્રેય જો મારામા અહણુ-ત્યાગ બને નથી. હું અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયથી જીવું નામરૂપ કઈ છે નહિ પછી ધારણ શેનું કરું અને અહણુ-ત્યાગ શેનો કરું? નિશ્ચય કરવો એ બુદ્ધિનો ધર્મ છે. બુદ્ધિ તો નામરૂપનો નિશ્ચય કરી શકે છે, નામરૂપથી રહિતનો નહિ. એટલે જે જે નિશ્ચય કરીશ તે નામરૂપનો જ કરીશ. અતમા તેથી નામરૂપની જ પ્રાપ્તિ થશે તે તો નામરૂપની અત્યારે જ પ્રાપ્તિ છે. તેમા ફળ શું થયું તે કહો. હું ચૈતન્ય બુદ્ધિથી પર છું. નિશ્ચય ડોણુ ધારણ કરે? ખરું પૂછો તો હું જ ચૈતન્ય બુદ્ધિ આદિક દશ્યથી અવાર્ત્મનસગોચર રહીને પણ, બુદ્ધિ આદિક ધ્યાતા, ધ્યાન, ધ્યેય સવ દશ્યને ધારણ કરી રહ્યો છું દળેલાનું દળવું શું? પણ તે સતની કથા કહો.

જડભરત અને રાજા રહૂગણુનો વૃત્તાંત

હે મિત્રેય ! કોઈ એક રાજા હતો. તેને સુખપાલની સવારીનો છંદ હતો. તેનું નામ રહૂગણુ હતું. હવે એક પર્વત હતો. તે મહાન શીતળ અને મુદ્દર હતો. ત્યાં સર્વ ઋતુનાં પુષ્પો હતાં તેમ જ શીતળ સુગંધ વાસુ પાતો હતો. વળી ત્યાં અનેક પક્ષીઓના શબ્દો શ્રવતા હતા. એ રાજા ગરમીના દિવસોમાં એ પર્વત ઉપર હવા ખાવા આવતો. અહીં તે પોતાના ગૃહથી પાલખીમાં બેઠીને જતો. સંતોને મળતો પણ ખરો. એક દિવસ શ્રીખમ ઋતુમાં પાલખી ઉપર સવાર થઈને તે પર્વતમાં હવા ખાવાને જતો હતો. મધ્યમા સુખપાલને ઉઠાવનાર ભોઈલોકો માંદા થઈ ગયા. રાજાએ સર્વ હકીકત જાણીને પોતાના માણસોને હુકમ કર્યો કે જલદી ખીજા ઉઠાવનાર લઈ આવો. તે પ્રમાણે માણસો ભોઈલોકોની તપાસ કરવા લાગ્યા. એટલામાં ત્યાં બે મોટા અને તાજા મનુષ્ય જંગલમાં વિચરતા મળી આવ્યા. તેઓ હિંદુ છે કે મુસ્લિમ તે કોઈ કંઈ ઓળખતું નહોતું. તે નગ્ન નથી તેમ તેમણે સમ્યક્ વસ્ત્ર કે ભગવાં પહેરેલા નથી-તે ન કેવલ મુડિત છે, ન કેવલ જટાધારી છે. તે ન પડિત, ન મૂર્ખાં સમજાય છે. નથી પૂજ્ય, નથી અપૂજ્ય સમજતા. કદીર છે કે અમીર તે પણ સમજતું નથી. શુદ્ધ કે મલિન, સત કે અસત, ત્યાગી કે ગૃહી, કઈ સમજતા નથી. અવ્યક્ત (અરપદ) તેમનો નિશ્ચય છે. અવ્યક્ત તેમનું ચિહ્ન છે. ન ઇચ્છાવાન, ન અતિચ્છિત પ્રતીત થાય છે. સસંક્રિતમાન (સગવાળા), ન અસંસંક્રિતમાન ભાસે છે. ન સર્વજ્ઞઅદ્વય પ્રતીતિમાં આવે છે. ન મૌની, ન અમૌની દેખાય છે, ન રાગવાન ન વિરાગવાન માલૂમ પડે છે. ન શ્રેષ્ઠ આચારવાન ન અશ્રેષ્ઠ આચારવાન જણાય છે. ન ભયવાન, ન અભયવાન પ્રતીત થાય છે. ન ક્રોધી, ન શાંતિમાન, ન શુરો ન શિષ્યભાવવાળા જણાય છે. ન વિવેકી, ન અવિવેકી, ન મૂર્ત, ન અમૂર્ત સરખા પણ તેઓ જણાય છે. ન ધર્મી, ન અધર્મી, ન ઉદાર, ન કૃષ્ણ, તેમ જ ન કર્મકાંડી ન અકર્મકાંડી, ન ઉપાસક, ન અનુપાસક, ન કવિ, ન અકવિ, ન કામી, ન અકામી, ન જીવ, ન ઈશ્વર તેઓ સમજાય છે. ન ભક્ત, ન અભક્ત, ન લોણી, ન અલોણી, ન સમોહી, ન અમોહી દષ્ટિએ આવે છે. તેઓ ન જ્ઞાની, ન અજ્ઞાની પ્રતીત થાય છે. ન સમ્યક્ કર્તા, ન અકર્તા, ન ભોક્તા, ન અભોક્તા જણાય છે. તેમા ન માની ન અમાની જણાય છે. તાત્પર્ય કે તેઓ બાહ્ય કોઈ પણ અસાધારણ લક્ષણથી જણાય છે

એમ નથી; પરંતુ તેમનું લક્ષણ સ્વસ્વેદન છે. જંગલી પુરુષતા જેવા તે બંને વામદેવ અને જડભરત હતા. તે બંનેને પકડી રહૂગણ રાજાની સુખપાલમાં બેઠી દીધા. સેવકોએ કહ્યું, જલદી-જલદી ચાલો, પણ તે તો કદી જલદી ચાલે, કદી ઊભા રહી જાય, કદી હસે, ધડી મૌન રહી જાય. ક્યાંક પાલખી ખાંધ ઉપરથી પડી જાય. કદી વાકા ચાલે, તો કદી સીધા જ ચાલ્યા જાય. આથી રાજા અને તેના માણસો તેમને ઘણાં ઘણાં તિરસ્કારનાં વચનો બોલ્યા. અને રાજાના મૂર્ખા ખિસ્મતગારો તો તેમને હાથથી તથા લાકડીઓથી મારવા પણ લાગ્યા. આમ છતાં તે તો જેવા હતા તેવા જ પ્રસન્નમુખ રહ્યા ! તેમને કંઈકે હર્ષ કે શોક ન થયો. પણ રાજા આ અવસ્થા બોઈને તત્કાલ સુખપાલથી ઊતર્યો અને દર્શન થતાં જ તેનો પ્રમાદ છૂટી ગયો. તે શુદ્ધ અંતાઃકરણવાળો થઈ તેમને વિનંતિ કરવા લાગ્યો : ‘હે સ્વામિન્ ! આપ સંતોને મેં અસંતે નિબ્રયોજન દુઃખ આપ્યું છે. ક્ષમા કરો અને મને સહુપદેશ આપો.’

પ્રથમ જડભરત બોલ્યા : હે રાજન્ ! અમારા ખભા ઉપર સુખપાલ મૂકવાથી પાપ થયું એમ તું માને છે. તે સુખપાલનું વજન ખભા ઉપર છે, ખભાનું વજન કમર ઉપર છે, કમરનું વજન ઘૂંટણ ઉપર છે, ઘૂંટણનું વજન ચરણ ઉપર છે અને ચરણનું વજન પૃથ્વી ઉપર છે; તેથી પૃથ્વી પાસે ક્ષમા માગો, અથવા તો પૃથ્વીનો બોલો જળ ઉપર છે; કારણ કે કાય પોતાના ઉપાદાનકારણમાં જ રહે છે. જો, ઘટાદિક પૃથ્વીમાં જ રહે છે. હવે જળનું વજન અગ્નિ ઉપર રહ્યું છે, અગ્નિનો ભાર વાયુ ઉપર છે, વાયુનો ભાર આકાશ ઉપર રહેલો છે અને આકાશ સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ અહંકાર મહત્ત્વરૂપ છે. પછી મહત્ત્વ માયાંરૂપ છે અને કલ્પિત માયા તથા માયાનાં કાર્ય છુદ્ધિ આદિનો અને સર્વ નામરૂપ દેશનો આધાર અથવા અધિષ્ઠાન તું જ સચ્ચિદાનંદ સાક્ષી છે. તેથી તું ચૈતન્ય જ પોતાના ઉપર પોતે ક્ષમા કરે અથવા ન કરે; અમે ક્ષમા શું કરીએ ? અથવા હે રાજન્ ! સુખપાલ પણ પૃથ્વી આદિ પંચભૂતરૂપ છે અને શરીર પણ પૃથ્વી આદિ પંચભૂતરૂપ છે. પંચભૂત પંચભૂતોની ક્ષમા કરાવે અથવા ન કરાવે, પંચભૂત પંચભૂતોને ક્ષમા કરે કે ન કરે. વળી પંચભૂતરૂપ દેહ જ પંચભૂતરૂપ પાલખી ઉપર સવાર છે અને પંચભૂતરૂપ જે પાલખીને ઉઠાવનારાં અમારાં શરીર તે પણ પંચભૂતરૂપ છે. તું અસંગ, નિર્વિકાર,

નિર્વિકલ્પ, સંઘાતરૂપ ત્રિપુટીનો દ્રષ્ટા ચૈતન્યને લોકોના ઝઘડાની શી પંચાત? હે રાજન્! તે વૃથા અહંકાર કર્યો છે કે હું સુખપાલ ઉપર ચઢ્યો છું. વિચાર કર, સુખપાલ ક્યાં છે? કાષ્ઠ જ છે. કાષ્ઠ પૃથ્વીરૂપ છે, પૃથ્વી જળરૂપ છે, જળ અગ્નિરૂપ છે, અગ્નિ વાયુરૂપ છે, વાયુ આકાશરૂપ છે, આકાશ અહંકારરૂપ છે, અહંકાર મહત્ત્વરૂપ છે, મહત્ત્વ માયારૂપ છે અને તે માયા તું ચૈતન્યમા રજજીર્ણસર્પવત્ કલ્પિત છે. તું ચૈતન્યથી તે પૃથક્ નથી. તું જ છે. કહો સુખપાલ ક્યાં છે? સુખપાલના સ્વરૂપનો વિચાર કર્યા વિના અભિમાન ન કર. તને લજ્જા નથી આવતી કે પોતાના ઉપર ચોતે સવારી કરે છે?

જગદુત્પત્તિ

હે રાજન્! તું જ ચૈતન્યના પ્રકાશથી જ આ દેહરૂપ સુખપાલ અથવા બ્રહ્મારૂપ સુખપાલ ઉત્પન્ન થયેલી છે. જો, સ્વમદ્રશ્યામાથી જ નિદ્રાદોષ વડે સ્વમસૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રથમ તું નિર્વિકાર સત્, ચિત્, આનંદમાથી માયારૂપી દોષ વડે શબ્દગુણવાળું આકાશ ઉત્પન્ન થયું. પુનઃ તું ચૈતન્યઆકાશથી સ્પર્શગુણવાળો વાયુ થયો. પુનઃ તું ચૈતન્યવાયુથી રૂપગુણવાળો અગ્નિ પ્રગટ થયો. પુનઃ તેજરૂપ ચૈતન્યથી રસગુણવાળું જળ ઉત્પન્ન થયું. પુનઃ તું ચૈતન્યથી ગંધગુણવાળી પૃથિવી થઈ. પૃથિવીથી ઔષધિ, ઔષધિથી અન્ન, અન્નથી વીર્ય, વીર્યથી શરીરરૂપી સુખપાલ થઈ. અથવા તો સ્વપ્નની સમાન ક્રમ વિના જ એકી વખતે આ કારણગર્ભરૂપ સંઘાત અથવા બ્રહ્મારૂપ સુખપાલ તું ચૈતન્યથી ઉત્પન્ન થઈ. ક્રમથી પણ તું ચૈતન્યથી જ તેની ઉત્પત્તિ છે. આ ક્રમથી પણ તારાથી જ ઉત્પત્તિ છે હે રાજન્! જો લોક વિષે લૌકિક પિતા પોતાના પુત્રને ઉત્પન્ન કરે છે અને પોતાને પુત્રથી જુદો જાણે છે તથા પોતાના પુત્રાદિની ખાધ ઉપર ચઢતા લજ્જા પામે છે, તેમ તું ચૈતન્ય આ દેહ અથવા બ્રહ્મારૂપ સુખપાલનો અથવા સુખપાલરૂપ પુત્રાદિનો અલૌકિક પિતા હોઈ પોતાના દેહાદિ સંઘાતરૂપ પુત્રને પોતારૂપ જાણે છે અને પોતાના પુત્રના ઉપર સવારી કરતાં પ્રસન્નતા માને છે! તને લજ્જા નથી આવતી? (દેહાદિ સંઘાત જે પોતાથી અત્યંત ભિન્ન છે, તેને પોતાના રૂપ માનવાં એ જ તેમના ઉપર ચઢવું અથવા સવારી કરવી એવો અર્થ છે.) માટે આ સંઘાતરૂપ સુખપાલને પોતાનાથી ભિન્ન માનીને અહંકાર ત્યાગ. જો કે વાસ્તવિક તો દેહનો ત્યાગ તને પૂર્વથી જ સિદ્ધ છે. જેમ ઘટાકાશનો ઘટ સાથે સંબંધ અગાઉથી છે જ નહિ, તથાપિ

પ્રમસિદ્ધ સખધના ત્યાગનો જ લાવ છે. આ અનત, ૪૭, ૬ ખરૂં શરીર મારું છે, અથવા શરીર રો હું છું, એ જ આ શરીરરૂપી સુખ પાલની સવારી છે.

રાજાએ પૂછ્યું : શરીરના અહંકારથી કેવી રીતે છુટું ?
જડભરત તૂણીભાવને (મૌન) પામ્યા.

પરાશરે કહ્યું : હે મંત્રેય ! જડભરત મૌન ધારી રહેતા વામદેવ બોલ્યા : હે રાજમિત્ર ! જેવી રીતે તું આ કાષ્ટની સુખપાલના બેઠા છતાં અને સુખપાલના સુખદુઃખને લોગવતા છતાં પોતાને સુખપાલથી જુદો માને છે અને સુખપાલરૂપ પોતાને કદાચિત્ પણ બાળતો નથી, તેવી જ રીતે તું સુખપાલને ઉઠાવનાર લોઈ લોકો, ચોપદારો તથા અન્ય સખધીઓથી પોતાને જુદો બાળે છે. વળી જો કોઈ પૂછે કે આ સુખપાલ કોની છે, તો તું કહે છે કે 'અમારી છે,' પણ તું એમ નથી કહેતો કે હું સુખપાલરૂપ છું, તેવી જ રીતે આ શરીર સુખ પાલ છે. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, સત્વ, રજ, તમ અને આઠ પ્રાણ એ દેહરૂપ સુખપાલને ઉઠાવનાર લોઈ લોકો છે દશ ઇન્દ્રિય આગળ દોડનાર ચોપદાર છે અને પચભૂતરૂપ કાષ્ઠ વડે રચેલી આ સઘાત અથવા પ્રક્ષાડરૂપ સુખપાલ છે શબ્દાદિ પચવિવિધરૂપ રત્નામા મનાદિરૂપ લોઈ લોકો સુખપાલને લઈને ચાલે છે, માથારૂપ પૃથ્વી, ઇન્દ્રિયરૂપ ચોપદાર, મનાદિ લોઈ લોકો તથા સઘાત અથવા પ્રક્ષાડ રૂપ સુખપાલ તથા અન્ય સામગ્રી, એ સર્વનો તું આધાર છે. હે રાજન ! પૂર્વોક્ત લોઈ ચોપદાર સહિત અસત, જડ, હું ખરૂં આ (દેહરૂપ) સુખપાલ તારા સત્ચિત્ આનંદસ્વરૂપથી અત્યંત લિપ્ત છે. એક નથી, તું ચિત્તન્ય પુરુષ આ 'શરીરરૂપી સુખપાલમા અથવા પ્રક્ષાડરૂપ સુખપાલમા રહ્યા છતાં અને આ સઘાતના સુખદુઃખને અનુભવતા છતાં પણ અસંગ અને નિર્બિંકાર છે હે રાજન ! બ્યારે તું આ સઘાતને સુખપાલની માફક પોતાનાથી જુદો બાણીશ, તેને પોતાનું દૃશ્ય બાણીને દેહના અભિમાનનો ત્યાગ કરીશ અને પોતાને પ્રત્યક્ ચિત્તન્યરૂપ બાણીશ, ત્યારે અમારી માફક તું જીવન્મુક્ત થઈને વિચરીશ. કાષ્ટની સુખપાલ અને પચભૂતોના વિગારરૂપ આ દેહરૂપ સુખપાલ એ જડતા વગેરે શુભો વડે સમાન જ છે વસ્તુતઃ એ બંને તું ચિત્તન્યથી લિપ્ત છે તું પ્રત્યક્ ચિત્તન્ય બનેથી જુદો છે. પરંતુ તું નિશ્ચય વડે પોતાને કાષ્ટની સુખપાલથી જુદો માને છે, પણ દેહરૂપ સુખપાલને પોતાના સ્વરૂપ બાળે છે ! આ મોટું આશ્ચર્ય છે. ઠાં તે

ખેત્રે સુખપાલોથી પોતાને જુદો બાજુ અથવા તો બંને સુખપાલને પોતાના સ્વરૂપ બાજુ. એકને પોતાના સ્વરૂપ બાજુનું અને એકને ન બાજુનું, એ વિચારરહિતનું કામ છે. વિચારથી બંને સમાન છે. આ તો કોઈ કહે છે કે એક જ સુરથી અર્ધી મરેલી છે અને અર્ધી જીવતી છે, એના બેવું છે. એ જ ન્યાય તને પણ લાગુ થશે. અથવા હે રાજન્! આ કાર્યકારણરૂપ સર્વ પ્રજ્ઞાંડ તું એક જ સમિચ-દાનંદ પુરુષની સુખપાલ છે. દેહાભિમાની અજ્ઞાની જીવ સુખપાલને ઉઠાવનાર તારા ભોઈલોકો છે. કાળ તારો ચોપદાર છે. ચંદ્રસૂર્ય બંને મશાલ સળગાવી આગળ દોડનારા છે. તારાગણ તું ચૈતન્યને ખેલવાનાં પુષ્પ છે. આકાશ ચંદ્રવો છે. વાયુ પખો કરનાર છે. સાત સમુદ્ર સહિતની મેઘમાલા તું ચૈતન્ય પુરુષને પાણી પાનાર છે. માયા તારી શક્તિ છે, ત્રણ સુબુરૂપ પ્રજ્ઞા, વિષ્ણુ, શિવ તું ચૈતન્ય પુરુષના નોકરો છે. દિવસ અને રાત્રિ સુખપાલને ઉઠાવવાની લાળી દાડી છે, ભોઈલોકો એને પકડે છે. અગ્નિ તારી મશાલ ધરનાર છે. વનસ્પતિમાત્ર તારે સહેલ કરવાનો ખગીચો છે. સુમેરુ આદિ પર્વત, તું ચૈતન્ય પુરુષના પ્રજ્ઞાંડરૂપ સુખપાલના તકિયા છે. પચ શબ્દાદિ વિષય એ સુખપાલને લાગી રહેલા ખીલા છે. પૃથિવી તારી સુખપાલમાં બેસવાની જગા છે. તાત્પર્ય કે હે રાજન્! તું આ જડ કાષ્ઠમય સુખ-પાલમાં સ્થિત રહ્યો છતાં સુખપાલના સર્વ હાલનો જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા સર્વ પ્રકારે ભિન્ન છે. તેવી રીતે તું ચૈતન્યપુરુષ એક જ આ દેહ સહિત, પ્રજ્ઞાંડ-રૂપ અસત્, જડ, હનુઃખમય સુખપાલમાં સ્થિત રહ્યો છે અને પોતાની સત્તાસ્કૃતિ વડે આ કાર્યકારણપ્રજ્ઞાંડરૂપી સુખપાલનું પાલનપોષણ પણ તું ચૈતન્ય જ કરે છે, છતાં તેના સર્વ હાલને બાજુનાર દ્રષ્ટા-સર્વ રૂપથી જુદો છે.

રાજાએ કહ્યું : જો હું શરીરથી ભિન્ન છું તો હું કોણ છું ?

વામદેવે કહ્યું : ‘હું કોણ છું’ એ બુદ્ધિના ચિંતનને, વાણીના કથનને, જેણે અંતર બદલ્યું, તે જ તું નિર્વિકલ્પ, નિરાકાર છે. તે જ હું છું. પ્રજ્ઞાથી લઈને કીડી પર્વત સર્વનું સ્વરૂપ એ જ છે.

ઋષભદેવ અને રાજા નિદાઘનો સંવાદ

વામદેવે રાજા રહુગણને કહ્યું : હે રાજન્! આ જ વિષય ઉપર એક કથા છે તે સાંભળ. એક સમય ઋષભદેવ નિદાઘ રાજાના આશ્રમ ઉપર સ્વાભાવિક જ વિચરતા આવી પહોંચ્યા. તેમને આવેલા બોઈને

રાજા નિદ્રાધ બિઠીને બિલા થયા અને તેમનું શાસ્ત્રવિધિપૂર્વક પૂજન કર્યું અને વિનંતિ કરી : ‘હે મહારાજ ! ભોજન કરો.’ ઋષભદેવે કહ્યું : ‘બહુ સારું.’ એટલે રાજાએ અનેક પ્રકારનાં ભોજન કરાવ્યાં. જમી બિઠ્યા એટલે નિદ્રાધે કહ્યું : ‘હે સ્વામિન ! તૃપ્ત થયા ?’ ઋષભદેવે કહ્યું : ‘પ્રાણને ક્ષુધા હતી. તેમણે ભોજન લીધું છે. માટે પ્રાણોને પૂછ. જો તૃપ્ત થયા છે તો પ્રાણ તૃપ્ત થયા છે, હું ચૈતન્યમાં (દ્રષ્ટા હોવાથી) ક્ષુધા, તૃપ્તિ બંને નથી.’

નિદ્રાધે પૂછ્યું : આપ ક્યાં રહો છો, ક્યાં જશો ? ક્યાંથી આવ્યા ?

ઋષભદેવે કહ્યું : હું ચૈતન્ય, આકાશની માર્ફક સર્વમાં પૂર્ણ છું. મારામાં આવવુંજવું નથી. દેશકાળવસ્તુલેહથી હું મુક્ત છું.

નિદ્રાધે કહ્યું : નગરમાં ચાલો અને આરામ કરો.

ઋષભદેવ કહે : આ નામરૂપ પ્રજ્ઞાંક નગરને વિષે હું આગળથી જ સ્થિત થઈ રહ્યો છું. હું ચૈતન્ય વિના કોઈ પણ જગા ખાલી નથી. ઘટાકાશને કહો કે તું મારા નગરમાં ચાલ તો તે લજ્જાનુ કામ છે. હે રાજન ! હું ચૈતન્ય આનંદસ્વરૂપ છું અને અક્રિય છું. હુંમાં આરામરહિતપણું કે દુઃખ નથી કે હું નગરમાં જઈને આરામ લઉં. આ સર્વ જગત નેત્ર ઉઘાડવાથી ઉત્પન્ન થાય છે, જો સ્ફુરણા માત્ર જગત ન હોત તો સુષપ્તિમાં પણ તેની પ્રતીતિ થવી જોઈતી હતી. પરંતુ નેત્ર બંધ કરવાથી તે મટી જાય છે, માટે મિથ્યા છે. એ મિથ્યાને સિદ્ધ કરવાવાળો તું ચૈતન્યસત્તા છે.

નિદ્રાધ કહે : મારા હર્ષશોક કેવી રીતે દૂર થાય ?

ઋષભદેવ કહે : હર્ષશોક મનના છે. હર્ષશોકનો દ્રષ્ટા તું ચૈતન્યના નથી.

નિદ્રાધ કહે : જન્મમરણ કેવી રીતે મટે ?

ઋષભદેવ કહે : જન્મમરણાદિ પદ્ધતિકાર આ સંઘાતના છે; તું નિર્વિકાર સાક્ષી ચૈતન્યના નથી. પછી તે મટવાના ક્યાં ? જો ઘટાકાશ કહે, મારાં જન્મમરણ કેવી રીતે છૂટે, તો તે વિચારવિનાની વાત છે. વિચાર કરતાં પદ્ધતિકાર ઘટના છે : નિર્વિકાર ઘટાકાશના નથી.

નિદ્રાધ કહે : બધની નિવૃત્તિ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય ?

ઋષભદેવ કહે : હે રાજન ! પ્રથમ તું બધમોક્ષનું સ્વરૂપ કહે. પછી હું ઉપાય કહીશ.

નિદ્રાધ કહે : બધમોક્ષનું બીજું કોઈ સ્વરૂપ તો વિચારથી સમજાય. બાકી દુઃખસુખ વિના બધમોક્ષનું સ્વરૂપ પ્રતીત થતું નથી.

કેવળ હુઃખથી પૃથક્ બધનો અર્થ કરીએ તો સુખ આવી જાય છે અને સુખથી પૃથક્ મોક્ષનો અર્થ કરીએ, તો હુઃખ આવી જાય છે. આમ બધમોક્ષ સુખહુઃખસ્વરૂપ તેનાથી ભિન્ન નથી.

ઋષભદેવ કહે : ઠીક આ સુખહુઃખરૂપ બધમોક્ષ તો હર નથી, પરંતુ અપરોક્ષ જ છે; કારણ કે જો સ્વર્ગની માફક તે દેશાંતરમાં પરોક્ષ હોત, તો અમને, તમને અને સર્વ જગતને પ્રત્યક્ષ સુખહુઃખરૂપ બધમોક્ષનો અનુભવ થવો ન જોઈએ. અમને બધમોક્ષરૂપ સુખહુઃખનો અનુભવ પ્રત્યક્ષ થાય છે તેથી કરીને તે પ્રત્યક્ષ છે, પરોક્ષ નથી. જેમ આ વર્તમાન શરીરમાં જ સુખહુઃખરૂપ બધમોક્ષનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે. સારાંશ કે, સુખહુઃખરૂપ બધમોક્ષનો અનુભવ કરવાવાળો હું પ્રત્યક્ષ આત્મા બધમોક્ષથી ભિન્ન છું, તો પત્ની મરીને અથવા ક્યારે અમારો મોક્ષ થશે? ખરી રીતે તો અમારો સુખહુઃખરૂપ બધમોક્ષ ક્યારે થશે એ વાત કરવી અથવા તેનો નિશ્ચય કરવો એ ભૂલતું કાર્ય છે કારણ કે નિત્યમુક્ત હું પ્રત્યક્ષ આત્માને પૂર્વે ન તો બધમોક્ષ થયો છે, નથી હમણાં કે ન હવે થશે. હે નિદાધ! સુખહુઃખરૂપ બધમોક્ષનો અનુભવ કરવાવાળો અર્થાત્ તેને સિદ્ધ કરવાવાળો તે સુખહુઃખથી ન્યારો છે. એ વાત સામાન્ય પુરુષો પણ જાણે છે. માટે હે નિદાધ! આ સઘાતમા સુખહુઃખ બધમોક્ષનો અનુભવ કરનાર અર્થાત્ તેને સિદ્ધ કરનાર કોણ છે, તથા બધમોક્ષ કેને છે, એ વિચાર કરવો જોઈએ.

વાક આદિ પંચ કર્મેન્દ્રિય તથા ગ્રાણ એ તો કેવળ શબ્દાદિક ક્રિયાઓ કરવાવાળાં છે. એમનામાં જ્ઞાનશક્તિ નથી; કેવળ ક્રિયાશક્તિ છે, કારણ કે જડ આકાશાદિ પંચભૂતોના એક એક રાજસ અશથી તે ઉત્પન્ન થયાં છે. તેથી પાંચ કર્મેન્દ્રિય તથા પંચ ગ્રાણ સુખહુઃખરૂપ બધમોક્ષનાં જ્ઞાતા નથી. તેમ જ બધમોક્ષ તેમનો ધર્મ નથી. ઘટની જેમ તે જ પ્રમાણે પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, અનુપ્રયગ્નતા;કરણ પણ જડ પંચભૂતોનાં કાર્ય હોવાથી જડ જ છે, કારણ કે જેવું કારણ હોય છે, તેવું જ કાર્ય પણ હોય છે, એવો નિયમ છે. જ્ઞાનેન્દ્રિય તથા અંતઃકરણ એ કર્મેન્દ્રિયો તથા ગ્રાણના મોટા ભાઈ છે. કોઈ રીતે જ્ઞાનેન્દ્રિયોમા તથા અંતઃકરણમાં જ્ઞાનશક્તિ માનીએ, તોપણ તે વૃત્તિરૂપ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિનાં સાધન છે, જ્ઞાનસ્વરૂપ નથી. તેથી કરીને દ્યોત્રાદિ જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી કેવળ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધનું જ જ્ઞાન થાય છે. તેનાથી ભિન્ન સુખહુઃખરૂપ બધ-

મોક્ષને તો તે સ્વપ્ને પણ જાણી શકતાં નથી; કારણ કે જો બંધમોક્ષ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધરૂપ હોય, તો શ્રોતાદિક ઇન્દ્રિયોથી તે જાણી શકાય. પણ બંધમોક્ષ કંઈ શબ્દાદિરૂપ નથી, તેથી બંધમોક્ષ કંઈ જ્ઞાનેન્દ્રિયોના ધર્મ નથી. વળી બંધમોક્ષ જ્ઞાનેન્દ્રિયરૂપ પણ નથી. (જો કે સર્વ ઇન્દ્રિયાદિ નામરૂપ દૃશ્યને બંધમોક્ષરૂપ જ આગળ કહેવાનાં છે, તથાપિ આ પ્રકરણમાં બંધમોક્ષને દૃશ્ય ઇન્દ્રિયાદિકથી ભિન્ન કહેવાનું તાત્પર્ય છે.) તે જ પ્રમાણે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકારરૂપ ચતુષ્ટય અંતઃકરણનો ધર્મ પણ કુઃખસુખરૂપ બંધમોક્ષ નથી. સંકલ્પ, વિકલ્પ, નિશ્ચય, ચિંતન અને અહંપણું, એ જ તેમના ધર્મ છે, અન્ય નહિ. જો બંધમોક્ષ અંતઃકરણના જ ધર્મ હોત, તો સંકલ્પ, વિકલ્પ, નિશ્ચય, ચિંતન અને અહંપણારૂપ જ સુખદુઃખરૂપ બંધમોક્ષ થાત. પરંતુ તેથી ભિન્ન બંધમોક્ષનું સ્વરૂપ કથન કરવું એ કેવળ શાસ્ત્રસંસ્કારથી સહિત અવિચારનું જ કામ છે. તેથી અંતઃકરણના ધર્મ સંકલ્પાદિ જ માત્ર બંધમોક્ષસ્વરૂપ છે અને કોઈ પૃથક પદાર્થ નથી એ સિદ્ધ થયું; કારણ કે આભાસ સહિત અંતઃકરણ અથવા અવિદ્યાવિશિષ્ટ ચેતન, અધિદાન કૃતસ્થ સહિત, એનું જ નામ જીવ છે. અંતઃકરણથી ચેતન્યને ભિન્ન કરો અથવા ન કરો, પરંતુ સર્વ પ્રકારે ચેતન્ય અસંગ, નિર્વિ-કાર, સચ્ચિદાનંદ, જીવોનું લક્ષ્યસ્વરૂપ છે. તેમાં બંધમોક્ષનો ભાગ નથી. જિહ્વું તે બંધમોક્ષને સિદ્ધ કરનાર, તારું સ્વરૂપ છે. વળી વિચાર. અંતઃકરણમાં રહેલા આભાસનાં પણ સુખદુઃખરૂપ બંધમોક્ષ ધર્મ નથી. વાસ્તવમાં તે પણ કૃતસ્થ છે, તેથી પ્રતિબિંબ બિંબરૂપ હોય છે. કેવળ આભાસનાં પણ સુખદુઃખરૂપ બંધમોક્ષ ધર્મ નથી, તથા કેવળ અવિદ્યાનાં પણ સુખદુઃખરૂપ બંધમોક્ષ ધર્મ નથી; કારણ કે જો અવિદ્યાના તે ધર્મ હોત, તો સુષુપ્તિમાં અવિદ્યા તો હોય છે. અને બંધમોક્ષધર્મ નથી હોતા-એ અન્યથાચિત્તેકથી અવિદ્યાના પણ બંધ-મોક્ષ ધર્મ નથી. હવે આભાસ સહિત અંતઃકરણથી ભિન્ન જીવનું વાચ્ય-સ્વરૂપ નથી. તે જીવના વાચ્યસ્વરૂપમાં બંધમોક્ષની કલ્પના હો અથવા ન હો, પરંતુ જીવના લક્ષ્યસ્વરૂપ ચેતન્ય તારામાં તો નથી જ. હે નિદામ! તાત્પર્ય એ કે અંતઃકરણના સંકલ્પમાત્ર, સુખદુઃખરૂપ બંધ મોક્ષ સહજ ધર્મ છે. ધર્મોનું ઉપાદાનકારણ અંતઃકરણ ધર્મીના નાશ વિના સંકલ્પરૂપ બંધમોક્ષધર્મોનો નાશ નથી-યતો. તેથી બંધમોક્ષ, સંકલ્પરૂપ ધર્મ, અંતઃકરણરૂપ છે અને અંતઃકરણના ઉપાદાન કારણ

૧. અવિદ્યા જેને વળગી છે એનું.

આકાશાદિ પંચભૂત છે. તેથી અંતઃકરણ પંચભૂતરૂપ, છે. પંચભૂતોનો નાશ થયા વિના અંતઃકરણનો અભાવ નથી થતો. પંચભૂતોનું કારણ માયારૂપ અજ્ઞાન છે. એ માયાનો નાશ થયા વિના પંચભૂતોનો નાશ નથી થતો. પંચભૂત માયારૂપ છે અને માયારૂપ અજ્ઞાનનો, સત્, ચિત્, આનંદસ્વરૂપ આત્મજ્ઞાન વિના નાશ નથી થતો. તું જ, તે સન્નિવૃત્ત આનંદસ્વરૂપ, માયાથી આદિ લઈને દેહ પર્યાંત તે સર્વને બાળવાવાળો આત્મા છે. એ પોતાના સ્વરૂપને ન બાળવું એ જ માયારૂપ અજ્ઞાન છે. તેથી પોતાના સત્, ચિત્, આનંદસ્વરૂપ, નિજરૂપને બાળવું એ જ અપેક્ષિત સુખદુઃખસંકટપરૂપ બંધમોક્ષની નિવૃત્તિનો ઉપાય છે. અથવા પૂર્વોક્ત બધની નિવૃત્તિરૂપ અધિક્ષાન આત્માનું જ્ઞાન જ મોક્ષરૂપ સુખની પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે. હે નિદાધ! જે પૂર્વોક્ત અપેક્ષિત બંધમોક્ષની નિવૃત્તિ માટે અથવા બધની નિવૃત્તિ અને મોક્ષસુખરૂપ આત્માની પ્રાપ્તિરૂપ નિજ સ્વરૂપનું સમ્યક્ અધરોક્ષ જ્ઞાન એ જ ઉપાય છે. એ ઉપાયને ત્યાગીને જે અન્ય ઉપાયોમા પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે દીપડને છોડીને અધકારને દૂર કરવાના બીજા ઉપાય જેવા નિઃપ્રયોજન છે તથા કેવળ છાલા ફૂટવા જેવા છે.

હે નિદાધ! જે તું બંધમોક્ષને પૂર્વોક્ત રીતિએ માયારૂપ તહિ માને તો કહે, બંધમોક્ષનું બીજું શું સ્વરૂપ છે? એ દ્રષ્ટારૂપ છે કે દશ્યરૂપ છે? બંધેમાથી બંધમોક્ષને એકરૂપ તો કહેવા જ પડશે. કારણ દ્રષ્ટા અને દશ્યથી પૃથક્ કોઈ ત્રીજો પદાર્થ તો છે નહિ, બે જ છે. જે બંધમોક્ષને સન્નિવૃત્ત આનંદસ્વરૂપ દ્રષ્ટા માનશે તો સત્ચિત્આનંદ સ્વરૂપ જ બંધમોક્ષ થયા, પૃથક્ ન થયા. તે સન્નિવૃત્ત આનંદરૂપ તું જ છે. તારે બધની નિવૃત્તિ કે મોક્ષની પ્રાપ્તિ વાસ્તે કર્તવ્ય કરવું નિષ્ફળ છે, કારણકે તું ચેતન્યથી પૃથક્ બંધમોક્ષનો અભાવ છે. તેવી જ રીતે હે રાજન! જે બંધમોક્ષને દશ્યરૂપ માનશે તો અતઃકરણ સહિત, બંધમોક્ષનો દ્રષ્ટા, તું સત્, ચિત્, આનંદસ્વરૂપ તેને બધની નિવૃત્તિ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે ચત્ન કરવો યોગ્ય નથી. તાત્પર્ય કે બંધને પ્રકારે બંધમોક્ષ માટે તારે કઈ કર્તવ્ય નથી; કારણકે તારું સ્વરૂપ સ્વતઃસિદ્ધ બંધમોક્ષથી રહિત, નિષ્કર્તવ્ય છે. તેમાં કર્તવ્યબુદ્ધિ એ જ પ્રાપ્તિ છે. તે પ્રાપ્તિરૂપ જ બંધમોક્ષનું સ્વરૂપ છે. નિષ્કર્તવ્યમાં કર્તવ્યબુદ્ધિ દૂર કરવામા જ શુરુશાસ્ત્ર, વૈરાગ્યાદિ સાધનોની સફળતા છે. કઈ સ્વસ્વરૂપની પ્રાપ્તિમાં તેમની સફળતા નથી; કારણકે પોતાનું સ્વરૂપ તો પૂર્વે પણ મળેલું છે. શુરુશાસ્ત્રને કાંઈ નવીન પ્રાપ્તિ કરાવવાની નથી. માટે તું

પોતાને અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ સર્વોત્તમા જાણુ, એટલે સર્વરૂપ થવાય.
હે મૈત્રેય ! એટલું કહીને વામદેવે કહ્યું : હે રહુગણ ! આ પ્રકારે
સર્વના સારભૂત આત્માનો નિદાધને ઉપદેશ કરીને ઋષભદેવ ચાલ્યા
ગયા. ત્યારે નિદાધે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિય સર્વરૂપ પોતાને જાણવાયોગ્ય
જાણ્યો. તેવી જ રીતે હે રાજન ! તું પણ પોતાના સહિત સર્વને
અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ જાણુ, અથવા માયાથી લઈને દેહ પર્યંત મર્વ
નામરૂપ દશ્યનો પોતાને સાક્ષી, દ્રષ્ટા જાણુ. જેને આ નિશ્ચય છે, તેને
પ્રકટ અનેક પ્રકારનાં નામરૂપવાળો સંસાર જણાય છે ખરો, પરંતુ તે
સર્વ એક આત્મા છે એમ તે જાણે છે. જેમ કે અનેક ધટપટાદિ
અજ્ઞાનીને પ્રતીત થતા છતાં વિચારવાન એક પૃથિવી જ છે, એમ
જાણે છે. જો સ્વપ્નપદાર્થ અનેકરૂપે પ્રતીત થતા છતાં જેને સ્વપ્નદ્રષ્ટાનું
જ્ઞાન છે તે સર્વ સ્વપ્નદ્રષ્ટારૂપ છે એમ જાણે છે. નામરૂપ ભિન્નભિન્ન
ભાસે છે, પણ સર્વનું મૂળ એક જ આત્મા છે. માટે અજ્ઞાનીઓની
દૃષ્ટિને ત્યાગ અને વિદ્વાનોની દિવ્ય દૃષ્ટિને ગ્રહણ કર. ગ્રહ્યાથી લઈને
કીડી પર્યંત સર્વ પ્રકાશ પોતાનો જ જાણુ. સર્વ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ
હું જ છું, મારાથી ભિન્ન કશું નથી એમ જાણુ.

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! આ પ્રકારના વામદેવનાં અમૃતરૂપ
વચનનો સાંભળીને, રહુગણ રાજ્ઞ કૃતકૃત્ય થયો અને વામદેવની જેમ
સ્વતત્ર, મનવાંછિત સ્થાનોમા વિચરવા લાગ્યો. વામદેવ તથા જડભરત
પણ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. હે મૈત્રેય ! પુનઃ જડભરત વિચરતા વિચરતા
પોતાના જન્મસ્થાનમા આવ્યા. જડભરતને આવેલો જોઈને માતાપિતાએ
તેને મોહથી કંઠે વળગાડ્યો અને ભાઈઓએ પણ પ્રીતિ દર્શાવી. જડ
છે છતાં અમારો ભાઈ છે એમ તે સમજ્યા. જડભરતને મિષ્ટાન્ન જમવા
આપ્યું. પછી પિતા તેમનો હાથ પકડી એકાત સ્થાનમાં લઈ જઈને
પ્રીતિપૂર્વક પૂછવા લાગ્યા : ‘હે પુત્ર ! તું જોલતો કેમ નથી ? તને
કોનો લય છે, કે જાણીને નથી જોલતો ? સાચું કહે. તું મને યોગી
જણાય છે; કારણ કે જેને સુખદુઃખ, હર્ષશોક, માનઅપમાન એક
સમાન છે, તે જ યોગી છે. તું કહે, આ સંસારસમુદ્રથી પાર કેવી
રીતે થવાય ?’ હે મૈત્રેય ! જડભરતે વિચાર કર્યો કે હવે જોલવું યોગ્ય
છે. તેથી પિતાના વચન સાંભળીને હસ્યા. પત્ની રુદન કરવા લાગ્યા.
આ જોઈને પિતાએ પૂછ્યું : ‘હે પુત્ર ! તારું હસવું, રડવું શા કારણથી
છે ?’ જડભરતે કહ્યું : ‘હે પિતા ! મારા હસવા, રડવાથી. તમને શું પ્રયોજન
છે ? પણ હસવું સુખથી થાય છે. રડવું દુઃખથી થાય છે. સુખદુઃખ

અને પુણ્યપાપરૂપ કર્મથી થાય છે. પુણ્યપાપરૂપ કર્મ આ દેહ વડે થાય છે. (દેહઉપલક્ષિત^૧ સર્વ જગત બાણી લેવું) અને દેહરૂપ જગત પોતાના સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપના અજ્ઞાનથી થાય છે. તે અજ્ઞાન પોતાના સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપના જ્ઞાનથી દૂર થાય છે. તેથી હે પિતા ! સ્વતઃ જ વારપાર(જળ-સ્થળ)થી રહિત પોતાના સ્વરૂપને બાણી. તેથી તો હસવા-રોવારૂપ સંસારસમુદ્રનીપાર જાયો, અન્યથી નહિ બાણી. બુદ્ધોઃ ઘટાકાથ સ્વતઃ જ ઘટરૂપ સમુદ્રના વારપારથી રહિત છે. ઘટદષ્ટિથી નહિ.

જ્ઞાનનું સાધન

હે પિતા ! એ આત્મજ્ઞાનને માટે જે ઉપાય છે : એક હકયોગ છે, બીજો આત્મવિચારયોગ છે. આત્મવિચાર વિના આસન, પ્રાણાયામ, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ આદિ મન, વાણી, કાયાના હકથી જે યોગ કરવો, તે હકયોગ છે. પણ શરીર અને શરીરનાં કર્તવ્ય સર્વ મિથ્યા છે. અનાત્મા, મિથ્યાથી જે ઉત્પન્ન થાય, તે સાચું નથી હોતું; મિથ્યા જ હોય છે. સમાધિથી આરંભીને મળત્યાગ પર્યંત સર્વ કાયિક, વાચિક, માનસિક ક્રિયાઓ અનાત્મધર્મવાળી જ સમજવી અને મનવાણીથી ગોચર સર્વ દ્રશ્યવર્ગને અસત, જડ, દુઃખરૂપ બાણીવા. પણ સર્વ કર્તવ્યથી રહિત, પોતાને સ્વતઃ જ સચ્ચિદાનંદરૂપ બાણીવો. કેઈ કર્તવ્યથી નિઃકર્તવ્ય ન બાણીવો, એ જ આત્મયોગ છે. જેમ સ્વતઃ જ જગતનાં સર્વ કર્તવ્યથી રહિત સૂર્યનું સ્વરૂપ જ દાહકતા, ઉષ્ણતા, પ્રકાશતા, અસંગતા વગેરેથી બાણી ચકાય છે તેમ પોતાના સ્વરૂપને બાણીવું.

પિતાએ પૂછ્યું : હે પુત્ર ! હું પાપી આત્મયોગી કેવી રીતે થઈ શકું ?

જડભરતે કહ્યું : તું ચેતન્ય ત્રણે કાળ વિષે પાપરહિત મળથી સ્વતઃ જ રહિત છે. પાપી કેમ થાય છે ? તું ચેતન્યનો આદિ, અંત, મધ્ય કેઈ બાણીતું નથી; કારણ કે સર્વ દ્રશ્યના જ્ઞાતા તું સત, ચિદ, આનંદનો બીજો. જ્ઞાતા છે નહિ. એ તારો જ્ઞાતા બીજો છે એમ ખાને, તો તું સત,

૧ શરીર જ જગતરૂપ છે; કારણ કે સુખદુઃખમય મર્ત વ્યવહાર શરીર મંજૂર જ છે. સ્ત્રી, પુત્ર, માતા, પિતા, કુલ, કુટુંબ, પરિવાર, દેશ, નગર, ગ્રામ, ભોજ, પરભોજ આદિ સર્વ દેહનાં મંજૂર છે. જે દેહ ન હોય તો કેવી રીતે, કયા દેહથી આ મંજૂરિઓથી પ્રીતિ કરાય અથવા તેમનાથી સ્ત્રી રીતે મંજૂર રાખી શકાય ? શરીર દ્વારા જ મનુષ્ય મોક્ષ પણ પ્રાપ્ત કરે છે, સુખદુઃખ ભોગવે છે. આવા વિચાર કરવાથી ભારી રીતે મિદ્ધ થઈ શકે છે કે શરીરથી જિન જગત મોક્ષ પણ પામ્યો નથી.

ચિહ્ન, આનંદથી ભિન્ન તે જડ, દુઃખરૂપ થયે. જે અસત, જડ, દુઃખરૂપ છે તે જ્ઞાતા થઈ શકતો જ નથી. માટે હે પિતા, તું ચૈતન્યમાં પાપ કોણે બેસ્યું ? પુણ્યપાપને બલુવાવાળા તું ચૈતન્યમાં પાપ છે જ નહિ. દુઃખના કારણનું નામ પાપ છે. તે સર્વ દુઃખ અહકારથી થાય છે. માટે પાપરૂપ અહકારને ત્યાગ, જેથી નિપ્પાપ થાય.

પ્રાદક્ષણે કહ્યું. હુ જીવ છું.

જડભરત કહે : તેં સત્ય કહ્યું. કારણ સર્વ દેશને જિવાડનાર તું ચૈતન્યમાં મૃત્યુ છે જ નહિ. ભણા, તું જીવ જ છે, તો તારા વર્ણાશ્રમ કયા છે ?

પ્રાદક્ષણે કહે : જીવ વિષે વર્ણાશ્રમ નથી.

જડભરત કહે : જો જીવમાં વર્ણાશ્રમ નથી, તો જીવ વિષે પાપ-પુણ્ય ક્યાં છે ? જો તું વર્ણાશ્રમ માને છે, તો જ પાપપુણ્ય છે. જો વર્ણાશ્રમ મિથ્યા છે, તો ધર્મઅધર્મ ક્યાં છે ? જો ધર્મઅધર્મ નથી, તો ધર્મઅધર્મના વાર્યરૂપ શરીર ક્યાં છે ? જો શરીર નથી, તો જીવ ક્યાં છે ? જો જીવ નથી, તો ઈશ્વર ક્યાં છે ? માટે જીવઈશ્વારિ સર્વ જગત સ્વપ્નવત્ છે, એક તું ચૈતન્ય જ સ્વપ્નદ્રષ્ટાવત્ સત્ય છે.

પ્રાદક્ષણે કહે : જો સર્વ મિથ્યા છે, તો શરીરમાં જે શુભાશુભ કર્મ થાય છે, તેના સુખદુઃખરૂપ ફળ કોણે ભોગવે છે ? શરીર તો અહીં જ ભસ્મીભૂત થઈ બાય છે.

જડભરત કહે : હે પિતા ! જો સ્વપ્નમાં શરીરશિ ધર્મ ઠરે છે અને કાળનો આધાર લઈ સ્વપ્નમાં જ શરીરશિ ભોગ ભોગવે છે, જન્મે છે, મરે છે, અનેક કીડા કરે છે; પરંતુ સ્વપ્નદ્રષ્ટા ચૈતન્ય તો અસંગ ને નિર્વિંકાર છે. હે પિતા ! તું ચૈતન્ય જે સ્વપ્નનો દ્રષ્ટા હતો, તે તું ચૈતન્ય આ સ્વપ્નવત્ બ્રહ્મતનો દ્રષ્ટા છે, તે જ તું સુપુત્રિ, મૂર્છાનો દ્રષ્ટા છે. દ્રષ્ટાનો ભેદ નથી. માટે તું આત્મા શુભાશુભથી ન્મારો છે. તને શો ભય છે ? સદા પ્રસન્ન હસતો રહે.

પિતાએ કહ્યું : સદા યજ્ઞાદિ કર્મ કરતો હતો. તું કહે છે, કંઈ કઈ નહિ.

જડભરત કહે : યજ્ઞનામ વિષ્ણુ વ્યાપક વસ્તુનું છે. તે વ્યાપક ચૈતન્ય તું છે. એ બલુવું એ જ યજ્ઞ છે. માટે પોતે પોતાનો યજ્ઞ કેવી રીતે કરે છે ? તું સ્વય પ્રકાશસ્વરૂપ છે. તું જ સત, ચિહ્ન, આનંદ, જીવરૂપ થઈને, પ્રહ્લાથી આરંભી પ્રીતી પર્યંત સર્વ શરીરોમાં કર્તા છે અને સર્વ શરીરોમાં તું જ જોનારો છે.

લોકતા બની શકતું નથી કે પિતા ! જે તું શરીર નથી, તો કર્મોથી શી મતલબ ?

પિતાએ કહ્યું : કર્મોને દોષ ન કર. હું પ્રેત થઈ જઈશ.

જડભરત કહે : હે પિતા ! શરીરથી ભિન્ન થવું તેનું નામ પ્રેત છે. આ સંઘાતથી જે પોતાને ભિન્ન બાણે છે, તે જ પ્રેત છે.

પિતાએ કહ્યું : તું ચોતે બ્રહ્મ છે અને મને પણ બ્રહ્મ કરે છે !

જડભરત કહે : જે નામરૂપ દશ્યથી પોતાને ન્યારો બાણે છે તે જ બ્રહ્મ છે. માટે મારા સમાન તું પણ બ્રહ્મ થા. હે પિતા ! મને પિતા-પુત્રની બાવના નથી. પરંતુ હું મને અને સર્વ જગતને સત્, ચિદ્, આનન્દ પોતાનું સ્વરૂપ બાણું છું.

પિતાએ કહ્યું : જે ઉપાયથી કાળનો ભય દૂર થાય તે કહે. કાળ મહાબળવાન છે. તેનાથી મારી રક્ષા કર.

જડભરત કહે : શરીર છતાં કાળનો ભય દૂર થઈ બાળ એ જ કાળથી રક્ષા છે. જ્યારે કાળ આવે તે વખતે કાળથી રક્ષા કરવાની ચાહના કરવી, અથવા મર્યા પછી રક્ષાની ચાહના કરવી, એ નિષ્ફળ છે. હે પિતા ! તું પોતાના અકાળસ્વરૂપને બાણ અને કાળ સહિત સર્વ જગતને બ્રમરૂપ બાણું. હે પિતા ! પોતાના સ્વરૂપના અજ્ઞાને કરીને આ વર્તમાન શરીરની પૂર્વે તે બ્રમરૂપે બ્રહ્માથી માડી ક્રીડીપર્યંતનાં અનેક શરીર લીધા છે અને પુનઃ તેમનો ત્યાગ કર્યો છે અને ફરી તું તે ધારણ કરીશ, પરંતુ કાળ શરીરોનો જ નાશ કરતો આવ્યો છે. એકરસ તું ચૈતન્યનો કાળે હજી સુધી નાશ નથી કર્યો, તો હવે કેવી રીતે નાશ કરશે ? જે તું પૂર્વે હતો તે જ આજ છે. તેવો જ આગળ રહીશ, બદલાયો નથી. જે તારા શરીરે અનેક વાર નવીન વસ્ત્ર ચડણ વ્યાં છે અને અનેક વાર છૂર્ણ થયેલા વસ્ત્રોનો ત્યાગ પણ કર્યો છે, પરંતુ શરીર તે જ છે, બદલાયું નથી. ફળ, ફૂલ, પત્ર બદલાતા રહે છે, વૃક્ષ બદલાતું નથી. હે પિતા ! જે ચૈતન્ય શરીર સમાન નાશવાળું હોત, તો તું ચૈતન્યનો પણ કાળ નાશ કરત. કાળનો કોઈ સાથે, તારી સાથે કે આત્મા સાથે બાંધવાનો નથી. તેવી જ રીતે અનેક બાંધત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ થઈ ગઈ, પણ તેનો અનુભવ કરવાવાળો ચૈતન્યઆત્મા એક રસ જ છે, તે બદલાયો નથી. હે પિતા ! દેશ, કાળ, વસ્તુભેદવાળા દેહાદિક અસત્, જડ, દુઃખરૂપ દશ્ય પદાર્થોનો જ કાળ નાશ કરે છે. તું સચ્ચિદાનન્દ, કાળ સહિત દશ્યનો દ્રવ્ય દેશ, કાળ, વસ્તુભેદથી રહિત છે. તને કાળનો શો ભય ? ભલે તું ચૈતન્યથી કાલાદિક ભય ધરે છે.

હું, તું, આ જગત તથા કાળ, કશું નથી-કેવળ તારો અહંકાર છે. જ્યાં સુધી માયાનાં કાર્ય એવા દેહાદિક કે કોઈ પણ વસ્તુને મમત્વભાવથી જાણવાવાળો અહંકાર છે, ત્યાં સુધી જ કાળ છે; કારણ કે કાળની જેમ અહંકાર અતિ દુઃખદાયી છે. પરિચિન્ન અહંકાર વડે જ કાળને વશ થવાય છે, સ્વતઃ નહિ. અથવા તો પોતાના અસ્તિ, ભાતિ, પ્રતિચરૂપ આત્માથી જે પૂર્વોક્ત પોતાના સ્વરૂપના અજ્ઞાન વડે પ્રતીતિ છે, તે જ કાળ છે. અથવા તો શબ્દાદિ વિષયોમાં અતિ સ્નેહ છે, તે જ કાળ છે; કારણ કે અજ્ઞાન જ જન્મમરણ આદિ દુઃખોનું કારણ છે. જે મમત્વ રાખનાર અહંકાર જ ન રહ્યો, તો કાળ ક્યાં છે? સુપુસિમાં અહંકાર નથી, તો કાળનો ભય પણ નથી. જ્યાં અહંકાર છે ત્યાં જ કાળ છે. માટે હે પિતા! દેહાદિ વિષે અહંકારને ત્યાગ, જેથી કાળના ભયથી રહિત થવાય. 'બીજી કોઈ રીતે કાળની નિવૃત્તિ નહિ થાય.

પિતાએ પૂછ્યું: હે જહનરત! કાળ વડે જ સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર થાય છે. કાળ કેવી રીતે અનિત્ય છે?

જહનરતે કહ્યું: હે પિતા! 'કાળ વડે જ સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર થાય છે,' એ અર્થયુક્ત શબ્દ જેના વડે સિદ્ધ થયો તે કાળને સિદ્ધ કરવાવાળો તું કાળથી ન્યારો છે અને વળી કાળ તારો જ આત્મા હૃદયિકેશ છે. જેમ સ્વપ્નમાં કાળ વડે જ સ્વપ્ન જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર પ્રતીત થાય છે; પરંતુ કાળ સહિત સર્વ સ્વપ્નના પદાર્થ કલ્પિત છે. કલ્પિત પદાર્થ પદાર્થની ઉત્પત્તિ, પાલન કે સંહાર કરી શકતા નથી. તેમાં તો સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ સત્ય છે. હે પિતા! પોતાના આત્માને કોઈ ભય કરતું નથી કે નાશ પમાડતું નથી. તેમ જ તેનો નાશ થતો પણ નથી. જે અગ્નિની દાહશક્તિ પોતાનાથી ભિન્ન કાષ્ઠાદિ સર્વને બાળી શકે છે, પણ પોતાના આત્માને અગ્નિ બાળી શકતો નથી. વળી તે અગ્નિના અંતર, બહાર, મધ્યમાં રહેલા આકાશને પણ બાળી શકતો નથી, તેમ કાળના અંતર, બહાર, મધ્ય, પૂર્વ કાળનો તું આત્મા છે. કાળને સિદ્ધકર્તા અને પ્રકાશસ્વરૂપ એવા તારા આત્માનો કાળ કેવી રીતે નાશ કરી શકે? તે તો ભયભીત થયેલો નાશનું નામ પણ નથી લઈ શકતો. હે પિતા! જેવો તમે કાળનો નિશ્ચય કર્યો છે, તેવો નિશ્ચય સર્વ ઇદ્રિયોના પ્રકાશક પોતાના આત્મા વિષે કરો, તેથી કાળના ભ્રમનો નાશ થશે. માટે જાણો કે 'હું હૃદયિકેશ છું.' હે પિતા! પુરુષે આ શરીર કોઈ આકાશાદિ પંચભૂતોનું કાર્ય છે એમ જાણ્યું છે. અથવા તો આં તૃણાદિ પદાર્થ

પણ તે જ પંચભૂતરૂપ છે, એમ જેણે વિચાર્યું છે—સંશયરહિત થઈ જેણે સમ્યક્ પ્રકારે જાણ્યું છે. આ પુરુષ આ એક શરીરમાં સ્થિત રહીને પણ બ્રહ્માંડ અને બ્રહ્માંડના અંતરવર્તી સર્વ ભૂઃ આદિ પદાર્થોને અપરોક્ષ હસ્તામલકવત્ (હાથમાંના આમળાની જેમ બુએ) છે. કારણ કે બ્રહ્માંડ અને બ્રહ્માંડના અંતરવર્તી ભૂઃ આદિ સર્વ પદાર્થ પંચભૂતના કાર્યરૂપ હોવાથી પંચભૂતરૂપ છે, તેથી તે પુરુષને કોઈ ભૂતભૌતિક પદાર્થ અજ્ઞાત રહેતો નથી. સર્વનું તેને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે; કારણ કે જ્ઞાન વડે કાર્ય અવસ્ય જાણી શકાય છે. તેવી જ રીતે જે પુરુષે શુરુશાસ્ત્ર દ્વારા અસ્તિ, જાતિ, પ્રિયરૂપ સમ્યક્ અપરોક્ષ પોતાના આત્માને જાણ્યો છે, તે સર્વ નામરૂપ જગતને અપરોક્ષ આત્મા જ જાણે છે; કારણ કે નિજ સ્વરૂપ ચેતન્ય જ આ જગતનું વિવર્તઉપાદાન કારણ છે. માટે પોતાના સંવિધદાનંદસ્વરૂપને સમ્યક્ જાણો, એટલે સર્વ આપરૂપ જણાય. દક્ષ જાણવાનું જ છે; શરીરથી કરવાનું કર્યું નથી. હે પિતા ! પોતાને, બ્રાહ્મણ મિથ્યા માન્યા છે. એ અહંકારનો ત્યાગ કરો. પછી હૃપીકેશ આત્મા જ છે.

પિતાએ કહ્યું : હે જડહરત ! તારી કૃપાથી હવે હું સમજ્યો કે ન હું છું, ન તું છે, ન જન્મ છે, ન મરણ, ન વર્ણ, ન આશ્રમ, ન લોક, ન પરલોક, ન બ્રહ્મ, ન ત્યાગ, ન બંધ, ન મોક્ષ, ન જીવ, ન ઈશ્વર—એક હૃપીકેશ આત્મા જ છે.

તે જ વખતે વામદેવ આવ્યા અને કહ્યું : મોહું આશ્ચર્ય છે ! આપ હૃપીકેશ આત્મા છો અને હૃપીકેશ આત્માને જોવાની ઇચ્છા કરો છો ! હૃપીક નામ ઇન્દ્રિયોનું છે, તે ઇન્દ્રિયોને જે ગ્રેરે તથા પ્રકારે તેનું નામ હૃપીકેશ છે. તે સંવિધદાનંદ વસ્તુ આત્માનાં જ હૃપીકેશાદિ અનેક નામ છે.

બ્રાહ્મણે પૂછ્યું : હે વામદેવ ! જો હું સમાનરૂપ હૃપીકેશ છું, તો એકથી મિત્રતા, એકથી શત્રુતા, કદી ક્રોધ, કદી દીનતા કેમ થાય છે ?

વામદેવે કહ્યું : જો તું ચેતન્ય સમાન હોત તો (એક જ લાવ દર્શાવી) મિત્રતા કરત, શત્રુતા ન કરત. દીનતા કરત, ક્રોધ ન કરત; પરંતુ તું ચેતન્ય તો શત્રુતામિત્રતામાં પૂર્ણ છે, તથા ક્રોધ દીનતામાં પણ પૂર્ણ છે; અને તું ચેતન્ય વડે જ ક્રોધ, મૈત્રી આદિ સિદ્ધ થાય છે.

બ્રાહ્મણે પૂછ્યું : જો એમ જ છે, તો સંત ક્રોધાદિકનો ત્યાગ કેમ કરે છે ?

વામદેવ કહ્યું : સંત ત્યાગનો ત્યાગ કરે છે. નહિ તો ત્યાગ

અહણ કરવાનું કોઈને માટે યોગ્ય નથી. સંત અનર્થકર ક્રોધાદિક ત્યાગે છે, શરીરના રક્ષક ક્રોધાદિને ત્યાગતા નથી. જો ત્યાગે તો શરીરનો અભાવ થાય. માટે પરિચિન્ન પ્રાણાદિ વર્ણાશ્રમના અહંકારનો ત્યાગ-કરીને પોતાને સર્વમાં પૂર્ણ હૃષીકેશ બાણ.

પ્રાણાણ કહે : મારામાં બાણવું, ન બાણવું, અહણ, ત્યાગ, બંને નથી. હું મનવાણીથી અતીત છું.

વામદેવ મૌન રહ્યા, કારણ આગળ વાણીને સ્થાન નથી !

જડભરતે કહ્યું : હે પિતા ! કાળના નાશનો આ જ ઉપાય છે. એ જ યોગ છે, એ જ ભક્તિ છે. હું તારો એવો પુત્ર નથી કે મૂળ પછી તારા પિંડ કરું. તને જીવતાં જ મુક્ત કર્યો છે !

પ્રાણાણ કહે : જૂઠું ન કહે. હું ત્રણે કાળમાં મુક્ત છું. મુક્તને મુક્તિ શી ? તું પુત્ર કોનો છે ? હું પિતા કોનો છું ? નથી તું પુત્ર, નથી હું પિતા. પુત્રપિતાનો અહંકાર ભગ્નત અવસ્થામાં જ છે. સૂતા પછી સર્વનો નાશ થાય છે. હે જડભરત ! કુટુંબ સહિત સર્વ રસ્તાની પાંથશાળા છે. અથવા તો નદી, નાવ, એ સર્વ ગંધર્વનગરની સમાન છે. જો સર્વ વાસુદેવ છે તો હું ક્યાં બહાર ? શું કરું ? શું સાંભળું ? કોનું અહણ, કોનો ત્યાગ કરું ? જડ ક્યાં, ચિતન્ય ક્યાં ? ક્યાં સ્ફુરવું, ન સ્ફુરવું ? ક્યાં વિકાર, અવિકારાદિ ? આ સર્વ મનના સ્ફુરણમાત્ર છે. હું નિર્વિકલ્પ હૃષીકેશ છું.

વામદેવ કહે : હે જડભરત ! તેં પિતાનો નાશ એવી રીતનો કર્યો છે કે હવે તે પુનઃ નાશ નહિ પામે.

જડભરત કહે : તેનાં પુરયોએ તેને દ્રવ્ય આપ્યું છે. મેં કશું કયું નથી.

પુનઃ વામદેવ બોલ્યા : હે પ્રાણાણ ! તું કોણ છે ?

પ્રાણાણ કહે : હે હૃષીકેશ ! હૃષીકેશને શું પૂછો છો ?

વામદેવ કહે : હું હૃષીકેશ નથી અને હૃષીકેશ છું.

પ્રાણાણ કહે : અતંત નામદેય હું હૃષીકેશ આત્માનાં છે. હૃષીકેશ પણ હું જ છું.

તે જ વખતે દત્ત આવ્યા અને કહ્યું : એક પ્રાણ આત્માને જ જોવો યોગ્ય છે, દ્વિત નહિ.

પ્રાણાણે કહ્યું : જો સર્વોત્તમા હું જ છું તો દેખે કોણ ?

દત્તે કહ્યું : મારું કહેવું તેં કેવી રીતે સાંભળ્યું ?

પ્રાણાણ કહે : જોણે કહ્યું, તેણે સાંભળ્યું; કારણ કે વક્તાશ્રોતા

એક જ છે. તે જિહ્વાથી કહે છે, કાનથી સાંભળે છે, નાસિકાથી મુગધ લે છે, ત્વચાથી સ્પર્શ કરે છે; પરંતુ સર્વનો અનુભવકર્તા એક છે. જેમ ળંગલામાં બિલેલો એક પુરુષ જ તે ળંગલાનાં દ્વાર તથા દ્વારોના અથ પદાર્થોનો અનુભવ કરે છે, તેમ આ છે. હે દત્ત! તું પરમહંસ છે. હું પર કૃપા કર.

દત્ત કહે: કૃપા એ જ કે નિશ્ચય કર કે હું જ છવ શિવ, શરીરથી પર છું.

જડભરતે કહ્યું: આ કૃપા તેં પોતાના ઉપર જ કરી છે. કૃપા એ છે કે જે બીજાના ઉપર કરવામાં આવે.

દત્તે કહ્યું: પર-અપર તારી દૃષ્ટિમાં છે; હું અસ્તિ, જ્ઞાતિ, પ્રિયરૂપ આત્માની દૃષ્ટિમાં નથી. છતાં કાર્યકારણરૂપ, અસત, જડ, દુઃખરૂપ, પર, દશ્યપ્રપંચ, હું સમ્વિદ્વાનંદની, કૃપાથી સમ્વિદ્વાનંદ અર્થ રહ્યો છું, એ જ મારી પરના ઉપર કૃપા છે.

પુનઃ દત્તે કહ્યું: તને જોવાને આવ્યો હતો, પણ જોયું તો સર્વ તું જ છે. એ જ તને જોવાનું હતું.

પ્રાદ્યણે કહ્યું: ન જડભરત, ન દત્ત, ન અહં, ન ત્વં, ન આ જગત-એક હું ચૈતન્ય છું.

દત્તે કહ્યું: હું નથી ત્યાં તું કોણ છે? અહંપૂર્વક જ ત્વં થાય છે, તેથી જ્યાં અહં નથી ત્યાં ત્વં કદાચિત્ પણ નથી; પણ ગોવિંદની ભક્તિથી પર-અપર ભાવથી છુટાય છે. હે પ્રાદ્યણ! કહો, ભજન શું?

પ્રાદ્યણ કહે: કથનચિંતન કરવાવાળા અહંકારાદિને પૂછો. હું ચૈતન્યમાં અહંકારાદિ છે નહિ. કેવી રીતે કહું? અહંકારરૂપ દોરા વડે જ ભિન્નભિન્ન ઇંદ્રિયાનું એકત્ર થવું છે, અન્યથા નહિ. પરંતુ ભજન એ જ કે ‘આપ સહિત આ સર્વ નામરૂપને હૃષીકેશ આત્મા ભણવો.’ અથવા તો ‘પોતાને મન સહિત દશ્યથી અવાદ્મનસગોચર ભણવો,’ એ જ ભજન છે.

પરાશરે કહ્યું: હે મૈત્રેય! તું કહે કે ભક્તિ એટલે શું?

મૈત્રેય: જો હું ભક્તિ કે ભગવાનને કલ્પવાવાળો નથી, તો પછી ભક્તિ ક્યાં છે? ભગવાન પણ ક્યાં છે? એ તો તમારી કલ્પના છે. પણ ઇતિહાસ કહો.

પરાશર કહે: ઇતિહાસ એ જ કે નિશ્ચય કરીને જો, સર્વ હૃષીકેશ આત્મા છે.

મૈત્રેય કહે: જો હું જ નથી, તો નિશ્ચય કરે કોણ?

પરાશર કહે : જ્યાં હું તું નથી; ત્યાં જ હૃષિકેશ-ગોવિંદ છે, આ ઉપર એક કથા સાંભળ.

દાંભિક વૈરાગ્ય અને તપનો વૃત્તાંત

એક સમયે અમે સર્વ સંતો મળીને માર્ગમાં ચાલ્યા જતા હતા. તેમાં માર્ગમાં એક તપસ્વી યંચાણે તાપતો મળ્યો. અમે પણ તેને જોઈને તેની પાસે સ્વાભાવિક જ ચાલ્યા ગયા.

તપસ્વીએ પૂછ્યું : હે સંતો ! તમે કોણ છો ? ક્યાંથી આવ્યા છો ? ક્યાં જશો ?

જડભરતે કહ્યું : જેવો તું છે તેવો સદા જની રહે અને સદા અગ્નિમાં પ્રજળ. અમને વૃથા પૂછવાનું તારે શું પ્રયોજન છે ? પણ ગોવિંદની ભક્તિ વિના જે કર્મ થાય છે તે વૃથા છે, અસાર છે. માટે ગોવિંદનું ભજન કર, તેથી નિર્મળ થશે, દૈતની મલિનતાથી છૂટશે. ભજનવિનાનો શ્વાસ આલે છે, તે પણ નિર્થક છે; તે પવન છે એમ જાણ. માંસના દુકડાડપ જિહ્વા ભજન વિના ખાલી મુખમાં રાખવી યોગ્ય નથી. કંઈ જિહ્વા વૃથા બકવાદ માટે નથી. જે વાણીથી ભજન કરે અને મન યાપપુણ્યમાં ફરે, તેથી ભલું કેવી રીતે થાય ? જે ભજન અર્થાત્ પોતાના કલ્યાણની વાતમાં તું પ્રારબ્ધને લાવીને સ્થાપે છે અને ધન કમાવામાં તું પુરુષાર્થ માને છે. મનુષ્ય જાણતો નથી કે શરીર કાળના મુખમાં પડેલું છે અને છતાં તે આહવા કરે છે છવવાની. જે શરીર પડતા પડેલાં જ પોતાનું કલ્યાણ થઈ શકે છે; કાળ પાસે પહોંચ્યા પછી કશું જ થઈ શકતું નથી. હે તપસ્વી ! ચૈતન્ય-રૂપી સમુદ્રમાં અમારું ન ક્યાંય આવવું છે, ન ક્યાંય જવું છે. કદાચ આવવુંજવું માને તોપણ ચૈતન્યરૂપ જળમાં આવવું ક્યાં છે ? જળ જ છે. જળની સમાન સર્વ ગોવિંદ આત્મા છે. આવવુંજવું બુદ્ધબુદ્ધ-તરંગના જેવું છે. તે વ્યર્થ માન્યુ છે કે હું તપસ્વી છું. તું એ અહંકારનો ત્યાગ કર.

;

તપસ્વીએ કહ્યું : તમારો મેળાપ થયો તે વખતે અહંકાર શમી ગયો; કારણ કે અગ્નિના સંગથી લાકડાનું પોતાનું રૂપ રહેતું નથી; તે અગ્નિરૂપ જ થાય છે.

જડભરતે કહ્યું : તપસ્વી એ જ છે કે જેણે સર્વ પદને પ્રતજ્યાં છે અને નિષ્કર્મરૂપી ભસ્મ શરીરે લગાવી છે. કહે, તે કંઈ વસ્તુને ભસ્મ કરી છે ?

તપસ્વી કહે : બુદ્ધિ રહી નથી કે કહું. પણ હું બાણુતો નથી કે ત્યાગ યોગ્ય કે અહણ કરવા યોગ્ય શું છે ?

જડભરત કહે : હે તપસ્વી ! પુરુષ દુઃખ આપનારા પદાર્થોને ત્યાગે છે અને સુખ આપનારા પદાર્થોને અહણ કરે છે. આ વિષય અને ઇન્દ્રિયોના સંબંધના સંયોગવિયોગમાં જે સુખદુઃખ માને છે, તે માનવાવાળો મનરૂપ અહંકાર છે, તે સર્વ અજ્ઞાની જીવોને દુઃખ દે છે. તે દુઃખ આપવાવાળા પૂર્વોક્ત અહંકારનો તેં હજી સુધી ત્યાગ કર્યો નહિ. તેં તો જીલટો ભારેમાં ભારે અહંકાર ધારણ કર્યો છે. તું માને છે, કે 'હુનિયા ભજન શું બાણું ? તપ શું બાણું ? અમે જ શુરેન્દ્ર શીખવ્યું ભજન કરવાવાળા મહાતપસ્વી છીએ, યંચધૂણીને તાપવાવાળા છીએ ! અમારા કાકાશુર ચોરાસીધૂણી તાપે છે, બડા પડિત છે, સિદ્ધ છે, તથા વૈદ્યવિદ્યામાં કુશળ છે. અમારા ભત્રીજાચેલા કાંટા ઉપર શયન કરે છે, ચાર વખત ચાર ધામ કરી આવ્યા છે, આખો દિવસ પાઠ કર્યો કરે છે. અમે વળી તુંબાનો, આસનનો, માળાનો તથા મળમૂત્રના ત્યાગનો મંત્ર બાણીએ છીએ. અમારા શુરેન્દ્ર તો રાજાઓથી પણ પૂજાય છે. અમે શેરભર ગાંભે તો એક પ્રહરમાં ઉડાવી દઈએ છીએ. અમે સોમલ તથા ધંતૂરે ખાઈ જઈએ છીએ, પણ અમને કશું થતું નથી. અમુક સાધુ તો નુગરો છે, પૂજાપાઠ કશું બાણુતો નથી. જો કોઈ વળી પ્રથમ સાધુ હોય તો તેને તમે પૂછો છો કે તમારું કયું ધામ ? કોણુ દાર ? કયો સંપ્રદાય ? અમુક પૂજનો શો મંત્ર છે ? ધામપુરીમાં જઈ છાપ લીધી છે કે નહિ ? લીધી હોય તો દેખાડો. તુબીનો મંત્ર આવડે છે ? ઝોળીનો મંત્ર બાણું છે ? તારા કાકાશુરેન્દ્ર નામ શું ?' યહી જો તે સાંગોપાંગ સર્વ કહી બતાવે, તો યહી તે ગમે તેવો હીનજાતિ હોય તોપણ તે સાધુ પક્ષિતનો અધિ દારી છે ! જો બિલકુલ ન કહે અથવા કોઈક વાત કહે, તો તે સાધુ નહિ, નુગરો છે ! એ સાધુ પક્ષિતનો અધિકારી ગણાય તેમ નથી ! તેનાં દડ, ઝોળી, 'તુ'બી તમે ખૂચી લો છો. જે તુ'બી-ઝોળીનો મંત્ર પણ નથી બાણુતો અથવા તો બીજા ભેખવાળો હોય, તે વિદ્વાન છતાં જો અન્ન પાન સમયે આવી ચડે તો તુ'યે પ્રથમ તેના તરફ પ્રીતિ ન બતાવે અને અન્ન આપવામા પણ સચાઈ કરે ! તે અન્ય પથનો છે તેથી તેમ જ પક્ષિતજહારનો છે, તેથી તેને અન્ન આપવું તને કીક લાગતું નથી. વળી જો કોઈ ગૃહસ્થ ઘરબાર છોડી પોતાના કલ્યાણ માટે તમારે શરણે આવે છે, તો તમે તેને બંધના હેતુરૂપ સર્વ અનાત્મધર્મનો જ

ઉપદેશ કરે છે, અથવા તો ગાયોની કે બાંકારની સેવામાં ભેડી દો છે. વળી જો તે બહુ ઉત્તમ અધિકારી હોય, તો તેને તમે પૂજામાં ભેડી દો છે. તમે ગુરુશિષ્યાદિ સંપ્રદાયની પરંપરા શીખો છે અને પરધર્મ માનીને તે શીખવો છે. તમે સુખથી લક્ષિત જ સાર છે એમ કહો છે, પરંતુ તું લક્ષિતના સમ્યક્ સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરતો નથી. તેથી મન જો પ્રાતઃકાળે સ્નાન કરે છે અને અખંડ વિભૂતિ લગાવે છે અને છતાં ચાહે તે ધન રાખે છે તોપણ તે મહાન તપસ્વી છે! કોઈક જ નિરહંકાર ઘર, સત્સંગના પ્રતાપથી સ્વરૂપને તો જાણે છે. માટે હે તપસ્વી! આ મિથ્યા દેહાભિમાનનો ત્યાગ કરો, અને આપ સહ સર્વ ગોવિંદ બાળુ. ફરી એ જાણવાપણાનો પણ ત્યાગ કર. પછી જે શેષ રહે છે તે અવાચ્ય પદ છે. તે જ તમારું સ્વરૂપ છે. એ જ પરમ ભક્તિ છે. ભેદ એ તો જ્ઞાનીઓને પૂછીને જાણો, ભેદ એ તો વેદમાંથી શોધીને જાણો, અથવા સ્વાનુભવથી વિચારી જો. હવે તારી ઇચ્છા હોય તે કર.

એટલું કહી જડભરત મૌન રહ્યા.

પરાશરે કહ્યું: હે મૈત્રેય! પછી મેં કહ્યું. હે તપસ્વી! તું અજ્ઞાનીને આ પંચઅગ્નિ દુઃખના હેતુરૂપ છે અને જ્ઞાનીને સુખના હેતુરૂપ પણ છે; કારણ કે તેનું સ્વરૂપ અને પૈતાનું સ્વરૂપ જાણવાથી સુખ છે. તે ન જાણવાથી દુઃખ છે. હે તપસ્વી! તું પંચઅગ્નિ તથા ચૌરાશી ધૂણી વડે બહાર તપી રહે છે, અને ‘હું પંચઅગ્નિ અને ચૌરાશી ધૂણી તાપું છું’ એ અભિમાનથી તું (અદર) તપી રહે છે; તે જ પ્રમાણે તું દેહઅભિમાની અંતર અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ એ પાંચ અગ્નિઓ વડે નિરંતર બળતો રહે છે. તને શાંતિ કેવી રીતે થશે? હે તપસ્વી! દેહાદિક અનાત્મામાં આત્મજીવિ હોવી, દેહાદિક અનિત્યમાં નિત્યજીવિ હોવી, દેહાદિક અશુચિમાં શુચિજીવિ હોવી અને દેહાદિક દુઃખોમાં સુખજીવિ હોવી, એ અવિદ્યા છે.

સૂક્ષ્મ અહંકાર તથા મરણનો ભય એ અસ્મિતા છે. રાગદ્વેષ તો બાહ્યતા છે. પરંપરા સંપ્રદાયને અથવા સાંભળેલી વાતને સમ્યક્ વિચાર વિના ગ્રહણ કરવાં અને તેમને રાખી રહેવાં તથા ચાહે તે જુદાં હોય તોપણ હક છોડવી નહિ, તેનું નામ અભિનિવેશ છે.

તેવી જ રીતે દેહાભિમાની પુરુષથી મન વડે તથા વાણી વડે ચૌરાશી પ્રકારની હિંસા અથોત્ પરપીડા એટલે દુઃખરૂપ પાપ નિરંતર થતું રહે છે. આત્મજ્ઞાન વિના તેનું નિવારણ થવું અત્યંત કઠિન છે, એ યોગશાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. તેથી તું દેહાભિમાનીને ચૌરાશી પ્રકારનો

અગ્નિ અંતર તથા બહાર પ્રજળે છે, તેમાં તને શાંતિ કેમ થશે? હે તપસ્વી! જ્ઞાનીને એ તપાવતા નથી હોતા; કારણ કે તેને દેહાદિક સંઘાતમાં અહંબુદ્ધિનો અભાવ હોય છે.

અથવા તો શરીરરૂપી પૃથ્વી પર શ્રોત્રાદિક પંચજ્ઞાનેન્દ્રિયો એ જ પંચઅગ્નિ છે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધરૂપી લાકડાંછાણાંથી તે અગ્નિ સળગે છે. દેહઅભિમાની, અહંકારરૂપી જીવ તે તપસ્વી છે, અને તે પૂર્વોક્ત પંચાગ્નિ તાપે છે. જેવી રીતે તને બાહ્ય અગ્નિ પ્રકટાવવાનાં સાધન છાણાંલાકડાં વગેરે મળે કે ન મળે, તો તું સુખ કે દુઃખ માને છે, તેવી રીતે વિષયઇન્દ્રિયના સંયોગ-વિયોગથી તું સુખ-દુઃખ મને છે. તેથી તું દેહાભિમાની અંતર-બાહ્ય નિરંતર પ્રજળતો રહે છે. સારાંશ કે હું સાંભળું છું, હું સ્પર્શ કરું છું, હું દેખું છું, હું રસ લઉં છું, હું સૂંઘું છું, અથવા હું તેમ નથી કરતો, એ જ તારું તાપવું છે. જ્ઞાની આ પંચાગ્નિ વડે તપતો નથી; કારણ કે તે અભિમાન-રહિત છે. ઊલટો તે તો તે ક્રિયાને રૂઢિતિ આપતો છતો આકાશવત્ અસંગ છે, શાંતિરૂપ છે.

તે જ રીતે, પંચ કર્મેન્દ્રિય પંચઅગ્નિ છે. વાણીનું ઉચ્ચારણ, અહલુત્યાગ, ગમનાગમન, મળમૂત્રાદિનાં ત્યાગ એ લાકડાંછાણાં છે. શરીરરૂપી પૃથ્વી પર તું (દેહઅભિમાની જીવ તપસ્વી) તે પાંચ અગ્નિઓને તાપે છે. હું બોલું છું, હું અહલુ-ત્યાગ કરું છું, હું ગમના-ગમન કરું છું, હું મળમૂત્રાદિ ત્યજું છું અથવા તેમ નથી કરતો, એ જ તપવું અર્થાત્ મળવું છે. જ્ઞાની બળતો નથી, ઊલટો તમારો ભુલે છે.

વળી પંચ પ્રાણ પંચ અગ્નિ છે. પંચ પ્રાણની વૃત્તિઓ છાણાંલાકડાં થઈને શરીરરૂપી પૃથ્વીમાં બળે છે. તું દેહઅભિમાની તપસ્વી (જીવ) તેને તાપે છે. હું કુધાતૃપાદિવાળો છું અથવા નથી, એ અહંકાર એ જ તારું તાપવું અથવા પ્રજળવું છે; જ્ઞાનીને તે નથી. અથવા કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર એ પંચાગ્નિ છે, કામ-ક્રોધાદિનાં દાયે લાકડાંછાણાં છે. શરીરરૂપી પૃથ્વી ઉપર તે બળે છે. તું દેહઅભિમાની (મનરૂપી જીવ) તપસ્વી તે તાપે છે. તાત્પર્ય કે હું કામી છું, ક્રોધી છું, હું લોભી છું, મોહી છું, હું અહંકારી છું અથવા નથી, એ જ તારું તાપવું અર્થાત્ પ્રજળવું છે. અધ્યાસ વડે તું દુઃખ પામે છે. પણ દેહાભિમાનરહિત, આત્મવેત્તાને દુઃખ નથી. તે જ પ્રમાણે બ્રાહ્મત, સ્વત્, સુપુતિ, મરણ, સમાધિ એ પંચાગ્નિ છે. શુદ્ધ સત્ત્વ, મલિન સત્ત્વ, શુદ્ધ રજઃ, મલિન રજઃ અને તમ એ છાણાંલાકડાં છે. શરીરરૂપ પૃથ્વી

ઉપર તે બળે છે, તેને અભિમાની તું તપસ્વી આ રીતે તાપે છે : હું જાણું છું, સૂતો છું, જન્મું છું, મરું છું, સમાધિ કરું છું અથવા નથી કરતો. આ તાપવુ અર્થાત્ બળવું છે. જ્ઞાની તેથી બળતો નથી. કારણ આ સર્વ સમાધિ આદિ અવસ્થા થવી ન થવી એ કેવળ મનનો ધર્મ તે જાણે છે અને પોતાના સ્વરૂપને તો સમાધિ આદિ થવા ન થવામાં પણ તે નિર્વિકાર જાણે છે.

આ જ પ્રમાણે માયારૂપી પૃથ્વી ઉપર આ પંચભૂતરૂપી પદ્મ અગ્નિ છે, સ્થાવર જગમરૂપ સર્વ શરીર આ પચાશિના છાંજાલાકડા છે. તું જ માયાવિશિષ્ટ ઈશ્વર, મમદિઅભિમાનીરૂપ ગળદ બ્રહ્મ, આ પચાશિ તાપવાવાળો તપસ્વી છે હું આ જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન, સહાર કરું છું એ અભિમાન, એ જ તાપવુ છે પરંતુ હે તપસ્વી ! અંતર-બાહ્ય પૂર્વોક્ત સર્વ અગ્નિઓના અંતર, બાહ્ય અને મધ્યમા સ્થિત રહેતા છતાં અને તે નર્વ અગ્નિઓને અવકાશ આપતા છતાં આકાશ પૂર્વોક્ત અગ્નિઓના પ્રકટવા-ગમવામાં અસંગ, નિર્વિકાર, અભિમાન-હિત, નિર્વિકલ્પ સ્થિત છે હે તપસ્વી ! તે જ પ્રમાણે જ્યારે તું પોતાને સત્, ચિદ્, આનંદસ્વરૂપ આત્મા જાણીશ તથા પૂર્વોક્ત સર્વ અગ્નિઓને સિદ્ધ કરવાવાળો, અસંગ, નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, આઠાશ સમાન વ્યાપક જાણીશ, ત્યારે તું આ અગ્નિઓને તાપવા ન તાપવામાં હર્ષશોક નહિ માને. તથા પૂર્વોક્ત સર્વ અગ્નિઓના પ્રકટવામાં-શમવામાં સમાન જ રહીશ. માટે દેહાભિમાનના ત્યાગનો પણ ત્યાગ કર, જેથી નિર્લય થઈશ એવું કહીને, હે મૈત્રેય, હું મૌન ધારી રહ્યો અને વામદેવ વિલાસ કરવા માટે જાલવા લાગ્યા.

નારદ તથા સનતકુમારાદિનો સંવાદ

વામદેવ : હે તપસ્વી ! એક સમય ચારે સનકાદિક, બ્રહ્માના પુત્ર તથા જય-વિજય વિષ્ણુના દ્વારપાળ એક સ્થાને બેઠા હતા અને પોતપોતામાં આત્મવિચાર ચલાવી રહ્યા હતા. તે જ વખતે યોગ મેળવીને નારદ પણ આવી પહોંચ્યા, એટલે સનદને કહ્યું : ‘હે નારદ ! ક્યાથી આવ્યા છો ? ક્યા જશો ? અત્યાર સુધી ક્યા રહ્યા હતા ?’

નારદે ઉત્તર આપ્યો : યુદ્ધિ આદિના સાક્ષી વ્યાપક આત્મા વિષ્ણુથી આવ્યો છું, વિષ્ણુ વિષે જ જવાનો છું, વિષ્ણુ વિષે જ રહું છું અને હું પણ વિષ્ણુ છું. જેમકે જળમાંથી જ યુદ્ધયુદ્ધ પ્રકટે છે, તે જળમાંથી જ આવે છે, જળમાં જ બંધ છે, જળમાં જ તે સ્થિત

થાય છે, જળમાં જ તે લીન થાય છે અને તે જળરૂપ જ છે. તાત્પર્ય કે પૂર્વોક્ત સર્વ વાત વાણીના વિલાસમાત્ર છે. બાકી તો જળ જ જળ છે. ચૈતન્યરૂપી સમુદ્રમાં આવવુંજવું એ તરંગોના સમાન છે એમ બાહ્ય-

સનતકુમારે કહ્યું : રૂપ તારું શું છે ? નામ તારું શું છે ?

નારદે કહ્યું : જો વિષ્ણુને ભ્રમ થાય કે હું કોણ છું તો તેનો ભ્રમ કોણ નિવૃત્ત કરે ? કારણ કે માયા સહિત ભૂતભૌતિક સર્વ જગત પુરુષથી પ્રકટ થયું છે, તેથી જડ છે. પુરુષને કોણ કહે કે તું આ છે કે તે છે ? ખરું પૂછો તો સર્વ નામરૂપ મારાં જ છે. સ્વપ્નમાં સર્વ નામરૂપની, જો કે ભિન્નભિન્ન પ્રતીતિ થાય છે, પરંતુ સર્વ સ્વપ્નદ્રષ્ટારૂપ જ છે, તેમ જ આ છે.

જે વડે નેત્ર રૂપને જોઈ શકે છે, જે વડે ત્વચા સ્પર્શ કરે છે, જે વડે નાસિલા ગંધ લે છે અને જે ચૈતન્ય વડે રસના રસ લે છે, કાન સાંભળે છે, તેમજ આ સર્વ સઘાત ચેષ્ટા કરે છે, તે હું જ છું.

જયવિજયે કહ્યું : હે નારદ ! એવું ન કહો. તમારા પ્રભુ આગળ જઈને કહું કે નારદ એમ કહે છે કે હું વિષ્ણુ છું !

નારદે કહ્યું : તું કેને કહે છે ? તું બાતે વિષ્ણુચૈતન્ય છે. વક્તા, શ્રોતા મર્વ વિષ્ણુઆત્મા જ છે. તું હું જ્યાં છે ?

જયવિજયે કહ્યું : હે નારદ ! બ્યારે વિષ્ણુ પાસે બાંધ્યો છો, ત્યારે તો તમે હંડવત્ પ્રજ્વાલ કરો છો અને હવે કહો છો, હું વિષ્ણુ છું.

નારદે કહ્યું : હંડવત્, અહંડવત્ તે કરવાવાળો અને જેને હંડવત્ કરવામાં આવે છે તે સર્વ વિષ્ણુઆત્મા જ છે.

એવું કહીને નારદચાલ્યા ગયા.

વામદેવે કહ્યું : હે વપરથી ! તું પણ અનાત્મતપનો ત્યાગ કર અને આ પ્રકારના દૈવ નિશ્ચયરૂપ આત્મતપને કર-‘ સર્વ શુભઅશુભ-સઘાતની ચેષ્ટા, સર્વ શુભઅશુભ ચેષ્ટાને કરનાર આ સઘાત, અને જે પ્રયોજન માટે ચેષ્ટા થાય છે, તે સર્વ ત્રિપુટીઓ, અસ્તિ ભાતિ, પ્રિયરૂપ હું આત્મા જ છું, અથવા તેથી રહિત અવાચ્ય પદ છું.’

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! સત લોક જેમ ધૃત્વાપૂર્વક આવ્યા હતા, તેમ ચાલ્યા ગયા તપસ્વી પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત થયો છે.

હે મૈત્રેય ! તું પણ આ અપવિત્ર શરીરના તથા શરીરના વ્યવહારના અભિમાનનો ત્યાગ કર અને પવિત્ર થા.

મૈત્રેય. જેણે અહંકાર કર્યો છે તે જ ત્યાગશે. ચૈતન્યરૂપ ને અહંકાર કયો નથી તો ત્યાગ થી રીતે ? ઘટકાએ ઘટતું અભિમાન

ધર્યું નથી તો તે ત્યાગે કેવી રીતે ? પણ હવે કહો, કાળથી મુક્ત કેમ થવાય ?

એકે બ્રાહ્મણ-પતિપત્નીનો સંવાદ

પરાશરે કહ્યું : હૈ મૈત્રેય ! એક કથા સાંભળ. એક બ્રાહ્મણ હતો, તેની સ્ત્રીએ પ્રશ્ન કર્યો : હૈ પ્રભુ ! હું મુક્ત કેવી રીતે થાઉં ? કારણ કે શરીર કાળને વશ છે. શી, ખખર હમણાં જ તે નાશ પામી ગય અને હું સ્વસ્વરૂપ પામ્યા વિના જ રહી જાઉં.

બ્રાહ્મણે કહ્યું : જ્યારે કાળ આવશે, ત્યારે તે શરીરથી તો તેની મેળે જ મુક્ત કરશે. ચિંતાનુ શું કારણ છે ? મુક્તિ માટે કર્તવ્ય કરવાની શી જરૂર છે ? કારણ મુક્તિ એટલે શરીરથી છૂટવું તે; અને તે તો આ વિચારથી પોતાની, મેળે જ થઈ રહેશે. કારણ કે તું ચૈતન્યઆત્મા તો શરીરથી સ્વાભાવિક જ મુક્ત અર્થાત્ જુદો છે. તેમાં ઘટાકાથની માફક થવાપણું રહેતું નથી.

સ્ત્રીએ કહ્યું : પરલોકના રસ્તામાં વૈતરણી નદી સાંભળી છે, તે કેવી રીતે તરીય ? તેને માટે જોદાન આપવું જોઈએ.

બ્રાહ્મણે કહ્યું : ચિંતા ન કર. જે તને પરલોકમાં લઈ જશે, તે ચાલે જેવી રીતે વૈતરણી નદી પાર કરશે, તેવી રીતે તને પણ પાર લઈ જશે. જો તે નદીમાં મૂકીને જશે, તો ધર્મસાયના પ્રશ્નજ્ઞતરથી જુદીશ. પરંતુ હૈ સ્ત્રી ! તું સમજ કે અનાત્મ દેહાદિક વિષેની જે અહુબુદ્ધિ છે તે ગૌ છે. તેને તું જ્યારે પંચભૂતરૂપ બ્રાહ્મણને પારોળર દાન કરીશ, ત્યારે વૈતરણી નદી અહિત સસારરૂપી સમુદ્રને તું સહજ તરી જઈશ. સારાંશ કે આ દેહાદિક સઘાત હુ નથી, આ સઘાત મારો નથી; પરંતુ તે પંચભૂતોનો છે—હું તો આ સઘાતનો સાક્ષી ચૈતન્યઆત્મા છું; એવો નિશ્ચય એ જ દાન છે. બીજી રીતનાં અનેક પ્રકારનાં દાન આપવાથી પણ તું નહિ તરે.

અથવા સમજ કે આ પરલોકમાં સુખોના ભોગની તૃષ્ણા છે, તે જ વૈતરણી છે. જેણે તે તૃષ્ણાનો જ ત્યાગ કર્યો છે તેને વૈતરણીનું શું લાગેવળગે ?

સ્ત્રીએ કહ્યું : પરલોકના માર્ગમાં શૂળો અને તપેલી રેતી હોય છે. એકું સાંભળ્યું છે કે યગરખાં અને અન્ન આદિનું દાન કરે છે તેને તેનું દુઃખ થતું નથી.

બ્રાહ્મણે કહ્યું : જે દુઃખ યમકિંકરો (યમના સેવકો)ને થશે, તે આપણને પણ થશે.

શ્રીએ કહ્યું : કિંકરોનાં શરીર સૂક્ષ્મ છે, તેમને દુઃખ થતું નથી.

બ્રાહ્મણે કહ્યું : આ સૂક્ષ્મ શરીર તો અહીં ભસ્મ થયું, પછી તો આપણને પણ સૂક્ષ્મ શરીર જ રહ્યું; પરંતુ હે શ્રી ! 'સર્વ' નામરૂપ જગત વિષે સમ, શાંત પરિપૂર્ણ આત્મા હું જ છું,' એ નિશ્ચયરૂપ યગરખાં પહેરીશ તો પછી સર્વ દુઃખરૂપ કાંટા જશે, અન્યથા નહિ લાય.

શ્રીએ કહ્યું : જે આદીયાં જળદાન કરે છે તેને જ પરલોકના માર્ગમાં જળ મળે છે, અન્યને મળતું નથી, ખરું ?

બ્રાહ્મણે કહ્યું : યમકિંકરોને જ્યારે તરસ લાગશે, ત્યારે તે જ્યાંથી જળપાન કરશે ત્યાંથી આપણે પણ કરીશું.

શ્રીએ કહ્યું : આપણને યમકિંકરો પાન કરવા ન દે.

બ્રાહ્મણે કહ્યું : કોઈ શાસ્ત્રમાં એમ નથી કહ્યું કે જળ યમકિંકરોનું છે. ઉત્પત્તિ, પાલન અને જગતનો સંહાર સત્વિયદ્વાનંદ ઈશ્વરથી થાય છે. યમકિંકરની શી શક્તિ છે કે જળપાન કરવા ન દે ? હે પ્રિયે ! જળપાન કરવા ન દે તોપણ પ્રસન્ન રહે, કારણ શરીર પચ્યમૂતોનું છે. જળ ન મળવાથી શરીરનો નાશ થશે તોપણ યમના પ્રશ્ન-ઉત્તરથી છુટાશે. પરંતુ હે પ્રિય ! જ્યારે તું એવો નિશ્ચય ફરીશ કે હું આ દેહાદિક સંઘાત નથી, પરંતુ હું દેહાદિકોને તથા દેહાદિકના વ્યવહારોને બાંધવાવાળો છું—અર્થાત્ એ જ્ઞાનરૂપ અમૃતનું જ્યારે તું પાન કરીશ, ત્યારે ઊત્તા યમકિંકરો પણ તારું પૂજન કરશે.

શ્રીએ કહ્યું : જ્યારે મને ધર્મરાજની પામે લાઈ જશે અને પાપપુણ્યનો હિસાબ પૂછશે, ત્યારે હું શું કહીશ ?

બ્રાહ્મણે કહ્યું : જાતવમા મનુષ્ય જેનો અભ્યાસ કરે છે, તેનું જ સ્વપ્ન વિશેષે કરીને તેને આવે છે. તે જ પ્રમાણે જીવતાં તે પણ આ શરીરરૂપ સંઘાતની ચેષ્ટાઓરૂપ પુણ્યપાપને પોતાના ધર્મ માન્યા છે, તથા મૃત્યુલોકનો પણ તે નિશ્ચય કર્યો છે. અમુક ધર્મ હું કરું છું, તેનું ફળ હું ભોગવીશ, ઇત્યાદિ જેવા નિરંતર દંડ સંકલ્પ તું કરીશ તેનું જ તને પરલોકમાં જણાશે. પોતે જ કાર્ય કરે છે અને પોતે જ તેનું ફળ ઇચ્છે છે, તો તેની પ્રાપ્તિ કેમ ન થાય ? હું પાપી છું, હું પુણ્યાત્મા છું, હું વર્ણી છું, આશ્રમી છું, યમકિંકર લેખું માગશે, ઇત્યાદિ જેવા સંકલ્પનો અભ્યાસ તું જીવિત અવસ્થામાં કરીશ, તેનું જ તને ભાસશે. જો પોતાના મૂળનો વિચાર કરે તો ન પુણ્ય છે, ન પાપ છે. ન ધર્મરાય છે, ન કિંકર છે. ન જીવ છે, ન ઈશ્વર છે, ન પરલોક છે. આ સર્વ તારો પ્રભ છે. એ રીતે જે જે તે મનમાં વિચાર્યું છે

તે જ પ્રકટશે. તેથી હે સ્ત્રી! તું પોતાને સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ બાણ.
ભૂલથી પણ સંઘાતના ધર્મોને પોતાના ધર્મ ન બાણ; કારણ કે હું પાપી
પુણ્યવાન છું અને હું સચ્ચિદ્દાનંદ વ્યાપકસ્વરૂપ, હું એ મનના
માનવામાં તો સમાન જ છે. તેથી કરીને પોતાને ચિદ્રૂપ માનવો એ જ
શ્રેષ્ઠ છે; અન્ય નહિ.

હે પ્રિયે! અહંકારને ત્યાગ, જેથી કાળના લયથી નિર્ભય થાય.
એ કલ્પના કરવાવાળો અહંકાર જ નથી, પછી તું ક્યાં છું? હું ક્યાં છું?
કાળ ક્યાં છે? સંસાર ક્યાં છે? આ લોક-પરલોક ક્યાં છે? શેષ જે
નિર્વિકલ્પ છે તે જ તું છે. હે સ્ત્રી! હવે કહે કે તું કોણ છે?

સ્ત્રીએ કહ્યું: આ સર્વ નામરૂપપ્રપંચ મનોમાત્ર છે; કારણ કે
સુષુપ્તિમાં મન નથી હોતું તો પુણ્યપાપરૂપ જગત પણ નથી હોતું.
જ્યારે જાગ્રત સ્વપ્નમાં મન સ્ફુરે છે, ત્યારે અહંત્વરૂપ અનેક પ્રકારનો
પ્રપંચ બાસે છે; પરંતુ હું બંને અવસ્થામાં નિર્વિકલ્પ, નિર્વિકાર છું.
આ સંસાર મારો ધર્મ નથી. હું અસંસારી છું.

બ્રાહ્મણે કહ્યું: તું એવી છે તો હું લોગ શી રીતે લોગવીશ?

સ્ત્રી કહે: સુખદુઃખનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરવો, તેનું નામ લોગ
છે. તે લોગનું સાધન આ જે શરીર પહેલાં હતું તેવું જ હમણાં પણ
છે. હું ચૈતન્યરૂપે તો તમારા લોગનું સાધન પૂર્વે પણ ન હતી, હમણાં
પણ નથી. હું ચૈતન્ય તો તમારું આત્મસ્વરૂપ છું. હું તો લોકજ્ઞા,
લોગ્ય અને લોગ એ ત્રિપુટીનો પૂર્વે અર્થાત્ અજ્ઞાનાવસ્થામાં પણ
પ્રકાશક, સાક્ષી આત્મા હતી. હમણાં જ્ઞાત અવસ્થામાં પણ તે જ
ચૈતન્ય ત્રિપુટીને બાણનાર છું. તમે પણ તે જ છો, આ જગત
પણ તે જ છે.

બ્રાહ્મણ કહે: હું અતીત થાઉં છું.

સ્ત્રી કહે: હું ચૈતન્ય સાથે તું જડ દશ્યનો ક્યારે સંયોગ જ
હતો કે તેથી અતીત થાય છે? હે બ્રાહ્મણ! જો તું દશ્યરૂપ પ્રજ્ઞ
બનીને ચૈતન્યરાજરૂપ આકાશથી અતીત થવા ચાહે તો તે નહિ બને;
કારણ આ દશ્યરૂપ પ્રજ્ઞ તો માત્ર એક દેશમાં રહેલી છે. અથવા સર્વ
દેશકાળવસ્તુમાં હું ચૈતન્ય પૂરું છું તેથી મારાથી અતીત થવું સંભવતું
નથી. જેવી રીતે પૃથ્વી, જળ, તેજ અને વાયુ એ ચાર ભૂત અને
તેના કાર્યરૂપ ભૌતિક પદાર્થો આકાશથી અતીત થઈ શકતા નથી
(તેવી જ રીતે હું ચૈતન્યઆકાશથી તું અતીત થઈ શકે તેમ નથી),
પણ તું ચૈતન્ય તો સ્વતઃ જ આ દશ્યથી આકાશની માફક અતીત છે.

કરી અતીત શી રીતે થાય છે? એવો અતીત થા, જેમાં ચક્રલુત્થાગ બંને ન હોય.

બ્રાહ્મણ: કહે: મારું રૂપ શું છે?

શ્રી કહે: તારું રૂપ એ જ કે હું તેવો જ તું જ છે.

એટલું કહી બ્રાહ્મણની શ્રી સ્વરૂપમાં લીન થઈ.

રાજા માંધાતાની કથા

પરાયરે કહ્યું: હે મૈત્રેય! એવી જ એક બીજી કથા બની છે તે સાંભળ.

એક માંધાતા નામે રાજા હતો. અધીં રાત્રિએ તે પોતાની પધારી-માં જંગી બેઠો થયો અને રાણીને કહ્યું, ‘કંઈ ભોજન લાવો.’ રાણી-એ કહ્યું, ‘રાત્રિ-દિવસ ખાવામાં ને સૂવામાં જ શ્યાં. પરમાર્થ તો કંઈ થયો નહિ.’ રાજા એ સાલણી આશ્ચર્ય પામ્યા, પૂછ્યું; ‘એવું કહ્યું કમ છે, જેથી પરમાર્થ મળે?’

રાણીએ કહ્યું: સાતંગ કરો, જેથી ચાહતાઓથી મુક્ત થવાય, વળી પ્રેમ કરો.

રાજાએ કહ્યું: પરમ સંત વિષ્ણુ છે. તે જ પરમાર્થનો ઉપદેશ કરશે.

એવો વિચાર કરીને જેમ નદી સમુદ્રમાં મળી જાય છે, તેમ રાજા વિષ્ણુના પ્રેમમાં ડૂબી ગયો. તાત્પર્ય કે પોતાના અહંકારનો ત્યાગ કરી તે વિષ્ણુરૂપ થયો. જિગરની સઘળી હાયમારી અર્થાત્ પુણ્યપાપ સર્વ તેણે ધોઈ નાંખ્યાં; બેશુદ્ધ થઈ રહ્યો. કંઈક વાર પછી તે શુદ્ધિમાં આવ્યો અને જોત્યો: ‘હે રાણી! આ સમયે વિષ્ણુ આવે, તો શી ભેટ આપીએ?’

રાણીએ કહ્યું: તન, મન, ધન.

રાજાએ કહ્યું: શરીર, મન, મૂત્ર, રુધિર અને માંસરૂપ છે. રસના (જીભ) પણ માંસનો દુકડો જ છે. મન સંકટપવિકટપરૂપ છે. તેથી તન, મન ઉત્તમ ભેટ નથી.

રાણીએ કહ્યું: તો મજ્જિ, મોતી, હીરા વગેરે જવાહિર ભેટ ધરો.’

રાજાએ કહ્યું: તારી ને મારી દંડિમાં મજ્જિ, મોતી છે. બાકી તો તે પથ્થરના દુકડા છે.

રાણી જોડી: હાન્ની ન કરો. ઘણો સમય તપ કરવાથી પણ વિષ્ણુ મળતો નથી, તો વતકાળ કેવી રીતે મળશે?

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! વિષ્ણુ પોતાનો આત્મા જ છે, તથાપિ બ્રમ વડે પોતાના વિષ્ણુઆત્માને પામવાની ઇચ્છા કરે છે ! સ્વપ્નનરોનો વિષ્ણુઆત્મા સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ છે, પરંતુ બ્રમથી તે નરો સ્વપ્નદ્રષ્ટાને મળવાની ઇચ્છા કરે છે !

રાજાએ કહ્યું : જે સમયે મનુષ્યે ચાહનાનો ત્યાગ કર્યો, તે જ સમયે વિષ્ણુ મળ્યા !

એટલું વચન કહ્યું એટલામાં તેના મનમાં એટલો પ્રેમ ઊલટ્યો કે શુંય ચાહ કરીકરીને રહતાંરહતાં તે બેશુદ્ધ થઈ ગયો. પુનઃ નેત્ર ઉઘાડીને જોતાં તે જ્યાં ત્યાં વિષ્ણુને જ જોવા લાગ્યો.

હે મૈત્રેય ! વિષ્ણુ કંઈ રાજાની શર્યા ઉપર સૂતેલા નહોતા, પરંતુ તેના નિશ્ચય અને પ્રેમથી તેના સંકલ્પે વિષ્ણુરૂપ થઈને દર્શન દીધું.

રાજાએ કહ્યું : હે વિષ્ણુ ! મેં અવિદ્યા વડે માન્યુ હતું કે હું રાજા છું; પરંતુ હું પૂર્વે પણ નહોતો, હમણાં પણ હું નથી, તું જ આદિ, મધ્ય, અંતમાં છે. હું ક્યાં હતો ! તું જ છે !

વિષ્ણુએ કહ્યું : રાજન ! જે અહંકારરૂપી ભેટ તેં મનમાં ચિંતવી હતી તે લઈ આવ.

રાજા બોલ્યો : અહંકાર વડે જ તારા ચરણકમળની મારા મનમાં પ્રીતિ છે. માટે એ અહંકાર લો અને આપ પણ પધારો; કારણ કે જ્યાં સુધી અહંકાર હતો, ત્યાં સુધી તમે હતા. અહંકારનો નાશ થયો તો તું-હું ક્યાં છે ? કેવળ અવાચ્યપદ છે.

રાજા આ વચન કહીને પોતાના સ્વરૂપમાં લીન થયો અને વિષ્ણુ પણ અંતર્ધાન થયા.

પરાશર બોલ્યા : હે મૈત્રેય ! અહંકારને ત્યાગ, જેથી પવિત્ર થવાય.

મૈત્રેય કહે : અહંકાર અને અનહંકાર, પવિત્ર અને અપવિત્ર, અને હું ચિંતન્યમાં નથી; પરંતુ કાળનો ભય જેનાથી છૂટે તે કહો.

પરાશર : એ ઉપર એક કથા સાંભળ.

યમકિંકર અને યમનો સંવાદ

એક સમયે યમકિંકરે ધર્મરાયને પ્રશ્ન કર્યો કે હે ધર્મરાય ! તમારો ભય પ્રાણીથી કેવી રીતે દૂર થાય ?

ધર્મરાયે કહ્યું : મારો ભય અવિદ્યા રહે ત્યાં સુધી છે. જ્યારે પોતાના સ્વરૂપનું સમ્યક્જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે મારો ભય નથી રહેતો. દેહઅભિમાનીને જ મારો ભય છે. જેણે દેહઅભિમાનનો સમ્યક્ ત્યાગ

કર્થો છે, જેણે 'નિત્ય, ચિદ્રૂપ, સુખરૂપ આત્મા પોતાને બાણ્યો છે' તેને મારો ભય નથી.

કિંકરે કહ્યું : હે યમરાજ ! તમારી આજ્ઞાથી પ્રાણીને શરીરથી કાઢીને હું લઈ આવું છું, પરંતુ તેનું રૂપ કંઈ બદલાતું નથી. તો તેના પાપપુણ્યનું લેખું કોને પૂછો છો ? વળી સુખદુઃખ કોને આપો છો ?

યમરાજે પૂછ્યું : આ વાતો પૂછવાનું તારે શું પ્રયોજન છે ?

યમકિંકરે કહ્યું : મોટું આશ્ચર્ય છે કે જેના ઉપર અમે લોકો આજ્ઞા ચલાવીએ છીએ તેનું સ્વરૂપ બાણ્યતા જ નથી ! તમારી આજ્ઞા વડે પ્રાણીને સ્વર્ગ-નરકમાં નાખું છું, તેના રોવાના તથા હાથહાયાના શબ્દ સાંભળું છું; પરંતુ તેના સ્વરૂપમાં કંઈ ભેદ પડતો નથી. સુખ-દુઃખમાં તે એક સમાન છે. તેથી જણાય છે કે તે દેહથી નિર્લેપ છે. જે દેહના અહંકારથી રહિત છે તેને કાળની કાંસીથી શું દુઃખ છે ? તેથી એમ લાગે કે આ તમારી ધામધૂમ ભ્રમમાત્ર છે.

ધર્મરાય કહે : ઇશ્વરનાં કર્તવ્યોને કોણ બાણ્યે ?

યમકિંકરે કહે : જો તેનાં કર્તવ્યને નથી બાણ્યતા, તો પાપપુણ્યનો શી રીતે વિચાર કરો છો ?

ધર્મરાય કહે : આ વાત પ્રકટ કરવાથી સર્વ ધર્મ તથા મારી આજ્ઞાનો નાશ થઈ જશે.

યમકિંકરે કહે : ધિરુ છે મને અને મારા હંડ તથા કાંસી દેવાનાં કર્મને ! હું બાણ્યતો નથી આ કોણ છે અને પોતાને કિંકર માનું છું !

ધર્મરાય કહે : આ વાતોથી શો સાર કાઢીશ ? ગોવિંદનું ભજન કર એટલે સંસારના દુઃખથી બચે. જે તારા મનરૂપી હર્ષણને મલિનતા, અહંકારપણું લાગેલું છે, તે નાશ પામશે એટલે તારું મૂળ સ્વરૂપ આપોઆપ પ્રકટ થશે.

યમકિંકરે કહે : પોતાને બાણ્યો નહિ તો ભજનનું શું પ્રયોજન છે ? હે યમરાજ, જો મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપો તો તો ભણું, નહિ તો પ્રાણનો ત્યાગ કરીશ.

યમરાજ કહે : હે કિંકર ! પ્રથમ સર્વ આહંતાથી મનને આહંતા-મુક્ત કર એટલે પોતાના મૂળને પામીશ.

કિંકરે કહે : હું કોણ છું કે મનને આહંતાથી નિવૃત્ત કરું ? વળી મનનું સ્વરૂપ શું છે કે તે આહંતાથી છૂટે ?

ધર્મરાય કહે : તું નિત્યસુખ, જ્ઞાનસ્વરૂપ છે અને મન સંકલ્પ-વિકલ્પવાળું પચાતોના વિકારરૂપ છે.

કિંકર કહે : જો હું સ્વતઃ જ યથાર્થ અચાહરૂપ છું, તો મનની આહના-અચાહનાથી હું ચેતન્યને હર્ષશોક શો છે? જો હું જ્ઞાન સ્વરૂપમાં આહના હોય, તો તેનો ત્યાગ થાય. તેથી બીજાના ઘરની વાત ન કહો, મારા પોતાના ઘરની કહો. મન આહે તો હો કે ન હો. આપ મૂંઝે જગપ્રલય છે. જો આપ જ નથી તો જગત ક્યાં છે? હે ચમરાજ! સુપુત્રિ, મૂર્છાવત્ સર્વ જીવ, જ્ઞાની અજ્ઞાની, આપ સમાન જ શુભાશુભ સર્વ ચેષ્ટાઓ કરે છે. પરંતુ જેનામાં દેહઅભિમાન છે, જે પોતાના સ્વરૂપને બાણીતો નથી અને પોતાને પુણ્યવાન-પાપી માને છે, તે જ તમારી ચમપુરીમાં આવે છે, બીજા આત્મજ્ઞાની આવતા નથી, માટે દેહઅભિમાન જ હુઃખનું મૂળ છે.

એક રાજાની કથા

ધર્મરાય કહે : હે કિંકર! એક રાજા હતો. તે વનમાં શિકાર માટે ગયો. કોઈ શિકાર ન મળ્યો, ત્યારે તે શિયાળને બાણ મારવા લાગ્યો. શિયાળે કહ્યું, મને ન માર. મારશે તો ત્રિલોકી રહેશે નહિ. રાજાએ કહ્યું, તારા જેવાં મેં અનેક માર્યાં છે, પણ ત્રિલોકી નષ્ટ નથી થઈ. શિયાળ બોલ્યું, હે રાજા! જો હું નથી તો ત્રિલોકી ક્યાં છે? રાજાએ સાચું માન્યું કે ‘આપ મૂંઝે જગપ્રલય છે’ શિયાળને તેણે માર્યું નહિ. તે જ સમયે રાજાને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. ઘેર આવી તેણે રાણીને એકાંત દેશમાં બોલાવી અને તેને વૈરાગ્યનો સર્વ વૃત્તાંત કહી મલગાવ્યો.

રાજાએ કહ્યું : હે રાણી! હું અતીત થાઉં છું.

રાણી કહે : બહુ સારું, પણ હે રાજા! અતીત થેનાથી થાઓ છો? રાજ્યથી અતીત થતા હો તો આપ બ્યારે ઉત્પન્ન નહોતા થયા તોપણ રાજ્ય હતું; બ્યારે અહીંથી ચાલ્યા જશો અથવા મૃત્યુ પામશો, તોપણ રાજ્ય તો બન્યું જ રહેશે તેમ જ કોઈ ને કોઈ રાજ્યનો અભિમાની પણ બન્યો જ રહેશે. માટે રાજ્ય આપનું નથી. જો આપનું રાજ્ય હોત તો તે આપની સાથે આવત અને આપની સાથે જાત, પણ તે તો કંઈએ પ્રમાણે બનતું જોવામાં આવતું નથી. હે રાજા! આ રાજ્ય પુણ્યનું છે, આપનું નથી.

રાજા કહે : મેં પુણ્ય કરેલાં છે માટે રાજ્ય મારું છે.

રાણી કહે : હે રાજા! પુણ્યના કર્તાને જીવ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર અને અવિદ્યા ઇત્યાદિ નામો વડે કહેવામાં આવે છે. એ જ

કર્મના કર્તા છે અને એ જ કર્મોના ફળના ભોક્તા છે. જીવ પુણ્યપાપ-રૂપ કર્મ કરે કે ન કરે, તેમ જ તેનાં ફળ તે ભોગવે કે ન ભોગવે, તે બંને અવસ્થાના આપ તો સાક્ષી, નિત્યસુક્ત, આત્મા છે. માટે આપ પુણ્યના કર્તા પણ નથી અને તે કર્મનાં ફળ સુખદુઃખના ભોક્તા પણ નથી; તેથી આપમાં કર્તાવ્ય પણ નથી.

રાજા કહે : મન આદિ જડ છે, તો ઘટવત્ તે કર્મના કર્તાભોક્તા શી રીતે બને છે ?

રાણી કહે : હે રાજન્ ! મન આદિ ઘટની જેમ અતિ જડ પણ નથી, તેમ તે નિર્વિકાર આત્માની માર્કક ચૈતન્ય પણ નથી; પરંતુ તે મધ્યભાગી છે. કારણ કે નિત્ય સુખરૂપ આત્માના આભાસને મહણ કરવાની મન આદિમા યોગ્યતા છે, પણ ઘટાદિકમા તે યોગ્યતા નથી. આથી કરીને હે રાજન્ ! જે આપને દુઃખ દેતું હોય તેનાથી અતીત થાઓ. જો રાજ્યમાં દુઃખ દેવાની શક્તિ હોત તો રાજ્યમાં રહેલા સર્વ પુરુષોને દુઃખ થવું જોઈતું હતું. (પરંતુ) પદાર્થોમાં સુખદુઃખ નથી. સુખદુઃખ તો કલ્પનાનાં બનેલાં છે. હે રાજન્ ! જો આપ કહો કે આ ગૃહથી અતીત થાઉં છું, તો તે પણ નથી બનતું, કારણ આ હવેલી અથવા મંદિર આપની સાથે આવ્યું નથી. તેમ જ આપની સાથે જવાનું પણ નથી. જો આપની સગે જ હોત તો આપના સગમા જ તે રહેત. હે રાજન્ ! આ હવેલીઓમાં અનેક આપના પિતા, પિતામહ વગેરે રહીરહીને આત્યા ગયા. વળી અનેક રહીરહીને આત્યા જશે. આપ પણ કેટલાક દિવસ રહીને આત્યા જશે. રસ્તાનાં મુસાફરખાના જેવું આ પણ છે. માટે આ હવેલીઓ મુસાફરોની છે. આપની નથી. જો મુસાફર મુસાફરખાના ઉપર મૂર્ખતા વડે દાવો કરે છે, તો તે દુઃખી થાય છે અને પોતાની ઈજ્જત શુભાવે છે. પણ જે પોતાનું મમત્વ નથી બાધતા, તે સુખ પામે છે અને શુજ્ઞતા પણ સારી રીતે કરે છે. હે રાજન્ ! પૃથ્વીના વિકારરૂપ આ ગૃહ છે, તેના અનેક દીડી, મકોડી, ઉદર, સર્પ વગેરે જીવ તથા આપના સંબંધીઓ અભિમાની છે. ગૃહ કેવળ આપનું નથી, પરંતુ પૂર્વોક્ત સર્વનું છે. જો ગૃહ દુઃખદાયક હોય, તો પૂર્વોક્ત સર્વ જીવોને દુઃખ થવું જોઈએ. તેથી કરીને ગૃહ દુઃખદાયક નથી કે આપને તે દુઃખ દે. વળી આપનું હોય તેનો આપ લાગ કરો. બીજું ગૃહ તો જડ છે. જડ પદાર્થમા સુખદુઃખ આપવાનું સામર્થ્ય પણ નથી; પરંતુ સુખદુઃખ પોતે તો માની દેવાથી જ થાય છે. જો ન માને તો તે નથી થતું. હે રાજન્ !

આ સંઘાતરૂપ ગૃહથી અતીત થાઓ, અર્થાત્ દેહઅભિમાન ત્યાગો. અભિમાન જ ત્યાગવાથી પૂરા પહોંચાશે, અન્ય પ્રકારે નહિ.

રાજા કહે : આ સંબંધીઓથી અતીત થાઉં છું.

રાણી કહે : હે રાજન્ ! આપ ચૈતન્ય આ સંબંધીઓથી આપો-આપ જ અતીત અર્થાત્ ભિન્ન છો, એકરૂપ નથી. વળી આપ પણ પોતાને સ્ત્રીપુત્રાદિક સંબંધીઓથી અતીત અર્થાત્ ભિન્ન જ માને છો. એમ ન બનવું જોઈએ કે, આ સંબંધીઓને ત્યાગો અને કોઈ બીજા લેખધારી સંબંધીઓને ગ્રહણ કરો. અહીં રાજા, ગૃહસ્થ એમ કહેવાઓ છો; તો અતીત થવાથી આપ હું અમુક લેખધારી અતીત છું, અમુક મારા ગુરુ, અમુક ગુરુભાઈ, અમુક ચેલો, અમુક સેવક વગેરે મિથ્યા અભિમાનમાં બંધાશે. અહીં અને ત્યાં સર્વ પ્રકારે અભિમાન સમાન જ છે. અહીંયાં તો સુકુટ અને મોતીઓની માળાઓ પહેરે છે. ત્યાં આપ તિલક અને તુલસીની માળા અથવા રુદ્રાક્ષની માળા ધારણ કરશે. આમ જેવાં નામરૂપ અહીં છે તેવાં જ અતીત થવાથી પણ થશે. જેવો મહેલ અહીંયાં છે તેવો જ ત્યાં કોઈ ગુરુનો મક પણ હશે, માટે હે રાજન્ ! કહો, શેનાથી અતીત થાઓ છો ?

વળી હે રાજન્ ! અસલ વિચાર કરો, તો બ્રમસિદ્ધ આ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, પંચ વિષય અને કામ-ક્રોધાદિક, પંચ કર્મેન્દ્રિય, પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પંચ પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર તથા તેના કારણ-ભૂત પંચ મહાભૂત, એ આપનાં સંબંધીઓ છે. અથવા કહો, કાર્ય-કારણનામરૂપ પ્રપંચ એ જ આપનાં સંબંધી છે. તે પાછલાં જન્માંતરોમા પણ આપના સંગી હતાં. જ્યાં સુધી આપને નિજ સ્વરૂપનું જ્ઞાન નહિ થાય ત્યાં સુધી એ સંગી આગળ પણ રહેશે જ. એ સંબંધીઓ જ આપને ભ્રમ વડે દુઃખ આપનાર છે. આપ તેનાથી અતીત થતા નથી અને આ પુત્રાદિક સંબંધી જે આપનાં સુખનાં સાધન છે તેનાથી આપ અતીત થાઓ છો ! આપની બુદ્ધિ હસવાયોગ્ય છે. હે રાજન્ ! આ પુત્રાદિક સંબંધીઓને આપ ત્યાગો છો, પરંતુ તે તો આપે જ કાળ થતાં ત્યાગી જશે અથવા તો આપ જ સંબંધીઓને સ્વાભાવિક ત્યાગી જશો, પરંતુ મનાદિ સંબંધીઓ તો જ્ઞાન થતાં પૂર્વે કદાચિત્ પણ આપને નહિ ત્યાગે. જો આપ મનાદિ સંબંધીઓથી અતીત અર્થાત્ પોતાને સમ્યક્ ભિન્ન માનશો, તો કાળની ફાંસીમાં નહિ આવો. હે રાજન્ ! અનેક વાર આપે સ્ત્રીપુત્રાદિ સંબંધીઓને ત્યાગ્યાં છે અને ગ્રહણ કર્યાં છે. તેમ જ જ્ઞાન વિના આગળ પણ ત્યાગશો અને

અહણ કર્યો, પરંતુ દુઃખ દૂર થયું નથી, થયું નહિ. તેથી કરીને અહંકારને જ ત્યાગો, એટલે સર્વત્યાગો થાઓ. એક વસ્તુને ત્યાગવાથી અને બીજાને અહણ કરવાથી સર્વત્યાગી થવાશે નહિ. પરંતુ સર્વત્યાગનો પણ ત્યાગ કરવો. પછી જે અવાચ્યપદ શેષ રહેશે તે જ આપનું સ્વરૂપ છે. એવું નથી કે અહંકાર ડોઈ બીજા ચત્તથી ત્યાગી શકાય છે. વિચારના મહિમા વડે જ તે ત્યાગી શકાય છે. અન્ય સાધનથી નહિ.

રાજા કહે : હે રાણી ! હવે હું સર્વ કામનાથી આશામુક્ત થયો છું. તું જે કહે તે જ કરીશ.

રાણી કહે : પ્રથમ આપ અહંકારને ભરમ કરો. પછી આપની ઇચ્છા ઠીક તે કરવો.

રાજા કહે : હું શું કરું ? કોને ચરણ બાઉ, તો તે મને ઉપદેશ કરે ?

રાણી કહે : હું આપને ઉપદેશ કરું છું; પરંતુ આપ મને નિજ સ્ત્રી માનો છો, તે બુદ્ધિનો ત્યાગ કરો.

રાજા કહે : મારા મનમાં તે અગ્નિ જિપ્સ્યો છે એટલે સ્ત્રી-પુરુષનો ભાવ ભરમ થઈ ગયો છે. જે સત્ને આહતો નથી તે જ મળમૂત્રરૂપ સ્ત્રી આદિ ચરીરની ઇચ્છા કરે છે. મને તો ઇદ્રની અપ્સરાની પણ ઇચ્છા નથી, તો તારી શી વાચ્છા !

રાણી કહે : અહંકારનો ત્યાગ કરો. પછી જુઓ આપ કોણ છો અને આપનું કોણ છે ? આપ કોના છો ? આ જે દશ્યમાન જગત છે તે નેત્રને ઉઘાડવાથી જ પ્રકટ થાય છે. જ્યાં નેત્ર બંધ થાય છે ત્યાં ન આપ, ન કોઈ આપનું કે ન આપ કોઈના, ન આ નામ તથા રૂપ, ઇચ્છા-અનિચ્છાદિ મનરૂપ જગત રહે છે. નેત્રના ઉઘાડવા-બંધ થવાનો અર્થ મનનું સ્ફુરણ-અસ્ફુરણ છે. જો આપ જ નથી, તો અહણ શું કરો છો અને કોનો ત્યાગ કરો છો ?

રાજા આ વચન સાંભળીને સર્વ કામનાથી નિષ્કામ થયો અને પોતાના અત્તપુરમા ગયો, તે વખતે જેવી રીતે પૂર્વે બ્રહ્મભૂષણ પહેરીને રાજાની સેવામાં સ્ત્રીઓ આવતી હતી, તે જ રીતે આવી. રાજાએ તેમને બોધને કહ્યું : હે સ્ત્રીઓ, જો હું નથી, તો તમારું શું પ્રયોજન છે, એવું કહીને રાજા શુદ્ધિરહિત થઈ ગયો. સર્વેએ બાણ્યુ કે રાજા બહાવરા બની ગયા છે. રાણીએ તેમને કહ્યું : ચિંતા ન કરો, રાજા કુશળ છે. થોડો કાળ વીત્યો એટલે રાજા બંધત થયો અને નેત્ર ભરીભરી એવું રહ્યો કે અહો મેં અહંકારને ધોઈ નાખ્યો ! પછી ઠહેવા લાગ્યો, હાથી, અશ્વ, અનુચર, પુત્ર, સ્ત્રી, મારાં નથી.

આ શરીર પણ મારું નથી, તો પછી શરીરનાં સંબંધી મારાં ક્યાંથી થશે ? માટે આ સર્વ મિથ્યા બ્રમમાત્ર છે ! પરંતુ હું જાણતો નથી કે હું કોણ છું અને શા કારણથી પક્ષીની માફક આ શરીરમાં બંધાયો છું. આ મનુષ્યશરીરરૂપ ચિંતામણિ હાય આખો પરંતુ મેં તેને વ્યર્થ વિષયરૂપ કીચકમાં નાંખી દીધો અને પોતાની અસહ સ્થિતિ ન સમજ્યો એ અત્યંત મૂર્ખતા છે.

હે રાણી ! મારી અવસ્થા પેલા અતીત જેવી થઈ છે. એ અતીત એક નદીને કિનારે બેઠો હતો. એ નદીમાં બુદ્ધબુદ્ધ બિંકતા હતા. તે બુદ્ધબુદ્ધ બેઠેને અતીતે કહ્યું, હે બુદ્ધબુદ્ધ ! તું મારી સાથે એવો રનેહ કર કે તેથી તારો ને મારો શ્વાસ એક થઈ જાય. અતીતના 'કહેતા કહેતામાં' તો બુદ્ધબુદ્ધ લીન થઈ ગયું અને અતીત રોવા લાગ્યો ! હાય હાય ! મારો બુદ્ધબુદ્ધનો નાશ થઈ ગયો ! એના વિના હું શી રીતે જીવીશ ! અતીતની આવી અવસ્થા બેઠેને એક વિકાને કહ્યું : હે મૂર્ખ ! બુદ્ધબુદ્ધને તું શું રુએ છે ? પોતાને જ રો; કારણ તું પણ તેની માફક એક શ્વાસમાત્રનો મહેમાન છે.

રાણીએ કહ્યું : બે એવું જાણ્યું છે, તો પછી શરીરાદિની સાથે રનેહ કેમ કરો છો ?

રાજા કહે : ચાહના પિશાચની જેમ મનને વળગી છે. તેનાથી મારી રક્ષા કરે એવું કોણ છે ?

રાણી કહે : ચાહના આપ બંતે કરો છો અને રક્ષા બીજાની ઇચ્છો છો તો 'એવું કોણ હોય કે તે આપની રક્ષા કરે ? એક શ્વાસ પૂર ચાહનાથી અચાહ થવાય તો તેઓ આપોઆપ સુક્તિ થાય. પછી સર્વત્ર આપને આપતું જ દર્શાન થશે; કારણ કે અહકારરૂપી ચાહના જ ભગવાનને મળવામાં પ્રતિબંધરૂપ છે. બે ચાહના કરવાવાળો અહકાર શમી ગયો, તો, પછી આપ જ આપ છે ! હે રાજા ! અસહ વિચાર કરો તો ચાહના મનને વળગેલી છે; આ વ્યવહારને સિદ્ધ કરનાર આપ ચૈતન્યને તે વળગી નથી; કારણ કે ચાહના અને મનને જાણવા-વાળા આપ તો સાક્ષી ચૈતન્યઆત્મા છો. હવે ચાહના મનને વળગી છે, આપને વળગી નથી. એટલે ચાહે મન ચાહનાની નિવૃત્તિ કરે કે ન કરે, ચાહે તે મનને છોડે કે ન છોડે; આપને બીજાના વ્યવહારની શી ચિંતા ? શા માટે આપ આ મનની ફિકર કરો છો ? તો પછી બીજાની પણ ફિકર કેમ નથી કરતા ? કારણ કે જેવી રીતે સંઘાત સહિત આ મન અને ચાહના સત્ય ચૈતન્યથી જુદાં છે, તેવી જ રીતે

સર્વ લોક પણ જુદા જ છે. જો દયા કરવી હોય તો સર્વ ઉપર દરો; નહિ તો મૌન રહો. હે રાજન્ ! મનને વિશ્વાસ સમાન ચાહના લાગી છે. એ ચાહનાથી પણ અચાહ થાઓ. સારાંશ કે આપ આપને સ્વતઃ જ સર્વસ્વ, સ્વધર્મ સહિત મનવાણીના સ્ફુરણથી રહિત અને અસ્ફુરણ જાણો. માયા અને માયાનાં કાર્ય નામરૂપપ્રપંચને તે સ્ફુરણરૂપ જાણો, અથવા ચાહનાને અહંકારરૂપ જાણો. હે રાજન્ ! અતીત થાઓ.

રાજા કહે : અતીત ગૃહી થવાવાળો જ નથી. તે ભરમ થઈ ગયો છે. હવે અતીત કોણ થાય ? જો મને પૂછતાં હો તો હું સ્વરૂપે જ બંધમોક્ષથી અતીત છું. હવે અતીત થવાને માટે હું ચૈતન્યને યત્ન કરવાનો નથી; કારણ બંધમોક્ષરૂપ પ્રપંચ જ્રમરૂપ છે. જ્રમની નિવૃત્તિ માટે આપણા સ્વરૂપ-અધિધાનને યદ્યર્થ જાણવું, એ જ કર્તવ્ય છે, અન્ય નહિ. હે રાણી ! મેં પોતાના સ્વરૂપને સમ્યક્ અવાહનમનસગોચરસ્વરૂપે જાણ્યું છે તેથી સ્વતઃ જ અતીત છું.

રાણી કહે : હે રાજન્ ! જો આપ ચૈતન્ય મનવાણીના વિષયરૂપ નથી, તો મનવાણીના વિષયરૂપ છે તે કોણ છે ?

રાજા કહે : હે રાણી ! અસ્તિ, જ્ઞાતિ, ત્રિયરૂપ હું આત્મા જ મનવાણીનો વિષય છું અને મનવાણીરૂપ પણ હું જ છું. વળી અવિષય પણ હું છું. તાત્પર્ય કે માયા અને માયાના કાર્યરૂપ સર્વ નામરૂપ પ્રપંચ પણ હું જ છું અને તેનાથી રહિત પણ હું છું. એથી આગળ શું કહું ?

આટલું કહીને રાજા તૃપ્તિભાવને પામી વિષ્ણુનું ધ્યાન કરવા લાગ્યો; કારણ કે પૂર્વથી જ રાજા વિષ્ણુનો ઉપાસક હતો.

ધર્મરાયે કહ્યું : હે કિંકર ! જેના મનથી દેતરૂપ મલિનતાં ફર થઈ છે, તેની આ અવસ્થા છે.

યમકિંકરે કહ્યું : હું તૃપ્તિ છું. મને તે રાજાની અમૃતરૂપ કથા કહો. દીવ ન કરો. જોવિંદ વિના સર્વ મિથ્યા છે, કારણ જ્યારે હું પ્રાણીને લેવાને જાઉં છું, ત્યારે ધન, પુત્ર, સ્ત્રી, ગૃહ, માતા, પિતા, સંબંધી, શરીર સર્વ ત્યાં જ રહી જાય છે. એકલો (છવ) જ પોતાનું કર્તવ્ય સાથે લઈને આવે છે અને એકલો જ જાય છે. માટે સર્વ મિથ્યા છે.

ધર્મરાય કહે : હે યમકિંકર ! વ્યાપક વિષ્ણુઆત્મા રાજાના અંતઃકરણ વિષે જ હતો, પરંતુ રાજાના દંઢ સંકલ્પે વિષ્ણુરૂપ કારણ કરી બહાર દર્શન દીધું.

વિષ્ણુએ કહ્યું : હે મમસ્વરૂપ ! કેમ નથી જોલતા ?

રાજાએ કહ્યું : હે વિષ્ણુ ! વાણીને પૂછો, વચન કેમ નથી જોલતી ? વાણી વચન કરે કે ન કરે, તેથી હું ચૈતન્યને લાભહાનિ નથી. જુઓ, વાયુથી છિદ્ર દ્વારા શબ્દ થાય અથવા ન થાય, પરંતુ આકાશ બંને અવસ્થામાં સમ છે. હે વિષ્ણુ ! જો સર્વ આપ જ હતા, તો મને ઉપદેશ કેમ ન કર્યો કે સર્વ હું જ છું ?

વિષ્ણુએ કહ્યું : ત્યાં સુધી તારા કપાયદોષ (રાગદ્વેષ) પાક્યા નહોતા. જેમ મલિન દર્પણમાં પોતાનું સુખ સ્પષ્ટ દેખાતું નથી, તેમ તારું મન-દર્પણ મલિન હોવાથી તને ત્યાંથી સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાત નહિ. હવે 'આપ સહિત સર્વ વિષ્ણુ છે' એ ભાવનારૂપ ભક્તિ વડે તે મન શુદ્ધ થયું છે. તેથી તે પોતાને અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ સર્વાત્મા જાણ્યો છે અને હવે તું વિષ્ણુ થયો છે ! હે રાજન્ ! વિષ્ણુ નામ વ્યાપક વસ્તુનું છે. જે વ્યાપક વસ્તુ છે તે જ સત્ય છે. ઘટની સમાન મર્યાદિત વસ્તુ સત્ય હોતી નથી. જે સત્ય વસ્તુ છે તે ચૈતન્ય છે, જ્ઞાનસ્વરૂપ વસ્તુ છે. અસત્ વસ્તુ જ્ઞાનસ્વરૂપ હોતી નથી. જે જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, તે જ સુખ-સ્વરૂપ છે. જઠ વસ્તુ આનંદસ્વરૂપ હોતી નથી. તેથી વ્યાપક સન્નિવિદ્યાનંદ વસ્તુનું નામ વિષ્ણુ છે ! તે જ મારું સ્વરૂપ છે, તે જ તારું સ્વરૂપ છે. તે જ કીડીનું, ફૂતરાનું, સ્ત્રીનું તથા સર્વ જગતનું સ્વરૂપ છે. અને જેણે પોતાના આ સ્વરૂપને સમ્યક્ જાણ્યું છે તે જ વિષ્ણુ છે. હે રાજન્ ! શંખ, ચક્ર, ગદા, મોર, મુકુટ આદિ અને લક્ષ્મી સહિત ચતુર્ભુજ દૃશ્યમાન આ મૂર્તિ તો માયામાન છે; પરિહિત છે અને વેક્રુંઠનિવાસી છે. એ વ્યાપક સન્નિવિદ્યાનંદસ્વરૂપ થઈ શકતી નથી. જે રીતે અન્ય દૃશ્યમાન મૂર્તિ છે; તેમ જ આ ચતુર્ભુજ મૂર્તિ છે; તેમાં વિશેષતા નથી. હે રાજન્ ! પક્ષપાતરહિત આ વાત મેં તને કહી છે. આ સમ્યક્ વિચારમાં મોટાઈ કે નાનાઈ કોઈની થતી નથી. જ્યાં પક્ષપાત છે, ત્યાં સમ્યક્ આત્મનિરૂપણ નથી. હવે તું વિષ્ણુ થયો છે.

રાજાએ કહ્યું : હે વિષ્ણુ ! જગતની ઉત્પત્તિ પ્રજ્ઞા કરે છે, જગતનું પાલન વિષ્ણુ કરે છે અને સંહાર શિવ કરે છે, એમ શાસ્ત્રોમાં કહેલું છે. આપ સત્યવક્તા છો, તો આ વાત જેવી હોય તેવી કહો.

વિષ્ણુ કહે : હે રાજન્ ! જે સન્નિવિદ્યાનંદ, વ્યાપક, અધિજ્ઞાન વસ્તુથી પ્રજ્ઞા, વિષ્ણુ અને શિવની દૃશ્યમાન મૂર્તિ જોલી થઈને પ્રતીત થાય છે અને વળી જેમાં લીન થાય છે, તે જ વસ્તુથી જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર થાય છે, અન્યથી નહિ. કારણ કે વ્યાપક

સમિચ્છદાનંદ આત્મવસ્તુથી ભિન્ન જે સર્વ, પરિહિત, અસત્, જડ, દુઃખરૂપ છે તે અનાત્મ વસ્તુ છે. અસત્, જડ અને દુઃખરૂપ અનાત્મ વસ્તુથી અસત્, જડ, દુઃખરૂપ અને અનાત્મવસ્તુની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર થઈ શકતાં નથી. ઇદ્રજનનો ખેલ કરનાર જ સર્વ પદાર્થોની મિથ્યા ભ્રમમાત્ર ઉત્પત્તિ કરી શકે છે, પરંતુ તે ખેલ કરનારના માયામાત્ર રચેલા પદાર્થો કોઈ જીવ પદાર્થ રચી શકતા નથી, તે તે ખેલ કરનાર જ રચી શકે છે. તેમ જ સ્વપ્નજગતની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ કરી શકે છે; સ્વપ્નના પદાર્થ કોઈ પણ પદાર્થની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર કરી શકતા નથી; કારણ કે સ્વપ્નદ્રષ્ટાથી ભિન્ન સર્વ સ્વપ્નપદાર્થો સરળા ભ્રમરૂપ છે. માટે હે રાજન્! જો તે સમ્યક્ પોતાના સમિચ્છદાનંદસ્વરૂપને બાંધ્યું છે, તો નિઃમગ્ન થઈને ચિંતન કરે હું ચેતન્યથી સર્વ જગતની મર્યાદા છે. આ નામરૂપપ્રપચનો હું જ ચેતન્ય સ્વામી, અધિષ્ઠાન છું. હું ચેતન્યથી જ આ જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર થાય છે, અન્યથી નહિ. જો જ વેદાંતશાસ્ત્રનું ડિડિમ છે તથા સ્વાનુભવ છે. જેને પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ થયો છે, તે શાસ્ત્રનો આશ્રય લેતો નથી; કારણ અનુભવ માંથી જ સર્વ શાસ્ત્ર રચાય છે. અનુભવ સત્, ચિદ્, આનંદ આત્માનો છે, શાસ્ત્ર તો કેવળ પ્રમાણમાત્ર જ હોય છે. હે રાજન્! અન્ય શાસ્ત્રો તો કર્મકાંડ અને ઉપાસનાનાં પ્રતિપાદક છે અને વેદાંતશાસ્ત્ર જ્ઞાન કાંડનું પ્રતિપાદક છે. જો કર્મ-ઉપાસનાનાં પ્રતિપાદક શાસ્ત્રો સત્ય છે, તો વેદાંતશાસ્ત્ર પણ સત્ય છે. જો એ અસત્ય છે, તો તે પણ અસત્ય છે. કારણ સર્વ શાસ્ત્રને કાં તો સત્ય અંગીકાર કરવાં જોઈએ, કાં તો અસત્ય અંગીકાર કરવાં જોઈએ. એકને સત્ય અને અન્યને અસત્ય માનવું એ હિસાબ બહારની વાત છે. વસ્તુતઃ કર્મકાંડ અને ઉપાસનાકાંડ અંતઃકરણની મલિનતા અને ચંચળતા દ્વર કરવાને માટે જ્ઞાનમાં ઉપયોગી છે. હવે કહે, હે રાજન્! તું કોણ છે?

રાજા કહે : હે વિષ્ણુ! આપે પૂછ્યું ‘તું કોણ છે?’ તેમા ત્રિપુટિ સિદ્ધ થાય છે-પહેલું વચન કર્ત્તા, બીજું વચન અને ત્રીજું જે પ્રયોજન માટે વચન કર્યું તે. આ ત્રિપુટી જે પ્રકાશ વડે સિદ્ધ થઈ, તે જ હું છું.

પુનઃ રાજાએ પૂછ્યું : હે વિષ્ણુ! મારું સ્વરૂપ શું છે?

વિષ્ણુએ કહ્યું : જે તારું સ્વરૂપ છે, તે જ મારું છે. ચંપ, ચક્ર, ગદાદિક સહિત આ દશ્યમાન મૂર્તિ તથા સર્વ જગત માયામાત્ર છે. હું

ચૈતન્ય અમાયસ્વરૂપ છું. પરંતુ હે રાજન ! હું અતિથિનું આતિથ્ય કરો.

રાજા કહે : હે પ્રભો ! મારું સ્વરાજ્ય આપને આપ્યું. હું છું જ નહિ-જે કંઈ છે તે આપ જ છો.

વિષ્ણુ કહે : તે મને અહંકાર આપ્યો કે શું આપ્યું ? પરંતુ અહંકારથી જ સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન તથા સહાર છે. તથા અહંકાર વડે જ જીવ, ઈશ, બ્રહ્મ છે, તેમ જ સર્વ સંસાર છે. જો તું નયો તો સંસાર ક્યાં છે ? અહંકાર આપવાથી સર્વસ્વતુ દાન થાય છે.

રાજા કહે : શું અહંકાર આપથી ભિન્ન છે ? મેં તો જાણ્યું છે કે આપથી ભિન્ન કશું નથી.

વિષ્ણુ કહે : જો ભિન્ન નથી તો અહંકારનું દાન ક્યાં ?

ગળા આ વચન સાંભળીને સ્વરૂપમા લીન થયો. જેમ ઘટાકાશ મહાકાશમાં લીન થાય, તેમ તે સ્વરૂપમા લીન થયો.

ત્યારે રાણીએ કહ્યું : હે વિષ્ણુ ! આપે રાજાને મારી નાખ્યા છે.

વિષ્ણુ કહે : હે રાણી ! રાજા મર્યો નથી, અમર થયા છે !

રાણી કહે : હે વિષ્ણુ ! આપ કોણ છો ?

વિષ્ણુ કહે : હું સત્, ચિત્, આનંદ, વ્યાપક, અદ્વિતીય છું.

રાણી કહે : એ પદોનો અર્થ કહો. ઠારણ હું વેદશાસ્ત્ર બણી નથી અને હું સ્ત્રી હોવાથી મને સત્સંગ પણ થોડો જ છે.

વિષ્ણુ કહે : જે અસત્થી જુદું છે, તે સત્ છે જે જડથી ભિન્ન છે તે ચિત્ છે અને જે દુઃખથી ન્યાયો છે તે આનંદ છે. જે પરિનિષ્ઠત નથી, તે વ્યાપક છે અને જે દ્વૈતથી રહિત છે, તે અદ્વિતીય છે.

રાણી : હું, બાણતી'તી કે આપ નિર્વૈર અને નિર્વિકાર છો, પરંતુ આપના કહેવાથી જાણ્યું કે સર્વ વિકાર આપમા જ છે, કારણ કે અવાહનનસંગોચર વિષે બુદ્ધિરૂપી વાણિયાના હિસાબનું ખાતું નક્કી થઈ ગયું છે ! હવે એ હિસાબથી કંઈ મતલબ નથી : હે વિષ્ણુ ! જો સર્વ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આપ જ છો, તો આપ શાથી ભિન્ન છો અને આપ શાથી અભિન્ન છો ? આપમા દ્વૈત, અદ્વૈત, ભિન્ન અને અભિન્ન નો માર્ગ નથી. નહિ તો આપના અગ્નિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્માથી ભિન્ન, અસત્, જડ, દુઃખરૂપ પ્રપચ દેખાડો, જેનાથી આપ ન્યારા છો ! સુવર્ણથી ભિન્ન અહંકારો દર્શાવો ! જળથી ભિન્ન તરંગો બતાવો ! આવા દૃષ્ટાંતો અનેક છે ! હે વિષ્ણુ ! સર્વ હું જ છું, તમે છો જ નહિ.

વિષ્ણુ હસ્યા અને કહ્યું : મને બ્રહ્મ કહે છે.

રાણી કહે : જીવ, ઈશ્વર, બ્રહ્મ, સચ્ચિદાનંદ ઇત્યાદિ નામરૂપ હું અવાચ્યપદથી જ સિદ્ધ થાય છે. હું ચૈતન્ય કોઈ વડે સિદ્ધ થતું નથી. મારા નમસ્કાર મને છે. મારામાં બાહ્યવા-ન બાહ્યવાનો મારો નથી. તેમ જ બાહ્યવું-ન બાહ્યવું પણ મારામાં જ છે. મણિના પ્રભાવની જેમ સર્વ દશ્ય મારો જ અમત્કાર છે.

વિપ્લુ કહે : હે રાણી ! તું કોણ છે ?

રાણી કહે : પોતાને બાહ્યતી નથી કે કોણ છું ? કારણ કે જે બાહ્યવામાં આવે છે તે દશ્ય, મિથ્યા છે. તે બુદ્ધિનો ધર્મ છે. હું ચૈતન્ય સર્વને બાહ્યનાર છું. મને કોણ બાહ્યે હું કોણ છું ? હું તેથી જ સ્વયંપ્રકાશ છું.

વિપ્લુ કહે : તુંથી સર્વ જગત પ્રકટ થયું છે, તો પછી પોતાને કેમ બાહ્યતી નથી ? શું તું જડ છે ?

રાણી કહે : જડ ઘટાદિ તમોગુણનાં કાર્ય છે. બુદ્ધિ ભૂતોનાં સત્ત્વગુણનું કાર્ય છે. તેથી ઘટાદિકની અપેક્ષાએ બુદ્ધિચૈતન્ય છે. હું અવાહ્મનસંગોચર આ જડ ચૈતન્યથી રહિત ચૈતન્યસ્વરૂપ છું. જે હું વડે જડ, ચૈતન્ય, સત્, અસત્, જ્ઞાન, અજ્ઞાન, ગ્રહણ, ત્યાગ, ધર્મ, અધર્મ, મનવાણીનું કથન, ચિંતન, સિદ્ધ થાય છે અને જે હું વડે નામરૂપ જગત સિદ્ધ થાય છે, તે હું સ્વયંપ્રકાશસ્વરૂપ આત્મા છું, એ જ સમ્યક્ બાહ્યવું છે.

મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે 'કંઈ' કર્તવ્ય નથી

અંધમોક્ષની નિવૃત્તિપ્રાપ્તિ માટે શારીરિક, માનસિક અથવા વાણીથી કંઈ જ કર્તવ્ય કરવાનું નથી; કારણ કે અંધમોક્ષ આપણા સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી પ્રમમાત્ર સિદ્ધ થયેલા છે. તાત્પર્ય કે આપણા સ્વરૂપને સમ્યક્ ન બાહ્યવું એ અંધ છે અને પોતાના સ્વરૂપને સમ્યક્ બાહ્યવું એ જ મોક્ષ છે. આથી બુદ્ધિ અંધમોક્ષ કોઈ વસ્તુ નથી, કે જેના ગ્રહણત્યાગથી પુરુષને અંધમોક્ષ થાય. તેમ જ અંધમોક્ષનું કોઈ સ્થાન પણ નથી, કે જ્યાં જવાથી અંધની નિવૃત્તિ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય.

વિપ્લુએ કહ્યું : હે રાણી ! એ રીતે તો અંધમોક્ષનું પ્રતિપાદન કરનાર શાસ્ત્ર નિષ્ફળ થઈ જશે.

રાણી કહે : અંધમોક્ષની નિવૃત્તિપ્રાપ્તિ વાસ્તે શાસ્ત્ર ચત્ન કે કથન કરતું નથી. અંધકારને દૂર કરવા માટે તથા અંધકારમાં પડેલા

મણિની પ્રાપ્તિ માટે દીપક પ્રકટાવવાનું જ કર્તવ્ય છે, અન્ય નહિ. પરંતુ દીપક પ્રકટાવવાના અનેક સાધન છે, કંઈ અધકાર દૂર કરવાને તથા અધકારમાં રાખેલા મણિની પ્રાપ્તિ માટે અનેક સાધન નથી. પોતાનું મુખ જોવાને માટે કેવળ શુદ્ધ દર્પણ સામું ધરવું એટલું જ કર્તવ્ય છે. તેમ જ દર્પણ મલિન હોય તેની મલિનતા દૂર કરવાનાં અનેક સાધન હોય છે, પણ કંઈ મુખ જોવાનાં અનેક સાધન હોતા નથી. તે જ પ્રમાણે બધામોક્ષની નિવૃત્તિપ્રાપ્તિ માટે કેવળ આપણા સ્વરૂપને સમ્યક્ જાણવું એ જ કર્તવ્ય છે, અન્ય નહિ. પરંતુ જાણવું સમ્યક્ બુદ્ધિ વડે જ થાય છે. જે બુદ્ધિરૂપી દર્પણમાં મલવિક્ષેપાર્દિ દોષરૂપ મલિનતા છે, તેને દૂર કરવા માટે અનેક જપ, તપ, ભજન, યજ્ઞ, દાન, પૂજા, તીર્થ, યાત્રા, વ્રત, શમ, દમ, વૈરાગ્ય અને વિવેકાદિ સાધન છે, કંઈ બધામોક્ષની નિવૃત્તિપ્રાપ્તિ માટે સાધન નથી. એ જ અશમા ગુરુશાસ્ત્રને પુરુષાર્થ સૂત્ર છે અથવા તો અસ્તિત્વ, સ્કુરણ ત્વ, ત્રિયત્વરૂપ નિઃસ્વરૂપથી જે લિપ્ત પ્રતીતિ થાય છે, તે જ ભ્રમ છે. તે ભ્રમની નિવૃત્તિપ્રાપ્તિમાં જ ગુરુશાસ્ત્રની સફળતા છે, કંઈ મોક્ષરૂપ બ્રહ્માત્માની પ્રાપ્તિ માટે ગુરુશાસ્ત્ર નથી. હે વિષ્ણુ! મારા સ્વરૂપમાં મન, વાણી અને વેદને માર્ગ નથી. શું કહું-હું આવો છું કે તેવો છું ? જે હું છું તે જ છું. મારાથી ઠગ કહેવાતું નથી !

મહા આશ્ચર્ય છે કે મત્સ્યગતિ પહેલાંય હું સ્વતઃ જ બધામોક્ષ થી રહિત, શુદ્ધ ચૈતન્ય, નિર્વિઘ્નર અને નિર્વિકલ્પ તથા દેશ, કાળ, વસ્તુભેદથી હું રહિત હતી, છતાં ત્યારે પોતાના સ્વરૂપને ન જાણવાથી હું પોતાને મળમૂંઝવણ નધાત જ જાણતી. કોઈ તૃણની અદૃશ્ય હાથને છુપાવવા માગે તે મૂર્ખ છે, તેવી જ હું હતી. ગરણ પચ્ચભૂતોના વિઘ્નરૂપ આ પચ્ચ જ્ઞાનેદ્રિય, પચ્ચ કર્મેદ્રિય, પચ્ચ પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકારચુક્રા સંઘાતતૃણ છે. તે તૃણ વિષે (આ તૃણની ઉત્પત્તિ, નાશ તથા તેના ભાવાભાવને જાણવાવાળા તથા ચળદસ્પર્શાદિ વિષયોને સિદ્ધ કરવાવાળા) સાક્ષી ચૈતન્ય આત્મારૂપ હસ્તીને હું શુદ્ધ ભાવથી તે રહિત છતાં છુપાવતી હતી. તાત્પર્ય કે હું પ્રકટ સૂર્યની માફક દ્રષ્ટારૂપ છતાં પણ પોતાને દેશરૂપ જાણતી હતી. એ જ અપરાધે ડરીને ભ્રમ વડે હું ભ્રમરૂપ જન્મમરણને પ્રાપ્ત થતી રહેતી, પરંતુ હવે મેં પોતાના સ્વરૂપને સમ્યક્ જાણ્યું છે. મેં ભ્રમરૂપ ચોરને કાઢ્યો છે. એ જ દુઃખ દેતો હતો. હવે મારા ભ્રમ નિવૃત્ત થઈ ગયા છે.

વિષ્ણુ કહે હે ગણી ! એ પણ તને ભ્રમ જ છે કે પૂર્વે હું

અજ્ઞાન હતી અને હવે મોક્ષને પ્રાપ્ત થઈ છું. આત્મામાં ત્રણે કાળમાં બધમોક્ષ છે જ નહિ. જે મને ચોતાને બદ્ધ માન્યો હતો, તે જ મન હવે મોક્ષ માને છે. તેથી જણાય છે કે બધમોક્ષ માનવામાત્ર છે. તું આત્મા મનની બંને અવસ્થાનો સાક્ષી છે. હે રાણી ! તું સર્વથી ઉચ્ચ પદને પ્રાપ્ત થઈ છે.

રાણી કહે : મારામાં ઉચ્ચનીચ એકે નથી, હું એકરસ આત્મા છું.

વિષ્ણુ કહે : હે મમસ્વરૂપ ! એવા ગૌરવના વચન ન કહે. જેણે ચોતાના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કર્યું છે તેને તો બહી ચૂપ ! જો મમારમા કોઈએ ધનસચ્ચ કયો હોય અને તેને કોઈ પૂછે કે તમે કઈ ધન સચ્ચ કયો છે, તો તે કહેશે કઈ નહિ.

રાણી કહે : હે વિષ્ણુ ! જે ખાય છે તેને જ ઓડકાર આવે છે જેને ચિત્તામણિ પ્રાપ્ત થયો છે તે હજારવાર છુપાવે તોયણ છુપાતો નથી. હે વિષ્ણુ ! નિર્બંજ પુરુષ જ કોઈના બચથી ધન છુપાવે છે. જે નિર્ભય અને સર્વથી બળવાન છે તેનું ધન છુપાવ્યું છુપતું નથી. જેમ સૂર્યનું પ્રકાશરૂપ ધન બ્રહ્માદથી છુપાવ્યું છુપતું નથી, તેમ સૂર્યમા પણ ચોતાના સ્વયપ્રકાશરૂપ ધનને છુપાવવાની તાકાત નથી તે જ પ્રમાણે હું ચૈતન્યની સ્વયપ્રકાશકતા વડે જે સર્વ દ્રશ્યની પ્રકાશકતા તથા સ્વરૂપથી જ બધમોક્ષરહિતત્વ, નિત્યચક્રત્વ, પરિપૂર્ણતા, એકરસતા, સદ્વરૂપતા, આનંદરૂપતા, તથા અવાહનમનસગોચરતા વગેરે રૂપ ધન છે, તે આ અસત્, જડ, હઃબરૂપ દ્રશ્યથી છુપાવ્યું છુપતું નથી. બિલકું હું ચતન્યના સત્તારૂપિત્વ ધન વડે અસત્, જડ, હઃબરૂપ દ્રશ્ય પણ સત્, ચિત્ સુબરૂપ ધનવાળું પ્રતીત થાય છે, તથા હુંથી તે બધ પામે છે. જેમ ગોળ વડે કડવો પદાર્થ પણ મધુર થાય છે.

રજનુની સત્વરૂપતા કલ્પિત દંડમાળાદિથી છુપાવી છુપતી નથી. બિલટી રજનુ વડે તેમની સિદ્ધિ થાય છે, માટે હે વિષ્ણુ ! કહો, હું સત્ય કહું છું કે અસત્ય ? જો અસત્ય કહેતી હોઉં, તો મને દડ દો.

વિષ્ણુ મૌન રહ્યા, કારણ આગળ વચનનો માર્ગ નહોતો.

રાણીએ કહ્યું : હે વિષ્ણુ ! મૌન ન રહો. વચનવિલાસ કલ્યાણસાભજ્યા વિના સશય દૂર થતા નથી.

વિષ્ણુએ રાજાને કહ્યું : હે રાજા ! હવે તું શું કરવા આહ્વા છે ? તે કયુ સ્થાન અહણુ કર્યું છે ?

રાજા : ચાહના, અચાહના, અહણુ કરવું ન કરવું, બધમોક્ષની

નિવૃત્તિપ્રાપ્તિ માટે કર્તવ્ય માનવું અને જ્ઞાન પછી પોતાને નિષ્કર્તવ્ય માનવું વગેરે સર્વ અંતઃકરણના સ્વભાવ છે, હું ચૈતન્યના એ સ્વભાવ નથી. તેથી મને કંઈ જ ધ્યેય નથી. જેમ આપ ક્રમભાવે તો મેં જ હું કરીશ.

વિષ્ણુ કહે : હે રાજન્ ! તું હવે વિષ્ણુ થયો છે ! આપમેળે મળી આવે તેમાં હપંશોકરહિત તથા અહંભુત્યાગથી રહિત થઈને ધર્મપૂર્વક જીવનમુક્ત થઈને વિચર. આ સર્વ દૃશ્યપદાર્થ તું ચૈતન્યની લીલામાત્ર છે. તને કોઈ હુઃખના હેતુરૂપ નથી; ઊલટા તે સુખના હેતુરૂપ છે.

અહંકારનું કર્તવ્ય

તું ચૈતન્યમહારાજની પ્રસન્નતા વાસ્તે અહંકારરૂપ માળીએ તું ચૈતન્યની સત્તા મેળવીને, આ સંસારરૂપ બગીચો રચ્યો છે. અડજ, જરાયુજ, સ્વેદજ, ઉદ્બિજજ એ ચાર યોનિમાં થનારા જીવરૂપી પુષ્પો આ સંસારરૂપ બગીચામાં ખીલી રહ્યાં છે. સાત સમુદ્ર મોટા પૂતળાં છે. સૂર્યચંદ્રરૂપ દીપકો પ્રકટેલા છે. જ્યોતિષયુગ નાનાનાના દીપકો રૂપે પ્રકાશી રહેલું છે. મેઘમાળારૂપ કુવારા બિડી રહ્યા છે. જીઓ, હે રાજન્ ! કોઈ મનુષ્યરૂપી પુષ્પ શુદ્ધ શુકલરૂપ છે, કોઈ લાલ રંગનું છે, કોઈ કૃષ્ણરંગી છે, કોઈ શુકલ-લાલમિશ્રિત છે, તો કોઈ કૃષ્ણરક્ત મિશ્રિત છે. થોડાક જ રજ અને તમની સાથે શુદ્ધ મુખ્યત્વે સત્ત્વગુણના મુખ્ય સ્વભાવવાળા વિષ્ણુ આદિ શુદ્ધ શુકલ પુષ્પરૂપ છે. રજેશુભ સ્વભાવ વાળા જીવને લાલ પુષ્પ સમજવાં. તમોશુભ સ્વભાવવાળા જીવને નીલવર્ણના પુષ્પ જાણવાં. સત્ત્વશુભસ્વભાવવાળા જીવને કેવળ ધોળા પુષ્પ જાણવાં. કંઈક સત્ત્વરજ સાથેના કેવળ તમોશુભમુખ્યવાળા નારકી (નરકનિવાસી), રાક્ષસ, દૈત્ય, સર્પાદિક જીવરૂપ પુષ્પ છે. કંઈક તમસત્ત્વશુભ સાથે રજેશુભ, મુખ્યવાળા મનુષ્યાદિના અનેક ભેદ છે. આ ચારે પ્રકારના જીવ ત્રણે શુભોના સ્વભાવવાળા છે, પૃથક્ નથી. જીઓ, કોઈ જીવરૂપ પુષ્પ જોતાં જોતાંમાં અદૃશ્ય થાય છે. કોઈ નવીન પ્રકટ થઈ આવે છે. કોઈ કરમાઈ બંધ છે. કોઈ (દોલેરા જેવા) ઝેરી પવનના રોગથી અથવા અનેક જીવોનાં પ્રારબ્ધકર્મના ક્ષયરૂપ વાયુથી એકસાથે આ જીવરૂપ પુષ્પો ખરી પડે છે. આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારનાં કૌતુક અહંકારરૂપ માળીએ સંસારરૂપ બગીચામાં કરી રાખ્યાં છે.

મનનું કર્તવ્ય

જો ! મનરૂપ નટ તું ચૈતન્યમહારાજની પ્રસન્નતા માટે અનેક વેષ

ધારણ કરી રહેલો છે. કદી તે પોતાને બદ્ધ માને છે, તો કદી તે પોતાને મુક્ત માને છે! એ મનના જ વેપ છે. કદી તે નિર્વિકલ્પ થાય છે, ત્યારે હુઈ માને છે. કદી વિષયના સંગથી તે ચંચળ થાય છે, ત્યારે પોતાને ધિક્કુ સમજે છે. હે રાજન્! એ પણ મનરૂપ નટના જ વેપ છે. ક્વચિત્ પોતાને વૈરાગ્યવાન માની ઉત્કર્ષ પામે છે અને બીજાઓને અવિરાગવાન બોધને તર્ક કરે છે. ક્વચિત્ પોતાને પડિત માને છે અને ક્વચિત્ મૂર્ખ માને છે. ક્વચિત્ જ્ઞાની બની પોતાને કૃતકૃત્ય માને છે, તો ક્યારેક અજ્ઞાની થઈ અકૃતકૃત્ય પણ માને છે. એ પણ વિચિત્ર મનના જ સ્વાંગ છે! ક્વચિત્ તે પોતાને પુરુષવાન માને છે, તો ક્વચિત્ પોતાને પાથી માને છે. વળી ક્વચિત્ તે પોતાને જીવ માને છે, ક્વચિત્ પોતાને શિવ માને છે, તો કદી વેદાંતનું સળધથી પોતાને ઈશ્વર માને છે. કદાચિત્ જીવઈશ્વરના ભેદ માનવારૂપ સ્વાંગને તે ધારણ કરે છે અને કદી જીવ તથા ઈશ્વરને અનેક માનવારૂપ વેપ પણ ધારણ કરે છે! કદી તે સંશયવાન થાય છે તો કદી નિઃસંશય થાય છે. આ પણ મનરૂપ નટના જ વિવિધ વેપ છે. કદી સમાધિ કરવી, કદી યોગ કરવો, કદી શાંતિમાન થવું, કદી અશાંતિમાન થવું, કદી મૌની થવું, કદી અમૌની થવું, કદી પોતાને આશ્રમી માનવો, કદી પોતાને તેથી રહિત માનવો, એ સર્વ મનરૂપ નટનું તમારા આગળ એક પ્રકારનું નૃત્ય છે! કદી પોતાને દ્રઢા, સાક્ષી, સત્, ચિત્, આનંદરૂપ માનવા અને કદી પોતાને અસત, બદ્, દુઃખરૂપ દૃશ્ય બાણવા, એ પણ મનરૂપ નટના જ વેપ છે. કદી કર્મકાંડથી અંતાકરણની શુદ્ધિ માનવી, કદી ઉપાસનાથી મનની નિશ્ચલતા માનવી, કદી જ્ઞાનથી આધરણની નિવૃત્તિ માનવી, કદી તીર્થોદિના સ્નાનથી પુણ્ય માનવું, કદી તે ન માનવું, કદી વેદાધ્યયન કરવું, પરસ્પર શાસ્ત્રોનો જ વાદ કરી ખંડનમંડન કરવું અને કદી જ્ઞાનથી મુક્તિ માનવી, કદી કર્મઉપાસનાથી મુક્તિ માનવી, કદી બંધભોક્ષ પણ ન માનવા, વગેરે મનવાણી સહિત મનવાણીના કથનચિંતનરૂપ સર્વ મનરૂપ નટનું નાટક છે. કદી રાજસ સંકલ્પો સ્ફુરવા, કદી સાત્ત્વિક સ્ફુરવા, કદી તામસ સ્ફુરવા, એ સર્વ જુઓ! આ મનરૂપ નટના જ વેપ છે!

શુદ્ધિનું કાર્તવ્ય

કોઈ પદાર્થનો નિશ્ચય કરવો અને કોઈનો ન કરવો, એ શુદ્ધિરૂપી વૈશ્યાનું તમારા આગળ નૃત્ય છે. હબરોવાર બાત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ,

મૂર્છા, મરણ, સમાધિ એ પણ બુદ્ધિરૂપી વેશ્યાનું જ તમારી સમીપ નૃત્ય છે.

કદી બાળક થવું, કદી યુવાન થવું, કદી વૃદ્ધ થવું, કદી ઉત્પત્તિ થવી, કદી નાશ થવો, એ શરીરરૂપી નટનું તમારી પ્રસન્નતા અથે નાટક છે.

કદી ક્રુધા લાગવી, કદી તૃપ્તા લાગવી, એ પ્રાણરૂપ નટનું તમારી આગળ નાટક છે.

કદી ચિંતન કરવું અને કદી નિર્શુષ્ણ અથવા સશુષ્ણ પરમેશ્વરનું ધ્યાન કરવું. કદી તે કરવાથી પ્રસન્ન થવું અને કદી તે ન થવાથી અપ્રસન્ન થવું; એ ચિત્તરૂપી નટનું તમારી સમીપ નાટક છે. કદી દેહહાસિમાન કરવું, કદી આત્મામાં અહંપ્રત્યય (અહંભાવ) કરવો, એ અહંકારરૂપી નટનું તમારી આગળ નાટક છે.

હે રાજન્! બીજાં નાટક પણ જુઓ! શ્રોત્રાદિક ઇન્દ્રિયો સ્વયં ચૈતન્યઆત્માની શુભામ છે. આપ ચૈતન્યસાક્ષીની પ્રસન્નતા માટે તે શબ્દાદિ વિષયોને ગ્રહણ કરીને તમારી આગળ ભેટ ધરે છે. જેમ પાળેલું બાળ બીજા પક્ષીને મારીને પોતાના પાલક આગળ લાવીને ધરે છે અને પાલક એ તમારો ભેઈને પ્રસન્ન થાય છે; તેમ શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોરૂપી બાળ શબ્દાદિ વિષયરૂપ પક્ષીને ગ્રહણ કરીને આપ ચૈતન્ય-આત્મા સમીપ ધરે છે અને એ નાટક ભેઈ આપ પ્રસન્ન થાઓ છો.

તે જ પ્રમાણે વાગ્દાદિ કર્મેન્દ્રિયરૂપ નટ પણ તમારા આનંદને માટે શબ્દઉચ્ચારણાદિ નાટક કરી રહ્યા છે. તાત્પર્ય કે કાવિક, વાચિક, માનસિક, જોટલીજોટલી આ સંઘાતની ચેષ્ટાઓ છે, તે સર્વ આપ ચૈતન્યસાક્ષીની આગળ નાટક છે. હે રાજન્! આપ સાક્ષીચૈતન્ય મનાદિ નટોની સાથે એકરૂપ થઈને નાટક ન કરતા. કારણ એ વિષયંય (અવળી) બુદ્ધિ વડે એવા તુચ્છ વ્યવહાર કરશો, તો વિદ્વાનોમાં હાસ્ય થશે. જુઓ, કેઈ ભલો માણસ નટોની સાથે ભળી જઈને નાટક કરે છે, તો સર્વ લોક તેની નિંદા જ કરે છે. ભલા મનુષ્ય, તમે મનાદિક નટોના નાટકના દ્રશ્ય, સાક્ષી, ચૈતન્ય, નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, સ્વતઃ સિદ્ધ છો. તેમાં ચતનની અપેક્ષા નથી. હે રાજન્! અસલ વિચાર કરો, તો આપ ચૈતન્યને દ્રશ્યભૂતાના આરોપનો આ જે ઉપદેશ કર્યો છે, તે પણ દૃશ્યથી ભિન્ન બતાવવાને માટે, કારણકે મુમુક્ષુને પ્રથમ નિષેધમુખી ઉપદેશ જ કરવો ઘટે છે. પોતાના સ્વરૂપને દૃશ્યથી ભિન્ન બાણીએ, ત્યાર પછી જ સર્વ વિધિનો ઉપદેશ થાય, જેમકે પ્રથમ સ્વપ્નદ્રશ્યને સ્વપ્નના પદાર્થોથી જુદો બતાવ્યા પછી જ સર્વ સ્વપ્નદ્રશ્યરૂપ છે એમ

ઉપદેશ થાય. માટે હે રાજન્ ! અસ્તિ, જ્ઞાતિ, પ્રિયરૂપ આપ જ સર્વાત્મા છે. દ્રષ્ટા, દર્શન, દર્શ્ય, ત્રિપુટીરૂપ પણ આપ જ છે. ત્રિપુટીને પ્રકાશ કરવાવાળા પણ આપ જ છે. બેઠો, બંધાં સુધી શરીર છે ત્યાં સુધી કોઈ નહીં ને કોઈ એકા કરવાની છે જ, તેમ જ સર્વ એકા સ્વપ્ન તુલ્ય મિથ્યા પણ છે. માટે જે સાચું હોય તેમાં કેમ ન વિચરે ?

એમ કહી વિષ્ણુ ચાલ્યા ગયા. રાજ્યરાણી વિજ્ઞાતવેદ્ય^૧ થઈ ને પોતાનાં રાજ્યકાર્ય કરવા લાગ્યાં, પરંતુ સર્વ વ્યવહાર કરતાં છતાં જળ-કમળવત્ અલિપ્ત રહ્યાં.

કાળથી કેવી રીતે અને કોણ છૂટી શકે છે !

ધર્મરાયે કહ્યું : હે યમકિંકર ! જે દેહઅભિમાનથી રહિત સમ્યક્ પોતાના સ્વરૂપને જાણે છે. સારાંશ કે આ પચભૂતોના વિકારરૂપ સઘાત હું નથી; પરંતુ હું ચૈતન્યસાક્ષી આત્મા છું, એ નિશ્ચયવાળો જે છે, તે પુરુષના ઉપર તમારું-અમારું ભર નથી ચાલતું. જે ધર્માત્મા છે, જે ધર્મપૂર્વક ધન ઉચાર્જન કરીને પોતાનાં જાલજન્યાંઓનું પાલન કરે છે, યથાયોગ્ય પોતાના સામર્થ્ય અનુસાર અતિથિસેવન પણ કરે છે અને પાપાચરણ નથી કરતા, તેના ઉપર પણ તમારું-અમારું ભર નથી ચાલતું. જે પુરુષ હરિનું પોતાના આત્માથી ભિન્નરૂપે અથવા અભિન્નરૂપે, સંયુક્ત અથવા નિર્યુક્ત, પરમાત્મારૂપે સ્મરણધ્યાન કરે છે, અને સત્યસંભાષણાદિ ગુણોથી યુક્ત સંજ્ઞનરીતિથી રહે છે, તેના ઉપર પણ તમારું-અમારું બળ ચાલતું નથી. વળી જે પ્રભુવાદિક હરિના નામોનો શ્રદ્ધાપૂર્વક હરવખત ઉચ્ચાર કર્યા કરે છે, પરોપકારી છે તથા પાપાચરણ કરતો નથી, તેના ઉપર પણ તમારું-અમારું બળ ચાલતું નથી.

કાળ કેને પકડે ?

હે યમકિંકર ! જે પાપાચારી છે, અન્યાયકારી છે, વિશ્વાસઘાતી છે, દુરાચારી છે, માતાપિતાનો મનવાણીશરીર વડે કોઈ પ્રકારે પણ જે તિરસ્કાર કરે છે, જે કૃતઘ્ન છે, જે ચોરી કરીને પરધનને હરે છે, જે શુરુ, વિદ્વાનનો તિરસ્કાર કરે છે, જે દેહાભિમાની છે અને જે પર મેશ્વરના નામનું પણ સ્મરણ કરતો નથી, તેના ઉપર તમારું-અમારું ભર ચાલે છે. તેને તમે દુઃખ દર્શ શકો છો. જુઓ લોક વિપે રાજા અને રાજાના સિપાઈ અન્યાયકારી મનુષ્યને જ દુઃખ આપી શકે છે.

જે લલો મનુષ્ય પોતાના રસ્તે જ જાય-આવે છે, તેને રાજ અથવા રાજસિપાઈ કોઈ પણ દુઃખ આપી શકતા નથી; બિલકુલ જ્યાં ધર્મનું કાર્ય હોય ત્યાં તેની સાક્ષી મંજૂર થાય છે ! માટે હે યમ-કિંકર ! તું અને હું કોઈને પણ દુઃખસુખ આપી શકતા નથી. જીવ પોતાનાં શુભાશુભ કર્તાવ્ય વડે જ સુખદુઃખ પામે છે. માટે હું દુઃખ આપું છું એવું અભિમાન ન કર. હે યમકિંકર ! તેં કહ્યું હતું કે હું પ્રાણીને લેવા બહુ છું, લઈને પણ આવું છું, પરંતુ તેનું રૂપ શી વસ્તુ છે તે હું બાજુતો નથી. તો હે કિંકર ! જે પ્રાણીના સ્વરૂપને તું જોવા ચાહે છે, તે તારો પોતાનો આત્મા છે. પોતાના આત્માને તું શી રીતે દેખે ? ચક્ષુ અન્યને જુએ છે, પરંતુ તે ચક્ષુઓને પોતે નથી જોઈ શકતાં. તે રીતે જોવું બીજાનું યાય છે. દ્રશ્ય વડે દ્રષ્ટા જણાતો નથી; દ્રષ્ટા વડે જ દ્રશ્યને બાળી શકાય છે. હે કિંકર ! મન વડે અથવા ચક્ષુ આદિ ઈન્દ્રિયો વડે, તું પ્રાણીનાં સ્વરૂપ જોવાની ઇચ્છા કરે છે, પણ તે મન-ઇન્દ્રિયાદિક દ્રશ્યના સ્વયં દ્રષ્ટા, પોતાના સ્વયં પ્રકાશને તું કેવી રીતે દેખી શકે ? ન જ દેખી શકે. જેમ ચક્ષુ સર્વને જુએ છે અને ચક્ષુ, ઓને કોઈ દેખતું નથી. હવે ચક્ષુઓથી પ્રકાશિત પદાર્થો કહે કે અમે ચક્ષુઓને જોઈએ કે બાળીએ છીએ તો તેમનું કહેવું નિષ્ફળ છે. તે જ પ્રમાણે તું પોતાના આત્માને મન વડે અથવા ચક્ષુઓ વડે દેખવા ચાહે છે, તેથી તારી ખુદિ હસવાયોગ્ય છે. હે યમકિંકર ! તું દેહા-ભિમાનને ત્યજ અને પોતાને ચિદ્ધન, નિત્ય સુખરૂપ બાજુ, એટલે તું કાળભયથી નિવૃત્ત થાય. પોતાના સહિત આ સર્વ નામરૂપપ્રપંચ વાસુદેવ છે એવો જેને નિશ્ચય થયો છે, તેને યમનું શું પ્રયોજન છે ? જેણે દેહાભિમાનનો ત્યાગ નથી કર્યો અને જે પાપાચારી છે, તે જ મારી પાસે આવે છે. માટે હે કિંકર ! ભજન ગોવિંદનું કર, એટલે મલિનતાથી છુટી નિર્મળ થવાય. ‘પોતાના સહ સર્વ હરિ છે’ એમ બાજુવું, એ ભજન છે. હવે આગળ શું પૂછવું છે ?

કિંકર કહે : જેમ માછલીને જળના સમુદ્રમાંથી કાઢીને સુગંધીના સમુદ્રમાં નાખે તો માછલીને તે નાપસંદ પડે છે, કારણ સુગંધી તો તેને વિષ જેવી છે તે જ પ્રમાણે મને બીજી કંઈ મતલબ નથી; એટલું જ પ્રયોજન છે કે મારા સ્વરૂપને બાજુ. પણ મને લાગ્યું છે કે આ બધી તમારી-અમારી ધામધૂમ અત્તાની મનુષ્યોને ઠગવાને વાસ્તે છે. વિચાર કરતાં એ સર્વ ભ્રમમાત્ર છે.

ધર્મશાય કહે : એવું ન કહે. મારી શાસનાથી કર. પોતાના

પણ સાથે કિંકરે (ચાકરે) સમાનતા ણતાવવી ન જોઈએ.

ચમકિંકર કહે : ન આપ પણ છો, ન હું કિંકર છું. એક ગોવિંદ આત્મા જ છે, પણ એ રાજાની કોઈ કથા કહો.

ધર્મરાય કહે : ઘોડીક વાત કરી ત્યાં તો તું કહે છે કે ધર્મરાય, કિંકર, સર્વ ભ્રમમાત્ર છે. હવે બ્યારે ભિન્નભિન્ન સમ્યક્ પ્રકારે કહીશ, ત્યારે તો તું નિશ્ચય કરશે, કે ત્રિલોકી જ નથી ! ખરે, અનુચર સાથે એમચોંદ વાત કરવી એ હુઃખનું મૂળ છે.

હે કિંકર ! ચોરાશી લક્ષ થોનિ નરક છે. નારકી દેહાભિમાની તે નરકનો ભોક્તા છે. આત્મારૂપ એક જ સ્વર્ગ છે, આહે તો તે સ્વર્ગમાં અથવા નરકમાં વાસ લે.

કિંકર કહે : સ્વર્ગનરકરૂપ અહંકાર જ નથી. સર્વ ગોવિંદ છે. પણ રાજાની કથા તો કહો.

ધર્મરાય કહે. જો તું એના જેવો થતો નથી, તો પછી તેની કથા પૂછવાનું શું પ્રયોજન છે ? નારાયણને પોતાના આત્માથી અલેદ જાણી, એટલે તારું હૃદય શુદ્ધ થાય. શુદ્ધ હૃદય વિના મારાં વચનો તારામાં પ્રવેશી શકશે નહિ. હે કિંકર ! જો તું પોતે જ વિચાર ન કરે, તો પ્રજ્ઞા, વિજ્ઞા, શિષ્ય મુદ્ધાં વને ઉપદેશ કરે તોય તેનો ઢર્ઢ ગુણ નહિ થાય. માટે દેહાભિમાનને ત્યાગ અને સત્ય પ્રતીતિ કર કે 'આત્મા વગર કશું જ નથી.' હે કિંકર ! ગોવિંદ તો જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન, સહાર વગેરે વિકારી સ્વભાવવાળો છે. તારું સ્વરૂપ તો આત્મા, નિર્વિકાર, શુદ્ધ છે.

કિંકર કહે : તમે શુદ્ધ-અશુદ્ધ કહો છો; પણ હું ખતેથી ન્યાયે છું. કથા તો કહો.

ધર્મરાય કહે. સાંભળ. નમય જતાં ફરીથી રાજાના અત દરબમાં વિપ્લુનાં દર્શનની અત્યંત પ્રીતિ ઘર્ષ. ભક્તપત્સલ વિપ્લુ પણ તાલગળ રાજાના અતપુરમાં પ્રકટ થયા. રાજા તેમને જોઈને પ્રેમમા નમ્ર થયો અને રતુતિ કરવા લાગ્યો : હે વિપ્લુ ! હું ઢર્ઢ જ નથી; જે ઢર્ઢ છે તે તું જ છે ! મધ્યમા પણ તું જ છે, અતમા પણ તું જ છે !

વિપ્લુ કહે : જો સર્વ હું જ છું અને તું નથી, તો તે શી રીતે જાણ્યું કે સર્વ વિપ્લુ તું જ છે ? પોતાપણારૂપ અહંકાર વિના આ જાણ્યું જતું નથી.

રાજાએ કહ્યું : જે કહું છું તે અવિદ્યા વડે કહું છું. તારા મેળાપથી પોતાપણારૂપ અહંકાર ન રહ્યો ! બુદ્ધો અગિન્ય વગમાં

કાકનો આકાર પોતાપણાં રહેતો નથી ! શુ કહું ? જે કંઈ છે, તે તું જ છે ! આપ જ આપને કહે છે, આપ જ આપને જાણે છે, આજણે છે, સ્પર્શ કરે છે, લે છે, દે છે, માગે છે, નવ ત્રિપુટીરૂપ આપ જ છે. જેમકે સ્વપ્નદ્રષ્ટા સર્વરૂપ છે.

વિષ્ણુએ કહ્યું : કંઈ માગ.

રાજા કહે : હું છું જ નહિ, તો માગુ શુ ? એ જ કૃપા કરે કે તું વિના ન રેશું, ન સાંભળું.

વિષ્ણુ કહે : જ્યારે કોઈ પદની પણ આહવા ન રહે, ત્યારે અલોદદશિ થાય છે. આહવા એ જ સ્વરૂપદર્શનમા પડદો છે. જે આહવા નાશ પામે તો આપોઆપ જ છે. આહવા(કામના) દૂર કરવી તેને જ શાસ્ત્ર કર્તવ્ય કહે છે. કોઈ પોતાના સ્વરૂપદર્શનમાં કર્તવ્ય નથી કહેતું. સૂર્યદર્શનમાં વાદળ દૂર કરવાનું જ કર્તવ્ય છે, અન્ય કર્તવ્ય નથી.

આહવા કેવી રીતે છૂટે ?

રાજાએ કહ્યું : આહવાને દૂર કરવાનો ઉપાય કહો.

વિષ્ણુ કહે : જ્યારે પોતે માયાના શુભોની સાથે મળીને કંઈ રૂપે બને છે, ત્યારે જ આહવા થાય છે, જ્યારે પોતાપણાં અહંકાર જાય છે, ત્યારે આહવા પણ સાથેસાથે જ જાય છે માટે વચ્ચેથી પોતાને જ ઉઠાવી લે. બાકી જે રોપ છે તે અવાચ્યપદ છે. જે પરમાત્માનો ભક્ત કહેવાડો છે, પણ પોતાપણાં વચમા રાજે છે, તેને દિક છે.

હે રાજા ! જેમ સર્વે પદાર્થોની અંતર તથા બહાર આગશ પૂર્ણ છે, તે જ પ્રમાણે તું પોતાને પૂર્ણ જાણ. 'આ મર્વ નામરૂપ જગત હું જ છું, હું ચૈતન્ય વિના ન કોઈ થયું છે, ન થશે, હું ચૈતન્યની જ સર્વ ઉપાસના, પ્રાર્થના તથા પૂજા કરે છે. હું ચૈતન્ય જ સર્વને પોતપોતાનાં કર્મ અનુસાર રૂપ આપુ છું. હું ચૈતન્યનો મર્વતા જાય છે ! હું જ વેદમાં પણ વેદ, મર્વને પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છું.' એ દહ ભાવનાને ધારણ કર કે જેથી તે રૂપ થવાય.

હે રાજા ! એ તો પ્રકટ જ છે કે જ્યાં સુધી લાકડાને અગ્નિનો સગ થયો નથી, ત્યાં સુધી તે લાકડારૂપે છે જ્યારે તે પોતાને સ્વય અગ્નિને સોંપી દે છે, ત્યારે તે પોતાપણાં ત્યાગી અગ્નિરૂપ થાય છે. તે જ પ્રમાણે જ્યાં સુધી તું પોતાના અહંકારરૂપ કાકને પ્રદ્મઅગ્નિમા બાળતો નથી, ત્યાં સુધી જ તારે આવાગમન છે. જ્યાં તે બહુ ડે એક આત્મચૈતન્ય હું છું એટલે દૈત છે જ નહિ, ત્યારે નિઃસંશય તું

તદ્વપ થઈશ.

હે રાજન્! મરણના ભયથી અને જીવવાની આશાથી કોઈ એક ઘડી ભજન કરે છે, તો સર્વને કહે છે; મેં તો આટલું ભજન કર્યું! પણ રાત્રિ-દિવસ જ્યારે તે ઇંદ્રિયોની પાલનામાં વિતાવે છે, ત્યારે તે કોઈ સાથે વાત પણ કરતો નથી અને કોઈને કહેતો પણ નથી. માટે સર્વ આહનાથી અચાહ થા. અને ‘સર્વ હું જ છું’ એ રીતે પોતાને પરિપૂર્ણ બાળુ. પછી દુઃખસુખ કયાં છે?

રાજા કહે: જો સર્વ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિય હું જ છું, તો આહના-અચાહના, ગ્રહણ-ત્યાગ પણ હું જ છું. શેનાથી અચાહ થાઉં?

વિષ્ણુ કહે: જે તું ચિંતન કરનારો છે, જેનું ચિંતન થાય છે, તથા જે ચિંતન એ ત્રિપુટી તો તું છે જ, નહિ તો બ્રમ કેમ કરે છે?

રાજા કહે: જો હું જ નથી, સર્વ અંતર-ખહાર તું જ છે, તો આહના-અચાહના પણ તું જ છે. ‘તું આહનાથી અચાહ થા’ એ તમારું કહેવું હિસાબવિનાશ છે. આહના હો અથવા ન હો, મને શી ફિકર છે? કંઈ જ નહિ. જેને ફિકર હશે તે ત્યાગશે. મને ફિકર નથી તો ત્યાગું શું?

વિષ્ણુ કહે: હે રાજન્! આશાથી નિરાશ થા અને મારે શરણ આવ. હું વિના અન્ય ન બાળુ, ન દેખ. જે દશ્યમાત્ર જગત છે, તે સ્વપ્ન સમાન છે.

રાજા કહે: જો હું નથી, તું જ છે, તો મને એ વાતોની શી મતલબ છે?

ભક્તિ ત્રણ પ્રકારની છે

વિષ્ણુ કહે: ભક્તિ કર.

રાજા કહે: જ્યાં અહંકાર છે, ત્યાં જ ભક્તિ છે. જ્યાં અહંકાર નથી, ત્યાં ભક્તિ કોણ કરે?

વિષ્ણુ કહે: ભક્તિ ત્રણ પ્રકારની છે: (૧) ઉત્તમ, (૨) મધ્યમ અને (૩) નિમ્ન. (૧) પાપાણાદિ મૂર્તિઓની પૂજા એ નિમ્ન પ્રકારની ભક્તિ છે. (૨) પોતાના આત્માથી પરમાત્માને જુદા માની ધ્યાન, સમરણ કરવું એ મધ્યમ ભક્તિ છે અને (૩) પોતાના આત્માથી અલેદ પરમેશ્વરને બાળવા (ઘટાકાશને મહાકાશરૂપ બાળવા બરાબર) એ ઉત્તમ ભક્તિ છે. કારણ કે સત્, ચિત્, સુખરૂપ આત્માથી ભિન્ન ઘટાદિઠ અનાત્મા છે. પરમાત્માને આત્માથી ભિન્ન માને, તો

અસત્, જડ, દુઃખરૂપ અનાત્મા થઈ જશે. અસત્, જડ, દુઃખરૂપ અનાત્મા જ હોય છે અને જડ, મિથ્યા, દૃશ્ય હોય છે. તેથી કરીને પોતાના આત્માથી પરમેશ્વરને ભિન્ન માનવા, એ ભક્તિ નથી; પણ અભક્તિ છે. માટે ‘હું’ વ્યાપક ચૈતન્ય વિપ્લુઆત્માથી અલેદ હું એમ જાણુ,’ એ જ પરમ ભક્તિ છે.

રાજા કહે : મારા સ્વરૂપમાં લેદ-અલેદ બને નથી. જેમાં લેદ અલેદનો માર્ગ છે, તે (ત્રણ પ્રકારની) ભક્તિ કરેા વા ન કરેા! જો સર્વ હું જ છું, તો ઉત્તમ શું, મધ્યમ શું અને નિકૃષ્ટ શું? ઉત્તમ, મધ્યમ અને નિકૃષ્ટ પણ હું જ છું.

વિપ્લુ કહે : જે ભક્તિ કરે છે, તે પર-અપરથી છૂટે છે.

રાજા કહે : જેમાં પર-અપર હોય અને જેને પર-અપર દુઃખ દેતું હોય તે અપર-પરથી છૂટવાનાં સાધન કરે. મારા સ્વરૂપમાં દેશ, કાળ, વસ્તુનો લેદ નથી. હું એકરસ પૂર્ણ છું. પર-અપર ક્યાં છે? પર-અપર પણ હું ચૈતન્ય જ છું. જેમ સ્વપ્નમાં પર-અપર નથી, સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ સર્વરૂપ છે, તેમ જો (ઓરૂપ થઈને) ભક્તિ ન કરે, અને પોતાનો અહંકાર રાખી રહે, તો તે ભક્તિ નથી, કપટ છે.

વિપ્લુ કહે : હે રાજા! ભક્તિ કર, એટલે પોતાના મૂળને પામે.

રાજા કહે : હે વિપ્લુ! તમે જાતે જ કહ્યું છે : ‘સર્વ હું જ છું.’ જો નવું તું જ છે, તો હું જે ભક્તિ કરું તે કોણ છે?

વિપ્લુ કહે : હું જ છું અને ભક્તિ પણ હું જ કરું છું.

રાજા કહે : જો સર્વ તું જ છે, તો મારી ભક્તિ કરવા ન કરવાથી તને શી લાભહાનિ છે?

વિપ્લુ કહે : ભક્તિ વિના મુખ નથી.

રાજા કહે : ભક્તિ કરવાથી મુખ થશે અને ન કરવાથી દુઃખ થશે, તો એવી ભક્તિ કરવાની મને ઇચ્છા નથી. જો સર્વ તું જ છે, તો મુખદુઃખ કોના ઉપર છે? આપ આપની ભક્તિ કરો કે ન કરો! મને પૂછો તો ભક્તિ કરનાર, તે ન કરનાર, તેમ જ બંધમોક્ષ અને જીવર્થ્યાદિ સંસાર માનનાર તો અહંકાર હતો; તે મારો મિથ્યા અહંકાર નહ થઈ ગયો છે, હવે ભક્તિ, જ્ઞાન, ધ્યાન, ભજન કોણ કરે? મારા સ્વરૂપમાં તો પૂર્વે પણ સંસાર નહોતો; બ્રમ વડે અહંકારે તે કદખો હતો. તે અહંના જવાથી સંસાર પણ ગયો. તો હવે ભક્તિ કોણ કરે? ભક્તિ સેવકસ્વામીના લાવ વિના થતી નથી અને મેં

તો આપ સહિત સર્વ જગતને હરિરૂપ જાણ્યું છે.

વિષ્ણુ કહે : એ જ પરમ ભક્તિ છે—પોતાના આત્માથી મને અભેદ જાણવો. નહિ તો કપટ છે.

એટલી વાત કહીને વિષ્ણુ અંતર્ધાન થઈ ગયા.

ધર્મરાયે કહ્યું : હે કિંકર ! બ્યારે તારી પણ એ અવસ્થા થાય ત્યારે તું સ્વરૂપને પામે.

કિંકરે કહે : પોતાની રિધતિ વિના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કંઠિન જાણાય છે; કારણ કે રસનાથી વારંવાર ‘નારાયણ, નારાયણ’ કરું છું, પણ મન તો પાપપુણ્યમાં બંધાયેલું છે. તેથી ભજન નથી, કપટ છે. કમ કરતાં છતાં પોતાને નિષ્કર્મ જાણું, સર્વ આશાથી નિરાશ થાઉં, ત્યારે પૂર્ણકામ થાઉં. હે ધર્મરાય ! હું કેણુ છું ? મારું મૂળ શું છે ?

ધર્મરાય કહે : તને કેટલી વાર કહ્યું છે કે એ વાત મને ન પૂછ; કારણ કે મને તો જીવોનાં સારાંખોટાં કમોનો પક્ષપાતરહિત ધર્મપૂર્વક ન્યાય કરવાની જ પરમાત્માની આજ્ઞા છે. કંઈ જીવર્થશનાં સ્વરૂપનો ઉપદેશ કરવાની આજ્ઞા નથી.

કિંકરે કહે : મોટું આશ્ચર્ય છે ! પોતાના સ્વરૂપને જાણ્યા વિના મુખને માટે કમ કરવાં તે પ્રકાશ વિના અંધારાને દૂર કરવા જેવું છે.

હે મૈત્રેય ! તે જ સમયે વસિષ્ઠ ‘સર્વમિદમહં ચ વાસુદેવઃ’ ‘સર્વમિદમહં ચ વાસુદેવઃ (આ જાણું અને હું વાસુદેવ છે.)’ કહેતા કહેતા આવી પહોંચ્યા.

વસિષ્ઠે કહ્યું : હે ધર્મરાય ! તમે કહ્યું કે જેનું મન અવિદ્યામાં સ્ત્રીન છે, તેને સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કંઠિન છે અને જેનું મન શુદ્ધ છે, તેને સુગમ છે. તો કહો, મલિનતા, શુદ્ધતા બન્ને કોનાથી પ્રકાશે છે અને તે શેમાં છે ?

ધર્મરાય કહે : બન્ને આત્માથી પ્રકાશે છે અને અંતઃકરણમાં બન્ને છે. જુઓ, દર્પણના મકાનમાં શુદ્ધતા, અશુદ્ધતા, અમૃત, વિષ બન્નેનો નેત્રોથી પ્રકાશ થાય છે અને અમૃત, વિષ, બન્ને દર્પણના મકાનમાં છે. વળી જુઓ, શુદ્ધ દર્પણમાં મુખ દેખી શકાય છે અને અશુદ્ધમાં નથી દેખી શકાતું. તે જ પ્રમાણે શુદ્ધ અંતઃકરણરૂપી દર્પણથી આત્મારૂપી મુખ દેખી શકાય છે, અશુદ્ધથી નહિ. જો કહો કે અંતઃકરણને શુદ્ધ કરવાનો ઉપાય કયો છે, તો જપ, તપ, દાન, ભજનાદિક અનેક ઉપાય છે; પરંતુ આપ સહિત સર્વ જગતને સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ, નિરંતર હીર્ષ કાલ થયે ત, સત્કારપૂર્વક શ્રદ્ધાથી ધ્યાનપૂર્વક જોવાથી અંતઃકરણની શીઘ્ર શુદ્ધિ થાય છે. એ જ નિશ્ચય

બુદ્ધિમાં સમ્યક્ પચી જાય એ જ્ઞાન છે, નહિ તો નિર્ગુણ અહંબ્રહ્મ-ઉપાસના છે.

વસિષ્ઠ કહે : આત્મા સ્ત્રી છે, પુરુષ છે કે નપુંસક છે ?

ધર્મરાય કહે : આત્મા ન તો સ્ત્રી છે, ન પુરુષ છે, ન નપુંસક છે. તેમ જ સ્ત્રી, પુરુષ અને નપુંસક પણ આત્મા જ છે. જેમ સ્વપ્નમાં સ્ત્રી, પુરુષ, નપુંસક, દ્રષ્ટા નથી, તેમ જ સર્વ તે જ છે. માટે જ આત્મા આપોઆપ છે.

વસિષ્ઠ કહે : જો આપ છે, તો અન્ય પણ છે; જો અન્ય નહિ તો આપ ક્યાં છે ?

ધર્મરાય કહે : નિત્યસુખ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માથી સર્વ દશ્યપદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે. રજ્જુસર્પવત્ આત્મા વડે જ બાણી શકાય છે. આત્મા કોઈ દશ્ય પદાર્થ વડે બાણી શકાતો નથી, કારણ તે સ્વયંપ્રકાશ છે. આ પ્રકારે આત્મા પર અપર, દૈત, અદૈત, દશ્યથી પર અર્થાત્ ભિન્ન છે.

વસિષ્ઠ કહે : જો આત્મા દૂર છે તોમણ હોવાનો, નહિ તો કહો, દશ્યથી નિકટ કોણ છે ? દશ્ય અને અદશ્યથી દૂર પ્રદેશ, આત્મા વિના ખાલી રહેશે. હે ધર્મરાય ! પૂર્ણ આત્મામાં દૂર-નિકટ છે જ નહિ, જેમ પંચભૂતોમાં દૂર-નિકટ નથી. સર્વરૂપ પંચભૂત જ છે.

ધર્મરાય મૌન રહ્યા. તે જ સમયે ગૌતમ અને યાજ્ઞવલ્કય આવ્યા.

ગૌતમે કહ્યું : હે વસિષ્ઠ ! કહો મારું રૂપ કેવું છે ? કાળું છે, સફેદ છે કે લાલ આદિ છે ?

વસિષ્ઠ કહે : હું નથી બાણીતો કે મારાં વચનનો કોઈ શ્રોતા છે. મારામાં દૈતનો માર્ગ નથી. શું કહું ? કોને કહું ? છતાં કહું છું. શ્રવેત (સફેદ) સત્ત્વગુણ, કૃષ્ણ(કાળું) તમોગુણ અને લાલ રમેગુણરૂપ માયાનાં કાર્ય જે કંઈ મનવાણીને ગોચર છે તે તારું સ્વરૂપ નથી. એ મિથ્યા માયાનું સ્વરૂપ છે. તારું સ્વરૂપ તો અવાહનસગોચર, સર્વાધિધાન, જગદાધ્યપ્રકાશક (જગતની જડતા દેખાડનાર), અવેદ્ય, સદા અપરોક્ષ, સાક્ષી, સન્નિવિધન, વિશુદ્ધાનંદ છે.

ગૌતમ કહે : જો તુજ વિષે દૈત નથી, તો વને શ્રોતા, વક્ષાનું લાન કેવી રીતે થયું કે આપે આપ જ છે ?

વસિષ્ઠ કહે : જો ખત્રે નથી, તો તે ક્યાંથી સાંભળ્યું ?

ગૌતમ ચૂપ થયા એટલે યાજ્ઞવલ્કય બોલ્યા : હું એક સત્ય, જ્ઞાન, અનંતસ્વરૂપ સર્વાત્મા છું : હું આત્માથી પૃથક્ જે દિષ્ટિએ આપે

છે, તે બ્રમમાત્ર છે. સુવર્ણથી પૃથક્ જેને ભૂપણની જ પ્રતીતિ થાય છે, તે બ્રમી છે.

વસિષ્ઠ કહે : હે યાજ્ઞવલ્ક્ય ! જળને પોતાનાથી પૃથક્, ક્રીણ, બુદ્ધિ, તરંગ વગેરેનું કદાચિત્ ભાન થતું નથી. તું ચૈતન્યઅધિષ્ઠાન આત્માને 'આત્માથી પૃથક્ દશ્ય બ્રમમાત્ર છે,' એ કેવી રીતે ભાસ્યું ?

યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે : જળ જડ છે. હું આત્મા સૂર્યવત્ સ્વયંપ્રકાશ-સ્વરૂપ છું. હું સદૃશ આત્માથી જ બ્રમઅબ્રમની સિદ્ધિ થાય છે. નહિ તો કહો, આત્મા વિના બ્રમઅબ્રમને કોણે બણ્યો ? બ્રમને બ્રમ તો સિદ્ધ ન જ કરી શકે.

યમકિંકર કહે : હે યાજ્ઞવલ્ક્ય ! સત્ મેં હજી સુધી નથી જોયું. ભિન્ન ભિન્ન કરીને કહો.

યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે : સત્ તું જ છે. સત્ને જુઓ શી રીતે ? જો સત્ જોવામાં આવે, તો અસત્, દશ્ય, પરપ્રકાશ થશે, અધ્યારોપ^૧ વડે તેનું સ્વરૂપ કહું છું, સાક્ષાત્ નહિ. જેનાથી આ દશ્ય સંસારની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર થાય છે તથા બ્રહ્મત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, હજારો વાર થઈથઈને શમી બાય છે, જેમા હજારો વાર ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન કાળ થઈથઈને શમી બાય છે, જે પોતે ત્રણે કાળમાં એકરસ કહે છે, જે કદાચિત્ વિકાર(અન્યથાભાવ)ને પ્રાપ્ત પતો નથી, તે આત્માને સત્ કહે છે.

પોતાના સ્વયંપ્રકાશ વડે આંતરમાં જે સૂર્યવત્ સર્વ મનાદિક દશ્યનું ત્રાજવાની માફક પરિણામ(તોલમાપ) કરે છે, તાત્પર્ય કે જેના વડે આંતર મનાદિક સર્વના વૃત્તાંત બાણી શકાય છે, તે આત્માને જ્ઞાનસ્વરૂપ કહે છે. તેની ચત્તા કે પરિભાષ્ય થઈ શકતું નથી. તેથી જ આત્માને અનંત કહે છે.

આ આત્માથી ભિન્ન. સર્વ દશ્ય પદાર્થ, અસત્, જડ, દુઃખરૂપ જણાય છે. તેથી આત્માને સત્, ચિદ્, આનંદસ્વરૂપ કહે છે.

યમકિંકર કહે : જળથી બુદ્ધિ, ઉત્પન્ન થયું છે. તે પ્રકટ જળ રૂપ જ છે. તેવી જ રીતે સત્ આત્માથી જગત ઉત્પન્ન થયું છે. તે તેથી સત્રૂપ જ છે. તેને અસત્ કેમ કહો છો ?

યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે : એમ નથી. કે જેનાથી જે ચીજ ઉત્પન્ન થાય તે મૂળના જેવી જ હોય. ઉપાદાનકારણની સમાન નિઃસંદેહ કાર્ય હોય છે. જેમ કે મૃત્તિકાના સમાન સત્તાવાળા ઘટાદિક હોય છે,

પરંતુ વિવર્તકારણના સમાન કાર્યની સત્તા હોતી નથી. નિદ્રાદોષ વડે સ્વપ્નદ્રષ્ટાથી જ સ્વપ્નપ્રપંચ ઉત્પન્ન થાય છે; પરંતુ સ્વપ્નદ્રષ્ટા સત્-રૂપ છે અને સ્વપ્નપ્રપંચ તો અસત્-રૂપ છે. વળી જેમ ઇંદ્રજાળી પોતાની માયા વડે અનેક પદાર્થ ઉત્પન્ન કરે છે, તેમાં ઇંદ્રજાળી સત્ છે, પરંતુ તેના ઉત્પન્ન કરેલા પદાર્થો અસત્ છે. તે જ પ્રમાણે રજ્જુના અજ્ઞાનથી સર્પોદિ ઉત્પન્ન થાય છે; પરંતુ રજ્જુ સત્-રૂપ છે અને સર્પોદિ અસત્ રૂપ છે. તે જ પ્રમાણે આત્માના અજ્ઞાનથી જગત ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ આત્મા સત્-રૂપ છે અને તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલું જગત અસત્-રૂપ છે.

હે કિંકર! તું હજી સુધી અવિદ્યામાં બંધાયેલો છે. તને જ્ઞાન થયું નથી, તેથી જ પોતાના મૂળને અપ્રાપ્ત કહ્યું છે.

યમકિંકર કહે: પૂર્વે આપે જાતે જ કહ્યું છે કે 'હું જ સર્વાત્મા છું.' તો જ્ઞાની અજ્ઞાની પણ આપ જ છે. દૈત છે જ નહિ, તો અણુછતા દૈતનું આરોપણ કેમ કરો છો ?

યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે: હું કોણ છું ?

યમકિંકર કહે: જે હું છું (તે જ).

યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે: તું કોણ છે ?

યમકિંકર કહે: હુંમાં જાણવા ન જાણવાનો માર્ગ નથી. આપ જ આપ છું.

યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે: જો તારામાં 'જાણવાનો માર્ગ' નથી, તો મારા વિષે જ્ઞાન-અજ્ઞાનનું આરોપણ કેમ કરે છે ?

કિંકર મૂંઝો રહ્યો. તે જ મમયે બ્યાસ બોલ્યા. તે બોલ્યા: જે કોઈ સુક્ત થવા ઇચ્છે, તે ગોવિંદની ભક્તિ કરે.

યાજ્ઞવલ્ક્યે પૂછ્યું: ભક્તિનું સ્વરૂપ શું છે ?

બ્યાસે કહ્યું: પોતાના સહિત સર્વ જગતને હરિરૂપ જાણવું, એ જ પરમ ભક્તિ છે.

યાજ્ઞવલ્ક્યે બોલ્યા: પોતાના સહિત સર્વને હરિરૂપ જાણવારૂપી ભક્તિ જીવરૂપ મનને કરવી છે. હવે મન તો દશ્ય, મિથ્યા, સંકલ્પ-વિકલ્પરૂપ કલ્પિત છે. તે મનની સુક્તિ થઈ શકતી નથી. પછી જીવના લક્ષ્યરૂપ હરિ તો સાક્ષી, ચૈતન્ય-આત્મા છે. તે તો આપ સહિત સર્વ હરિ છે. એ જાણવા ન જાણવા પહેલાં જ સ્વતઃસિદ્ધ બંધમોક્ષરહિત છે. તેની સુક્તિ પણ નથી થતી. (અહીં જીવ મનના અંતર્ભૂત સમજી લેવો. જળના અંતર્ભૂત સૂર્યનું અથવા પ્રકાશનું પ્રતિબિંબ

હોય છે, તેમાં જળના અહણથી પ્રતિબિંબનું અહણ થાય છે, તે જ પ્રમાણે મનરૂપ જળના અહણથી સાક્ષીઆત્માનું મન વિષે પ્રતિબિંબરૂપ હવનું અહણ થાય છે.)

પોતાના સ્વરૂપને બળવું એ જ મુક્તિ છે, ન બળવું એ બંધ છે. વળી મુક્તિ તથા બંધની કલ્પના કરવી એ બ્રમ માન છે. મુક્તિ એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે તેના અહણથી મુક્તિ મળે !

યોગનું પ્રયોજન

‘યાત્રવલ્લય કહે : હે વ્યાસ ! યોગ કરો, એટલે તમારું મન શાંત થાય.

વ્યાસ કહે : હું ચૈતન્ય આત્મામાં યોગવિયોગ બંને નથી. તે સ્વતઃ જ શાંતસ્વરૂપ છે. યોગ કરવાં વડે (શાંતસ્વરૂપ થવાનું) નથી ! યોગનો અર્થ ચિત્તની એકાગ્રતા છે. જો હું ચૈતન્ય ચિત્તથી પર અર્થાત્ વુદ્ધો, હોઈ ચિત્તનો સાક્ષીદ્રષ્ટા છું, તો મારે ચિત્તની એકાગ્રતા અને અનેકાગ્રતાની શી મતલબ છે ? આ ચિત્ત એકરસ રહેતું જ નથી. તે ક્વચિત્ સ્વતઃ જ એકાગ્ર થઈ જાય છે, (સુષુપ્ત્યાદિ અવસ્થા-માં) તો કદી ચંચળ થઈ જાય છે ! હું ચૈતન્યને આ ચિત્તની ચંચળતા અને એકાગ્રતા હુઃખમુખ આપતાં નથી. વિના પ્રયોજન નાહક કોઈની છેડાછેડી કરવી, એ કંઈ બલમનસાઈનું કામ નથી. (હ્રુન્ધ્યાઓની છેડાછેડી કરીને) બિલકુલ પોતાનું મોટપણ શુભાવાય છે. તેથી હું ચૈતન્ય યોગવિયોગ બંનેથી મુક્ત છું.

યાત્રવલ્લય કહે : આત્મા એક છે કે બે ?

વ્યાસ કહે : આત્મા એક, અદિતીય છે.

યાત્રવલ્લય કહે : જો આત્મા એક હોય, તો કોઈ યોગમાં, કોઈ લોગમાં, કોઈ ધર્મમાં, કોઈ કર્મમાં, કોઈ શોધનાં સાધનોમાં, તો કોઈ સંસારના વ્યાપારોમાં પ્રેમ કરી રહ્યા છે. વળી કોઈ સુખી છે, કોઈ દુઃખી છે; તો કોઈ સર્વજ્ઞ છે, કોઈ અલ્પજ્ઞ છે અને કોઈ એકસરખા નથી. તેથી જણાય છે કે આત્મા અનેક છે, એક નથી.

વસિષ્ઠે કહ્યું : એક સ્થાનમાં મૃત્તિકાના અનેક ઘટ મૂક્યા છે. કોઈ ઘટમાં ઘી છે, કોઈમાં તેલ છે, કોઈમાં અમૃત છે, કોઈમાં વિપ છે, કોઈમાં મળમૂત્ર છે, તો કોઈમાં શુદ્ધ ગંગાજળ છે. એ જળમાં સૂર્યનો અથવા આકાશનો આભાસ પડે છે. વળી કોઈ ઘટમાં ચરાણ છે, તો કોઈમાં ઉત્તમ ઉત્તમ ઔષધિ છે. વળી અનેક ઘડા-ઓમાં શુદ્ધ જળ ભરેલું છે. તેમાં સૂર્યનું અથવા આકાશનું સમાન

પ્રતિબિંબ પડે છે અનેક ઘટ મલિન જળનાં ભરેલા છે, તેમાં પણ આભાસ રપા છે ડોઈ ઘટ મોટા છે, ડોઈ નાના છે, ડોઈ મધ્ય ભાવિ છે. પરંતુ આકાશ સર્વ ઘટોમાં એક જ નિર્વિકાર, અસંગ, સત્યરૂપ પૂર્ણ છે. આકાશ અનેક નથી તેમ જ મૃત્તિકારૂપ ઘટ પણ એકસરખા જ છે. તેમાં જળ પણ એકસરખું છે, પરંતુ એક ઘટ હલાવવાથી સર્વ હાલતા નથી. એક ઘટ કૂટવાથી સર્વ કૂટી જતા નથી, ડારણ કે તે સર્વ ભિન્નભિન્ન છે, પરંતુ આકાશનો આભાસ તો સર્વમાં એકસરખો છે જો આકાશનો ધર્મ કૂટવા-હાલવાનો હોત, તો એકના કૂટવા કે હાલવાથી સર્વ કૂટત અથવા હાલત. પરંતુ આકાશરૂપ આભાસનો ધર્મ કૂટવા-હાલવાનો નથી તે જ પ્રમાણે પથ્થરરૂપ મૃત્તિકાના આ અડગ, જરાયુગ, ઠક્કિજગ, રવેદગ દેહરૂપ ઘટ છે તેમાં અતઃકરણરૂપ જળ પણ એકસરખું છે તે અતઃકરણરૂપ જળમાં ચૈતન્યનો આભાસ પણ એકસરખો છે ડોઈ અતઃકરણ નાર્ત્વિક છે, ડોઈ રાજસ છે, ડોઈ તામસી છે, ડોઈ મિશ્રિત છે, ડોઈ કોપી છે. તો ડોઈ લોભી છે વળી ડોઈ અતઃકરણ લોભી છે તો ડોઈ વિરાગી છે ડોઈ અતઃકરણ શાંતિમાન છે, તો ડોઈ ધન ડમાવામાં પ્રીતિવાન છે ડોઈ ફકીરીમાં રહે છે, ડોઈનું અતઃકરણ સુખી છે અને ડોઈનું અતઃકરણ દુઃખી છે ડોઈનું અતઃકરણ મર્વજ છે, તો ડોઈનું અપજ છે, વગેરે અનેક સ્વભાવવાળા અતઃકરણ હોય છે પરંતુ સર્વ દેહોમાં આત્મા ભગવાન એક જ નિર્વિકાર, નિર્લિપ્ય, સવના સાક્ષીરૂપે સ્થિત છે જો સુખદુઃખાદિ આત્માના ધર્મ હોય તો એ ના સુખથી અથવા દુઃખથી સર્વ સુખી અથવા દુઃખી થવા જોઈએ તેથી તે આત્માના ધર્મ નથી, પરંતુ અતઃકરણના ધર્મ છે તે અતઃકરણવિશિષ્ટ ચતન્યના અનેક દેહ છે, તેમ એકના દુઃખસુખથી સર્વ સુખી દુઃખી થતા નહીં વૃક્ષરૂપ ઔષધિ એનો સ્વભાવ જુદો છે, પરંતુ તેમને મળેલું જગ તો એક જ છે

હે યાત્રવન્ધ્ય ! અસલ વિચાર કરે, તો જો અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ સર્વાત્મા જ છે, તો લોકતા, લોગ અને લોગ્ય, કર્તા, કર્મ અને ક્રિયા, દ્રષ્ટા, દર્શન અને દ્રશ્ય, ધ્યાતા, વ્યાન અને દ્યેય, પ્રમાતા, પ્રમાણ અને પ્રમેય, તેમ જ પૂજક, પૂજ્ય અને પૂજ્ય ઇત્યાદિ, ત્રિપુટીરૂપ પદ્મ આપ જ છે એ ત્રિપુટીનો પ્રકાશક પણ પોતે જ છે જેમકે સ્વપ્નદ્રષ્ટા સર્વ સ્વપ્નપદાર્થરૂપ પણ આપ જ છે અને તેનો પ્રકાશક પણ પોતે જ છે

યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે : ત્યારે ત્યારે પ્રાણાયામ વડે પ્રાણને દશમા દ્વારમાં ચઢાવાય છે, ત્યારે ભગવાન મળે છે અને આનંદ થાય છે.

યમરાજા કહે : પ્રાણાયામ વડે દશમા દ્વારમાં પરમેશ્વર મળે છે, એ વ્યવહાર જેના વડે સિદ્ધ થયો, તે જ ભગવાન છે, તે પૂર્ણ છે. શું ભગવાન દશમા દ્વારમાં જ બેઠા છે અને બીજી જગ્યાએ નથી ? એમ તો છે જ નહિ. જેનો મેળાપ થાય છે તેનો વિયોગ પણ થાય છે. જો ભગવાનની યોગથી પ્રાપ્તિ થતી હોય તો એવા યોગની અમારે ઇચ્છા નથી. તેમ જ મેળાપ અને વિયોગ થાય, એવા ભગવાનની પણ અમને ઇચ્છા નથી; કારણ કે વ્યાપક ચેતન્ય, સુખ, નિત્ય, સુક્તિ, શુદ્ધિ વગેરેના સાક્ષીઆત્માવી બિન્ન એવા અસત્, જડ, હું ખરૂં, પરિનિર્મલ અનાત્મા, વધ્યાના પુત્ર જેવા એ ભગવાન છે. મધુરતા, દ્રવતા, શીતળતારૂપ જળથી ભિન્ન સમુદ્ર અત્યંત અસત્ છે. તો એવા ભગવાનને મળીને શું કાંઈ નિદ્રા થશે ? કશું નહિ. જેની યોગથી પ્રાપ્તિ થશે, તેની અયોગથી અપ્રાપ્તિ પણ થશે જ. યોગતાના મન્યિદાનંદ સ્વરૂપ આત્માને સમ્યક્ જાણવારૂપ યોગ કરો. ખાતા, પીતા, સૂતા, ભેમતા, બેઠતા, ચાલતા, ભોગતા, અભોગતા, ધ્યાન, અધ્યાન, યોગ, અયોગ, શ્રદ્ધા, ત્યાગ, શાંતિ, અશાંતિ, જ્ઞાન અને અજ્ઞાન, તાત્પર્ય કે આ કાચિક, વાચિક, માનસિક મર્વ વ્યવહારમાં તે એકરસ છે, જે ન્યૂનાધિકભાવને કદી પ્રાપ્ત થતો નથી. તમે બાળકોની હીલ્લાની પાછળ કેમ ફરો છો ? તમે ચેતન્ય છો, તેથી પૃથક્ ભગવાન સ્વમતુલ્ય, શશશૂન્યવત્ છે. તો યોગને ત્યાગીને કેમ ભટકો છો ? આ અનાત્મ યોગનો ત્યાગ કરો.

યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે : આ નામરૂપ જગતનું ઉપાદાનકારણ અજ્ઞાન છે. જો જ્ઞાન વડે અજ્ઞાન નાશ થાય છે, તો જ્ઞાનીને યોગતાના શરીરરહિત જગતરૂપ કાર્યની પ્રતીતિ કેમ થાય છે ? ન જ થવી જોઈએ, કારણકે ઉપાદાનકારણના નાશ વડે કાર્ય રહેતું નથી, એ નિયમ છે. મૃત્તિકા અને સુવર્ણના નાશથી ઘટ, ભૂવળ રહેતાં નથી.

જે પ્રકારના બ્રમ

ધર્મરાયે ઠહું : અન્ય શાસ્ત્રોમાં આ પ્રકરણ વિસ્તારથી લખ્યું છે. (આ કેવળ સિદ્ધાંતથથ છે.) પરંતુ સંક્ષેપથી સાબળ બ્રમ જે પ્રકારના હોય છે : એક નિરુપાધિક બ્રમ હોય છે અને બીજો સોપાધિક બ્રમ હોય છે. રજનુમાં સર્પોદિનો બ્રમ તથા સ્વપ્નબ્રમ નિરુપાધિક બ્રમ છે,

કારણ કે રજ્જુના જ્ઞાનથી તથા નિદ્રારૂપ (નિદ્રારૂપ અવિદ્યા) કારણના નાશથી, સર્પોદિ કાર્ય તથા સ્વપ્નકાર્યની તે સમયમાં અત્યંત અપ્રતીતિ હોય છે. બ્રહ્મ-નિવૃત્તિ થવાની સાથે કોઈ શેષકાર્યની પ્રતીતિ થતી નથી. તેવા સ્થાનમાં નિરુપાધિક બ્રહ્મ છે. હવે શુદ્ધ સ્ફટિકમણિ કોઈ જગ્યાએ પડેલો હોય અને તેની પાસે લાલ પુષ્પ પણ મૂકેલું હોય, તો તે સ્ફટિકમણિમાં લાલ પુષ્પની શુદ્ધ લાલિમાનો પ્રકાશ પડે છે. પરંતુ સ્ફટિકમણિથી અજ્ઞાત પુરુષને તે સ્ફટિકમણિ લાલ દેખાય છે. પછી કદાચિત્ ઉપદેશથી અથવા પોતાની બુદ્ધિના વિચારથી કોઈ પુરુષને સ્ફટિકમણિના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય, તોપણ જ્યાં સુધી લાલ પુષ્પ સ્ફટિકમણિની પાસે પડેલું છે, ત્યાં સુધી સ્ફટિકમણિ લાલ જ દેખાય છે. પુષ્પના અભાવથી જ લાલિમાનો અભાવ થશે, અન્યથા નહિ. આ સોપાધિક બ્રહ્મનો દાખલો છે. તે જ પ્રમાણે આ સંસાર સોપાધિક બ્રહ્મ છે. જો કે આત્મવેત્તા વિદ્વાન મનુષ્યે પોતાના આત્મસ્વરૂપ વિષે, કાર્યકારણરૂપ સંસારનો અત્યંત અભાવ જાણી-લીધો હોય છે, તોપણ જ્યાં સુધી પ્રારબ્ધરૂપી પુષ્પ પડેલું છે ત્યાં સુધી એ વિદ્વાનને પણ પોતાના મૂળભૂત શુદ્ધસ્વરૂપ આત્મામાં પોતાના શરીર સહિત સંસારરૂપ લાલિમાની પ્રતીતિ થાય છે. જુઓ, જળની સમીપ રહેલાં વૃક્ષો, સમ્યક્ જ્ઞાતા પુરુષને પણ જળ વિષે ઊલટાં જ દેખાય છે. બળેલું વસ્ત્ર પણ વાયુનો સ્પર્શ ન થયો હોય ત્યાં સુધી તેવું ને તેવું દેખાય છે, તે કાર્ય આપતું નથી અને દેવળ દેખવારૂપ જ હોય છે. વળી ગમે તેવું કપડું અથવા ગમે તે અન્ય પદાર્થ અગ્નિના સંબંધથી બદલાઈને કાળો થઈ બાય છે, તે જ પ્રમાણે હું દેહ છું, હું કતાં, ભોક્તા, સુખી, દુઃખી, પાપી, પુણ્યવાન, વણી, આશ્રમી છું, હું જન્મમરણવાળો છું, વગેરે દેહાધ્યાસથી ભરેલા આ પુરુષના જે નિશ્ચય છે, તે જ્ઞાનરૂપ અગ્નિ વડે સફેદ કપડાની માફક બદલાઈ બાય છે, તે વખતે હું શુદ્ધ, ચૈતન્ય, નિત્યમુક્ત, સુખસ્વરૂપ, વ્યાપક આત્મા છું; હું જન્મતો નથી, મરતો પણ નથી; હું નથી ખાતો, નથી પીતો; નથી લેતો, નથી દેતો; નથી સતો, નથી બગતો; ન હું દેહ છું, ન વણી કે આશ્રમી છું, વગેરે દેહના ધર્મ મારા નથી, એ પૂર્વથી વિલક્ષણ નિશ્ચય તેને થાય છે. અને તે નિશ્ચયથી તે કપડાનો રંગ બદલાઈ કાળો થાય છે. હવે જ્ઞાનરૂપ અગ્નિ વડે આપણા ઉપાદાનકારણ અજ્ઞાન સહિત આ દેહ અને સંસારરૂપ કાર્ય દબાય થઈ બાય છે, પણ પ્રારબ્ધના નાશરૂપ વાયુનો દેહ સહિત સંસારરૂપ કપડાને સ્પર્શ થયો નથી. એટલે ત્યાં સુધી કાર્યકારણદેહ સહિત સંસારરૂપ

કપડું જ્ઞાનીને પણ તેવું જ પ્રતીતિમાં આવ્યા કરે છે; પરંતુ ભાવિ-
જન્મરૂપ કાર્ય થતું નથી. જુઓ ચોકેલા ચણા પૂર્વવત્ પ્રતીતિમાં
આવે છે, ગદાણથી તે ક્ષુધાનિવૃત્તિરૂપ કાર્ય પણ કરે છે; પરંતુ તે
ભાવિ અંકુર પ્રકટાવી શકતા નથી; તે જ દર્શાવે પ્રમાણે મનુષ્યપ્રારબ્ધનું
બાણી લેવું. વળી માણસ મનવિશિષ્ટ દેહ વડે ચક્રરડી કરે છે, તો
ચક્રરડીને લીધે સર્વ પૃથ્વી આદિ પદાર્થો ફરતા દેખાય છે. હવે તે
પદાર્થોને ફરવાનું ઉપાદાનકારણ અંતઃકરણવિશિષ્ટ દેહનું ફરવું એ જ
હતું. પછી તે દેહ ફરતો અટકી જાય છે, તોપણ કંઈક સમય સુધી
સમજીું ફરતું જ દેખાય છે, તે જ પ્રમાણે જ્ઞાન વડે સંસારના ઉપાદાન
કારણ (અજ્ઞાન)નો નાશ થવા છતાં પણ પ્રારબ્ધના નાશ સુધી કંઈક
કાળ આ દેહ સહિત જગતની (જ્ઞાનીને પણ) પ્રતીતિ રહે છે.

યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે : હે વસિષ્ઠ ! તમારું નામ યોગવસિષ્ઠ છે. તમારે
તો યોગનો પક્ષ કરવો જોઈએ.

વસિષ્ઠ કહે : ક્રિયારૂપ યોગ કર્તાને અધીન છે. ચાહે કરે, ચાહે
ન કરે. તેથી તે મિથ્યા છે. જે વડે યોગ-અયોગ બંને અંતરસિદ્ધ
થાય છે, તે જ સત્-રૂપ છે. તમારું, મારું અને સર્વ જગતનું સ્વરૂપ
પણ તે જ છે. જો કર્તા ન હોય, તો યોગ-અયોગ ક્યાં છે ?

યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે : વ્યાસની પ્રસન્નતાને માટે યોગને છોડીને જ્ઞાનને
નિશ્ચય કરો છો ?

વ્યાસ કહે : મારે પક્ષ-અપક્ષ છે નહિ; પરંતુ જે અકૃત્રિમ,
સ્વતાંસિદ્ધ, સત્ વસ્તુ, સર્વના અનુભવસિદ્ધ હોય તેને નિશ્ચય માનું
છું. કહો યોગ આપેઆપ છે કે કર્તાથી પ્રકટ થાય છે ?

યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે : કરવાથી જ યોગ થાય છે.

વ્યાસ કહે : યોગને કરવાવાળા સત્ આત્માને બાણીએ, એટલે
યોગ-અયોગથી મુક્ત થવાય.

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! હું પણ એ સલામાં ગયો અને
કહેવા લાગ્યો : સર્વ નથી, એક હું જ છું.

વસિષ્ઠે કહ્યું : એવું ન કહો. જો તમે છો, તો સર્વ પણ છે.

મેં કહ્યું : હું આપેઆપ છું. મારા વિષે પર-અપર નથી.

વસિષ્ઠે કહ્યું : સલામાંથી ચાલ્યા બાળો. શું પર-અપર હુથી ભિન્ન
છે ? પંચભૂત કહે કે પર-અપર ભૌતિક પદાર્થ મારામાં નથી, તો તેવું
કહેવું હસવાયોગ્ય છે.

મેં કહ્યું : હું કોઈની સલામાં નથી જોડો. આપેઆપ સ્વયં

પ્રકાશ-સ્વરૂપ છું. જો બેઠો છું તો તે પોતાની જ સભામાં બેઠો છું! દારણ કે પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પંચ કર્મેન્દ્રિય, પચ પ્રાણ, મનબુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, ઇત્યાદિ કાર્યકારણનામરૂપપ્રપંચ, હું અધિષ્ઠાનસમુદ્ર વિષે, ક્રીણુ, બુદ્ધબુદ્ધ, તરંગાદિની માફક કલ્પિત છે. હું ચૈતન્યની સત્તાથી શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોની પૃથક સત્તા નથી. મારાથી જ તે ચૈતન્યયુક્ત થઈ રહે છે. જુઓ, દાહકતા, ઉષ્ણતા અને પ્રકાશતારૂપ અગ્નિ વડે જ ઢોહ ઉષ્ણ, પ્રકાશિત અને દાહક થાય છે, પરંતુ સ્વતઃ તે થતું નથી, તેથી પૂર્વોક્ત ઇન્દ્રિય-મનાદિ હું ચૈતન્યના શુલામ છે. તેમાં હું ચક્રવર્તી રાજા સમાન વિરાજમાન છું. તેથી આ અન્ય કોઈની સભા નથી, પરંતુ હું મારી પોતાની સભામાં જ બેઠો છું. આમ જેમ શીણુ, બુદ્ધબુદ્ધ અને તરંગાદિની સભામાં જળ બેસે, જેમ અનેક ઘટોની સભામાં મૃત્તિકા બેસે, જેમ અનેક ભૂષણોની સભામાં સુવર્ણ બેસે અને જેમ સ્વપ્નના ઋષીશ્વરો, મુનીશ્વરો, સિદ્ધયોગીશ્વરો, બ્રહ્મવેત્તા, ધર્મોત્તમાઓ તથા અન્ય સ્વપ્નનરોની સભામાં સ્વપ્નદ્રષ્ટા બેસે, તેમ હું આ માયિક પ્રપંચરૂપ સંઘાતની સભામાં બેઠો છું, છતાં અમાયિકસ્વરૂપ છું. હે ચાતુરવક્ત્ર્ય! જો યોગ સત્ હોત, તો આપોઆપ જ કેમ ન હોતે? યોગ તો કરવાથી જ થાય છે. કાયા, મન, વાણીથી જે જે કર્મ થાય છે અને જે તે તે કર્મનાં ફળ છે, તે સર્વ અનિત્ય માયામાત્ર છે. તમારો યોગ પણ કાયિક, વાયિક અને માનસિક કર્મરૂપ છે, તેથી તે અનિત્ય છે. યોગથી જાણવાવાળા હું સત્રૂપ આત્માને તમારા અનિત્યયોગની ઇચ્છા નથી.

વિષ્ણુ

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! તે જ સમયે વિષ્ણુ પણ આવ્યા અને બોલ્યા કે જે વિષ્ણુ અર્થાત્ વ્યાપક, નિત્ય, સુખ, ચૈતન્ય સાથે પોતાના આત્માને સમ્યક્, અલેદરૂપે જાણશે, તે કાળના ભયથી છૂટશે; દારણ કે જે દેશ, કાળ, વસ્તુથી લેદરવાળો પદાર્થ હોય છે, તે પરિચ્છિન્ન, અનિત્ય પદાર્થ હોય છે. કાળ તેને જ ભક્ષે છે. માટે હું ચૈતન્ય સાથે અલેદ થાઓ, એટલે કાળના ભયથી છૂટો. જુઓ, ઘટાકાશ પોતાને જ્યારે મહાકાશથી સમ્યક્ અભિન્ન જાણે છે, ત્યારે તે ખમરૂપ પર-અપર પરિચ્છિન્ન પ્રતીતિરૂપ મૃત્યુથી મુક્ત થાય છે.

મેં કહ્યું : હે વિષ્ણુ ! ચિત્ત, સુખ, નિત્યવ્યાપક હુંથી જે અલેદ થઈ રહેશે, તે કાળથી મુક્ત થશે. જેના વિના આ મન-વાણીનું કથન કંઈક પણ સિદ્ધ થતું, નથી તે હું અવાસ્મનસગોચર, સ્વયંપ્રકાશસ્વરૂપ

છું. મારામાં ભેદ-અભેદ બંને નથી. જેમાં અભેદ હશે, તેમાં ભેદ પણ હશે અને જે ભેદ-અભેદવાળો પદાર્થ છે તે મિથ્યા દ્રશ્ય, માયામાત્ર છે. વિષ્ણુનામ માયાનું છે. વિષ્ણુનું પરમપદ માયાથી રહિત છે. કહો, માયિક-અમાયિકનો અભેદ કેમ થશે? બીજું મોટું આશ્ચર્ય એ છે કે આ હુંથી ભિન્ન છે, જ્યારે હુંથી અભિન્ન થશે, ત્યારે કાળના ક્ષંમામાંથી મુક્ત થશે, એ ભેદ-અભેદ નિત્યસુખ, ચિત્, વ્યાપકસ્વરૂપ વિષ્ણુને કેવી રીતે પ્રતીત થયો? મધુરતા, દ્રવતા અને શીતળતારૂપ જળ, શ્રીષ્ઠ, બુદ્ધ્યુદ, તરંગાદિને ઉપદેશ કરે કે તમે સર્વ મારાથી અભિન્ન થશો, તો કાળથી બચશો અને ભિન્ન રહેશો, તો કાળના આસરૂપ થશો, તો તે ઉપદેશ હાસ્યને પાત્ર છે; કારણ કે શ્રીષ્ઠ, બુદ્ધ્યુદ અને તરંગાદિ, મધુરતા, દ્રવતા, શીતળતારૂપ જળથી પૃથક છે જ નહિ, અથવા તો જળ રૂપ જ છે. તે તરંગાદિને જળથી ભેદ-અભેદનો ઉપદેશ કરવો એ જળને જ લલગારૂપ છે. તે જ પ્રમાણે જ્યારે નિત્ય, સુખ, પ્રકાશ, વ્યાપક, કાળાદિક સ્વરૂપ પણ પોતે જ છે, તો કહો, તમારાથી કોણ ભિન્ન છે કે તે તમારાથી અભેદ થઈ કાળથી બચે? એ બધું કહેવા માત્ર છે.

વિષ્ણુ ઠહે : તું અવાદ્મનસગોચર છે, તો એ અવાદ્મનસગોચર મનવાણીનું કથન-ચિંતન શી રીતે બાધ્યુ?

મેં કહ્યું : હું ચિદ્ધન દેવ અવાદ્મનસગોચર રહીને પણ સર્વનો આત્મા હોવાથી સ્વતઃ જ સર્વનો અનુભવ કરું છું. જો હું અનુભવ સ્વરૂપ ન હોઉં તો આ જડ છે, આ ચૈતન્ય છે, આ નથી વગેરે દ્રશ્યના વ્યવહારની સિદ્ધિ કેવી રીતે થાય? જુઓ સ્વપ્નદ્રષ્ટા સર્વ સ્વપ્ન-અવિધી અવાદ્મનસગોચર રહીને પણ સર્વ સ્વપ્નગ્રાહિનો અનુભવ કરે છે, જો સ્વપ્નદ્રષ્ટા સ્વપ્નપ્રકાશ, સ્વપ્નનો અનુભવ કરનાર ન હોય, તો સ્વપ્નગ્રાહિનો તથા તેના વ્યવહારોનો ભિન્નભિન્ન વૃત્તાત કેવી રીતે બાળી શકાત? ન જ બાળી શકાત!

શિવ

તે જ સમયે જ્ઞાનના સમુદ્ર શિવ આવ્યા અને જોડ્યા : શિવ અર્થાત્ કલ્યાણસ્વરૂપ તથા મગળસ્વરૂપ એક ચિદ્ધરૂપ હું છું. મારાથી પૃથક્ આ સર્વ નામરૂપ દ્રશ્ય અકલ્યાણ, અમગળસ્વરૂપ છે. જેમ કે સૂક્ષ્મ શરીર વડે જ સ્થૂળ શરીર મગળરૂપ થાય છે, તેમ મારા વડે જ ને મગળસ્વરૂપ થઈ રહે છે, અન્યથી નહિ; કારણ તે અમગળસ્વરૂપ

દ્રશ્યનો હું શિવ મંગળસ્વરૂપ આત્મા છું.

ધર્મરાયે કહ્યું : સ્વરૂપ મંગળ-અમંગળ બન્નેથી ન્યારું છે. મંગળ-અમંગળ દ્રશ્ય માયાકોટિમાં જ છે. સ્વપ્નમાં કોઈ પદાર્થ મંગળરૂપ પ્રતીત થાય છે, તો કોઈ અમંગળરૂપ પ્રતીત થાય છે. (મંગળ નામ સુખનું છે, અમંગળ નામ દુઃખનું છે;) પરંતુ સ્વપ્નદ્રષ્ટા એ બંનેથી અતીત છે.

શિવે કહ્યું : હે ધર્મરાય ! અપેક્ષિત^૧ દ્રશ્યરૂપ મંગળ-અમંગળને પ્રકાશ કરવાવાળો હું શિવ સ્વયંસિદ્ધ મંગળસ્વરૂપ છું.

વ્યાસે કહ્યું : જે મંગળસ્વરૂપ છે, તે અમંગળ પણ થશે.

શિવ કહે : મંગળસ્વરૂપ ચૈતન્યને કોણે અમંગળ કયું છે ? કહો, જીવે, ઈશ્વરે, બ્રહ્માએ, માયાએ કે માયાના કાર્યપ્રપંચે ? જીવ, ઈશ્વર અને બ્રહ્મા તો હું શિવથી ભિન્ન થઈ મને અશિવ કરી નહિ શકે. હું શિવ, ચિદ્રૂપન દેવથી ભિન્ન અશિવ હોવાના ભયથી તેમ જ માયાના કાર્યરૂપ પ્રપંચ હું સદ્રૂપ શિવથી જુદો અશિવ હોવાથી, અસતરૂપ છે. સત-અસતનો એક જ કાળે અને એક જ સ્થાનમાં એકઠો સંબંધ થતો નથી. જેમ કે સ્વપ્ન-જાગૃતનો સંબંધ થતો નથી, તો સંબંધ વિના શિવને અશિવ કેવી રીતે કરી શકશે ? નહિ જ કરી શકે. તેથી કરીને હું એક જ અનંત, નિત્ય, જ્ઞાનરૂપ શિવ છું. જુઓ મીઠાને કોઈ પણ મધુર કરી શકતું નથી, સ્વભાવથી જ તે સ્વયંસિદ્ધ ખારું છે.

ચમકિંકર કહે : જો એક જ આપ શિવ છો, તો અશિવ છે ક્યાં કે તમે તેનું નિરૂપણ કરો છો ?

શિવ કહે : જેણે હું શિવથી ભિન્ન થઈ હું શિવનું નિરૂપણ સાંભળ્યું છે, તે જ અશિવ છે. હે ચમકિંકર ! જો હું જ છું, તો તું છે જ નહિ. તેં મારું નિરૂપણ ક્યાંથી સાંભળ્યું ? મારે તું જ અશિવ છે ! ચમકિંકર મૌન થયો.

યોગવિષયક સંવાદ

પરાશર કહે છે : મેં કહ્યું, હે યાજ્ઞવલ્કય ! તમારું રૂપ શું છે ?

યાજ્ઞવલ્કય કહે : હું પૂરક, કુલક, રૈચક કરું છું. યોગ વિશે સ્થિત થઈ હું ઈશ્વરનું ધ્યાન કરું છું; પરંતુ પોતાને નથી જાણતો, કે હું કોણ છું; તમે જ કહો. હું કોણ છું ?

મેં કહ્યું : હે યાત્રવલ્લય ! જે વડે પૂરક, કુંભક, રેચક પ્રાણ-
યામનો ન્યૂનાધિક ભાવ બાણી શકાય છે, જે વડે યોગ વિષે સ્થિત
રહી, 'હું ઈશ્વરનું ધ્યાન કરું છું' કે નહિ' એવા જગતના ધર્મરૂપ
ધ્યાન-અધ્યાન જે સિદ્ધ કરે છે, તે જ તમે નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ,
સ્વતઃસિદ્ધ, મનના ધ્યાનરૂપ યોગ અથવા પ્રાણોની ક્રિયારૂપ યોગના
દ્રષ્ટા ચેતન્ય છો. હે યાત્રવલ્લય ! તમે બંધરૂપ હુઃખની નિવૃત્તિ વાસ્તે
અને મોક્ષરૂપ સુખની પ્રાપ્તિ વાસ્તે જ યોગાદિક સાધનોમાં પ્રવૃત્ત
થાઓ છો; ખીજી દોઈ યોગાદિક સાધનોની મતઝળ નથી. તો
પક્ષપાતરહિત થઈ સૂક્ષ્મ વિચારથી જુઓ. મનની વૃત્તિરૂપ સુખહુઃખને
સિદ્ધ કરવાવાળા તમે દ્રષ્ટા, સાક્ષી ચેતન્યમાં સુખહુઃખ ક્યાં છે ?
અંતર, મનની એકાગ્રતારૂપ સમાધિના સુખનો અને મનના વિક્ષેપ
રૂપ હુઃખોનો, અથવા શારીરિક હુઃખોનો જેણે અનુભવ કર્યો, તે જ
તમે અનુભવસ્વરૂપ, સુખહુઃખથી રહિત આત્મા છો; તમે તો વિના
કીચડ લાગ્યે કીચડને દૂર કરવાનો ચત્ન કરો છો ? તમે આત્મ-
વિજ્ઞાનવાન પુરુષોમાં પોતાની હંતરી કરાવો છો ! યોગ, અયોગ,
સુખહુઃખરૂપ બંધમોક્ષ અને બંધમોક્ષની નિવૃત્તિ-પ્રાપ્તિ વાસ્તે ચત્ન,
વિદ્યા, અવિદ્યા, શ્રદ્ધા, ત્યાગ આદિ સર્વ અનાત્મધર્મ નિજરૂપ
આત્માના દૃશ્ય છે. તમે દૃશ્યના ધર્મ પોતાના માની કેમ વિક્ષેપવાન
થાઓ છો ?

શ્રવણાદિનું સ્વરૂપ

યાત્રવલ્લય, કહે : હે પરશ્વર ! શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન,
સાક્ષાત્કારનું સ્વરૂપ કહો. હું તો મૌન થયો.

શિવે કહ્યું : હે યાત્રવલ્લય ! સાંભળ. શ્રવણ કરવાવાળા ચેતન્યના
આભાસ સાથેનું અંતઃકરણ ને શ્રવણરૂપે અંતઃકરણની વૃત્તિ, અને
ત્રણ કરવા યોગ્ય શબ્દનો અર્થ—એ ત્રિપુટીનો પ્રકાશ કરવાવાળી જે
ચેતન્યવસ્તુ છે તે જ હું છું, અન્ય નહિ. આ દંડ નિશ્ચયનું નામ
શ્રવણ છે. અથવા અંતર પ્રાણરૂપ વાયુના સંચારથી સાધારણ શબ્દ
થયા કરે છે, તેને અનાહત શબ્દ કહે છે. તે મનની ભાવનારૂપ દૃશ્ય
પ્રકારના શબ્દની કલ્પના થાય છે. તેમાં એકાગ્રતા વાસ્તે મનને જોડ
વાનું કાર્ય થતું રહે છે. તે દૃશ્ય પ્રકારના શબ્દ અને તે દૃશ્ય પ્રકારના
શબ્દમાં મન જોડતું ન જોડતું, એ સર્વ વ્યવહાર જોના વડે બાણી
શકાય છે, તે જ હું નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ વસ્તુ છું, અન્ય નહિ, એ

નિશ્ચયનું નામ શ્રવણ છે. શ્રવણને સિદ્ધ કરવાવાળો આત્મા જ શ્રવણી છે. તેથી પોતાને આત્મ-શ્રવણી બાણ. આનુ જ નામ શ્રવણ છે. તાત્પર્ય કે શ્રવણ શ્રોત્રધ્રિય સહિત મનનો ધર્મ છે, હું ચૈતન્યનો ધર્મ નથી. હું તો અસંગ, ચિદ્ધન દેવ છું.

હે યાજ્ઞવલ્ક્ય ! તે જ પ્રમાણે ચૈતન્યના પ્રતિગિંબ સહિત મનન-કર્તા મન, મનની વૃત્તિ તથા (ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ) મનન કરવા યોગ્ય પદાર્થ, એ ત્રિપુટીના સર્વ વ્યવહારોનો અનુભવ કરવાવાળો હું, નિત્ય, સુક્ત, જ્ઞાનસ્વરૂપ, આત્મા છું. સારાંશ કે મન ગમે મનના મનનને બાણવાવાળો હું છું, એ નિશ્ચયનું નામ મનન છે.

તે જ પ્રમાણે ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેય છે. સારાંશ કે સાક્ષી ચૈતન્યના આભાસ સહિત અંતઃકરણ ધ્યાતા છે, તેને પતંગ ઉડાવનાર બાળકની જગાએ બાણવું; અથવા તળાવના જળ સમાન બાણવું. ધ્યાન છે તે પતંગનો દોર છે, અથવા તળાવની પાણના છિદ્રમાંથી નીકળતો જળપ્રવાહ છે, એમ બાણવું અને સગુણ અથવા નિર્ગુણ પરમેશ્વરથી આદિ લઈ સર્વ નામરૂપ કાર્યકારણપ્રપચને ધ્યેયકોટિમાં બાણવો. આમ પતંગ અથવા કપારીનાં સમાન દ્ષ્ટાત બાણવાં; તાત્પર્ય કે એ ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેયરૂપ ત્રિપુટીના ન્યૂનાવિઠ ભાવને બાણવાવાળો સ્વ મહિમામાં સ્થિત, સાક્ષીઆત્મા હું છું; એ ત્રિપુટી દશરૂપ હું નથી. 'તુમ્હો સૂર્ય' અથવા આદ્ય બાળકને, દોરને અને પતંગને નિર્વિંકાર અને અસંગ રહી પ્રકાશ કરવા છતાં તેને અવકાશ આપે છે અને તે ત્રિપુટીને પોતાના સ્વરૂપ બાણવું નથી. તે આ પ્રકારનો દૃઢ નિશ્ચય તેનું નામ નિદિધ્યાસન છે. સર્વ અજ્ઞાની જીવોની દેહ વિષેની આત્મ બુદ્ધિ સશય અને વિપર્યયી સહિત તેમ જ અપરોક્ષ છે. તેમ શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનનો બાધત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ આદિનો, તેમ જ તેમાં વર્તવાવાળા પ્રપચનો જે પ્રકાશક છે, તે અનત, નિત્ય, ચિદ્ધન દેવ નિશ્ચયથી હું જ છું, એવી જે અપરોક્ષબુદ્ધિ છે, તેનું નામ સાક્ષાત્કાર છે. પરંતુ આ બુદ્ધિના નિશ્ચયરૂપ સાક્ષાત્કારને પાણ બાણવાવાળો, હું તે સાક્ષાત્કારથી પર છું, અવાદ્મનસંગોચર છું અને સ્વયપ્રકાશસ્વરૂપ છું, તેથી પર અન્ય કશું નથી. એ અનુભવ એ જ પરમ અવસ્થા છે. એ જ પરમપદ છે એ જ પરમ સાક્ષાત્કાર છે. હવે જેમ તારી ઇચ્છા હોય તેમ કર.

હે યાજ્ઞવલ્ક્ય ! બ્યારે આ અનુભવનો અનુભવ થાય છે, ત્યારે પ્રહ્લાદની સમાન અનેક સકટો આવવા છતાં પોતે પોતાના અસ્તિ.

ભાતિ, પ્રિયરૂપ સર્વાત્મસ્વરૂપના નિશ્ચયથી ચલાયમાન થતો નથી. તે બધા ત્યાં પોતાનું જ સ્વરૂપ જુએ છે. બહારથી તો તેના વ્યવહાર પૂર્વના શ્રેષ્ઠાચરણવાળા વિદ્વાન પુરુષોના જેવા જ થાય છે; પરંતુ વાસ્તવમાં તેના અંતરમાંથી જડચેતનનો, જીવઈશ્વરનો, સ્ત્રીપુરુષનો, શુભાશુભનો, તેમ જ બધમોક્ષનો ભેદ નિવૃત્ત થઈ બાક છે.

યાજ્ઞવલ્કય મૌન થયા.

યમકિકરે કહ્યું : મનઈદ્રિયોના પ્રકાશક ગોવિંદઆત્માએ જ અનેક નામરૂપ થઈ તેનો પ્રકાશ કર્યો છે; પછી એકાત્મા શી રીતે બહુ ?

શિવ કહે : હે યમકિકર ! એક જ સુવર્ણથી અનેક નામરૂપ ભૂષણોનો પ્રકાશ થાય છે, પરંતુ તે સુવર્ણ જ છે અન્ય કશું નથી. અનેક નામરૂપ વડે વૃક્ષો પ્રકાશમાન થાય છે, પરંતુ વિચારથી તે મર્વ કાષ્ઠરૂપ જ છે. તે જ પ્રમાણે આ અનેક નામરૂપ જગત ભાસે છે, પરંતુ સમ્યક્ વિચારથી સર્વ નામરૂપપ્રપંચ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ, આદિ, મધ્ય, અંત, તું જ સર્વાત્મા છે. તુંથી પૃથક્ કશું નથી.

યમકિકર પણ મૌન થયો, કારણ બધાં સમુદ્ર લહેર ભાદે, ત્યાં ખાઈ, કૂપ, તળાવ ક્યાં રહે ?

ભજન કોને કહે છે ?

ગૌતમે કહ્યું : મુક્તિ ભજનથી થાય છે. રસના વડે ‘નારાયણ નારાયણ’ કહેવું, એ જ ભજન છે.

મેં કહ્યું : ભજન મર્વ કરે છે, પરંતુ સુખની અપ્રાપ્તિ છે. હે ગૌતમ ! ‘ભજ’ એટલે ભજવું અથવા તો ત્યાગી જવું, એવો અર્થ છે. ‘ન’નો અર્થ નિષેધ છે. તાત્પર્ય કે આ કાર્યકારણરૂપ મધાત દેહને વિશે અણુછતા અહંકારને ત્યાગવો, એનું નામ ભજન છે. વળી તે દેહને વિષે અહંકારબુદ્ધિના ત્યાગનું પણ અભિમાન ન કરવું, એ પરમ ભજન છે.

માયા અને માયાના કાર્યરૂપ સ્વપ્નવત્ જે સર્વ નામરૂપપ્રપંચ છે તેનું નામ નર છે. તે નરરૂપ ગૃહ વિષે જેનો અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિય, સર્વના આત્મારૂપે નિવાસ છે તેને નારાયણ કહેવાય; શ્રીજી, બુદ્ધબુદ્ધ, તરંગાદિરૂપ ગૃહ વિષે જેનો મધુરતા, શીતળતા, દ્રવતારૂપે નિવાસ છે તેને જળ કહેવાય, તેમ જળ હવે પૂર્વોક્ત નરનું અયન (આથય), જે નિત્ય, નિત્યસુખપ્રકાશસ્વરૂપ અધિષ્ઠાન છે, તે નારાયણ કહેવાય. એ શ્રીજી, બુદ્ધબુદ્ધ, તરંગ આદિનું અધિષ્ઠાન છે. તે નારાયણ હું

અસંગ, નિર્વિકાર, બુદ્ધિ આદિના સાક્ષી, આત્માથી ભિન્ન નથી. જો તેને ભિન્ન માનશો તો તો તમારા નારાયણ અનાત્મા થઈ જશે-ધરતી જેમ અનિત્ય થઈ જશે; કારણ કે આત્માથી ભિન્ન અનાત્મા જ થાય છે, એ નિયમ છે. તેથી એ સિદ્ધ થયું કે પૂર્વોક્ત રીતે આ સંઘાતનો તથા આ સંઘાતનાં સુખદુઃખાદિ ધર્મોના અહંકારનો ત્યાગ કરવો અને તે અહંકારના ત્યાગનું પણ અભિમાન ન કરવું અને વળી મુચ્ચિદાનંદ નારાયણને પોતાના આત્માથી ભિન્ન બાણવો, એ જ પરમ ભજન છે. સર્વ સંતોને પૂછી બુઝો-જીએ, નીચે, અંદર, બહાર, સર્વ નારાયણ આત્મા જ છે.

વિરક્ત કોને કહે છે ?

ગૌતમે કહ્યું : હું સર્વનો ત્યાગ કરી વિરક્ત થાઉં છું.

મેં કહ્યું : જે કોઈ પણ હેતુથી હર્ષ કે ખેદ ન કરે, તેને વિરક્ત કહે છે. ગૃહસ્થાદિ પદ્ધતિઓ દ્વેષથી ત્યાગ કરે છે અને કોઈ મોક્ષાદિ પદાર્થને માટે વિરક્તતા અહણુ કરે છે. તેથી તું વિરક્ત ન થયો. બીજી વાત એ કે, જે અહંકારનો ત્યાગવત્ ત્યાગ કરીને આત્માની પ્રાપ્તિની સ્થિતિ બાણવી જોઈતી હતી તે તું કરતો નથી, બાકી એ બાણવું એ યતન વિના જ સુખનો હેતુ છે.

કપાસનાં સફેદ વસ્ત્ર અને ધાતુના પાત્રને ત્યાગી યતનપૂર્વક મૃગછાલા અથવા લોઝપત્ર તથા કમડળને અહણુ કર્યાં તેમાં શું ત્યાગ્ય અને શું અહણુ કર્યું ? કેવળ જે અભિમાનનો સંન્યાસ કરવાનો હતો તેથી ઊલટી જ વૃદ્ધિ કરી !

જે અહણુત્યાગબુદ્ધિરહિત પોતાના સ્વરૂપમાં મુસ્થિત છે તે જ વિરક્ત છે. જે એક વસ્તુનો દ્વેષપૂર્વક સંન્યાસ કરે છે અને અન્ય વસ્તુને રાગપૂર્વક અહણુ કરે છે, તે વિરક્ત નથી. અથવા જે નિજ સ્વરૂપથી પૃથક્ દ્રશ્યમાં રતિ(પ્રીતિ) કરતો નથી, તેનું નામ જ વિરક્ત છે. અથવા નામરૂપ દ્રશ્યના મિશ્રતાવના નિશ્ચયપૂર્વક, જે નિજસ્વરૂપમાં જ વિશેષ કરીને રતિ(પ્રીતિ) કરે છે, તેનું નામ વિરક્ત છે.

ગૌતમ કહે : ભેખ, મેખલા વગેરે વિરક્તો રાખે છે, તેવો જ હું પણ થાઉં છું.

મેં કહ્યું : તારી બુદ્ધિ હસવા ચોગ્ય છે. કારણ વિરક્તને ભેખ, મેખલા વગેરેથી શું પ્રયોજન છે ? જે અહંકારનો ત્યાગી છે, તે જ વિરક્ત છે.

પ્રાણાયામનું ફળવર્ણન

એટલામા અત્રિ આવ્યા અને જોત્યા : પ્રાણાયામરૂપી યોગ કરીને જ મુનીન્દ્ર અને યોગેન્દ્ર વગેરે મુક્ત થયા છે. યોગ વિના મુક્તિ નથી.

વ્યાસ જોત્યા : યોગ સ્વયંપ્રકાશ છે કે પરપ્રકાશ છે ?

અત્રિ કહે : યોગ કરવાથી થાય છે, તેથી જણાય છે કે તે પરપ્રકાશ છે.

વ્યાસ કહે : પરપ્રકાશ યોગથી, સ્વયંપ્રકાશ, નિત્યમુક્ત આત્માની મુક્તિ કેવી રીતે થશે ? જિલ્લી સ્વયંપ્રકાશ આત્મા વડે જ યોગની સિદ્ધિ થાય છે. જે પૂર્વથી જ મુક્ત છે તે કોઈ પ્રકાશના ભ્રમ વડે ચોતાને અમુક્ત માને, તો તે ભ્રમનિવૃત્તિથી મુક્તની મુક્તિ થાય છે. અન્ય કોઈ યોગકર્માદિ અનેક ક્રિયારૂપ સાધનોથી તેની મુક્તિ થતી નથી; કારણ કે કર્મયોગાદિ પણ ભ્રમરૂપ છે. જુઓ, સ્વપ્નમાં રાજા નિદ્રાદોષ વડે ચોતાને હરિદ્ર માને છે તેની એ હરિદ્રતા, નિદ્રારૂપ દોષની નિવૃત્તિ વિના અનેક ક્રિયારૂપ યોગાદિ સાધનોથી દૂર થતી નથી. વળી સ્વપ્નપુરુષો યોગાદિ અનેક સાધનો કરે, તો તેથી સ્વયંપ્રકાશ સ્વરૂપ સ્વમદ્રષ્ટાની મુક્તિ થતી નથી; કારણ કે સ્વપ્નપુરુષો આથે સ્વપ્નના સર્વ યોગાદિ પદાર્થો સ્વમદ્રષ્ટામાં કટિપત છે, કટિપત પદાર્થ અધિષ્ઠાનમા કઈ અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતા કરી શકતા નથી. માત્ર વિચાર દ્વારા જ ભ્રમની નિવૃત્તિ કરી, મુક્તસ્વરૂપ આત્મા પુનઃ ચોતાને મુક્તસ્વરૂપ માને છે.

અત્રિ કહે : યોગથી શુદ્ધિ થાય છે.

વ્યાસ કહે : ચોતાને યોગી, માનનાર કેટલાય પુરુષો ઘર્ષ ગયા છે. જગતમાં પણ તેમનું યોગીયજ્ઞ પ્રસિદ્ધ હતું, પરંતુ જ્યારે તે મળ્યું ચામ્યા અથવા તો જ્યારે તે જીવતા હતા, ત્યારે તેમનાં શરીર, માંસ, ત્વચા, રુધિર, અગ્નિ, નાડી, રોમ, મળ અને મૂત્ર વગેરે જેમ મર્વ અયોગી મનુષ્યોના જેવાં હતા એવાં જ દેખાયાં હતા. તેમા કોઈ વિશેષતા નહોતી જણાઈ. તે મળને દૂર કરવા માટે સૌ નેતીપોતી, જળથી ધોવું, વગેરે કરે છે. પરંતુ જિલ્લી તેથી પૂર્વ કરના તે મળ બમણું થાય છે, ન્યૂન થતો નથી, એ સર્વ વિદ્વાનોનો અનુભવ છે. તેમ જ આ ક્રિયારૂપ યોગ તો નટ અને માગણ લોકો પણ કરી શકે છે. (પંબળના રાજા રણજીતસિંહના વખતની જે એક પ્રસિદ્ધ

વાત છે. પંક્તળના નિવાસી વિદ્વાન આ બાણે છે. દોઢક માગણે લાહોરમાં રણજિતસિંહની તેમ જ હબરો સ્ત્રીપુરુષોની સન્મુખ છ માસનો પ્રાણાયામ કરી સમાધિ કરી હતી અને દશમા દ્વારમાં પ્રાણ પશુ ચઢાવી શક્યો હતો, પરંતુ પાછળથી બાંચત થતાં જ તેણે ઇનામ માગ્યું હતું.) તેથી યોગ એ ક્રિયા છે. કરનાર સમ્યક્ હોવો જોઈએ. સર્વ થઈ શકે છે. અન્ય જગાએ પણ સાંભળવામાં આવે છે. બ્રુઓ! નટ અને નટિનીનાં શરીરનો કસરત જોઈને સર્વને આશ્ચર્ય થાય છે. આ બધું નિત્યઅભ્યાસનું ફળ છે, પરંતુ તેથી એ લોકોની કંઈ મુક્તિ થતી નથી. જેમણે પોતાના સમ્યક્ વિચાર વડે, સમ્યક્ સ્વરૂપને અપરોક્ષ બાણ્યું છે, તે જીવિત અવસ્થામાં જ કૃતકૃત્ય થયા છે. માટે હે અત્રિ! આત્મવિચાર વડે જ ભ્રમ દૂર થાય છે, ક્રિયારૂપી યોગથી ભ્રમ દૂર થતો નથી, તેમ જ ભ્રમ છૂટ્યા વિના મુખ નથી અને આત્મવિચાર વડે યોગ આપોઆપ થાય છે.

અત્રિ કહે: યોગ વિના અંતરૂદ્ધિ કેવી રીતે જિધે ?

વ્યાસ કહે: અંતરૂદ્ધિ આત્માના વિચાર વડે જિધે છે, યોગથી નહિ. યોગથી તો જિલ્દું અંતર મલિન થાય છે; કારણ કે ન્યારે યોગ કરે છે, ત્યારે તેની દષ્ટિ સર્વ અંગો ઉપર બાય છે. જ્યાં ત્યાં રુધિર-માંસમાં જ તે દષ્ટિ બાય છે. બીજું કંઈ તે દષ્ટિમાં આવતું નથી. શરીર અતિ મલિન છે અને શારીરિક દષ્ટિ પણ મલિન છે. જેને સમ્યક્ આત્મવિચાર થયો છે, તેને જ દિવ્ય દષ્ટિવાળો કહે છે; કારણ કે ‘જે પિંડે, તે પ્રહ્લાંડે, જે શોષે તે મળે.’ ઘડાનો સમ્યક્ વિચાર કરવાથી પુરુષને ઘડાનો મૃત્તિકારૂપ અપરોક્ષ જોધ થાય છે, તે જ પ્રમાણે તેને પ્રહ્લાંડતા સર્વ ઘડાનો પણ ચત્ત વિના મૃત્તિકારૂપ અપરોક્ષ જોધ થાય છે. તે જ પ્રમાણે જે વિદ્વાન પુરુષે આ વ્યપ્તિ-શરીરમાં દશરૂપતા અથવા પંચભૂતરૂપતા અથવા માયારૂપતા અથવા અનાત્મરૂપતા અથવા તો પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં કલ્પિતરૂપતા જોઈ છે અને જેણે પોતાના આત્માની અવાદ્મનસજોયરતા અથવા અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયસ્વરૂપતાને સમ્યક્ રીતે અપરોક્ષરૂપે જાણી છે, તેને સમષ્ટિનો વિનાયત્તે અપરોક્ષ જોધ થાય છે. જે પિંડે, તે જ પ્રહ્લાંડે !

જેને ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાળનું જ્ઞાન છે, તે કાલદષ્ટિ કહેવાય છે. તે તો જ્યોતિષી વગેરે ધણા હોય છે. તે કાંઈ પરમપદને પામેલા હોતા નથી! મોક્ષનો હેતુ આત્મવિચાર જ કર્તવ્ય છે. માટે હે અત્રિ! ‘અંતરૂદ્ધાર સર્વ જોવિંદઆત્મા હું જ છું, હું આત્માથી

ભિન્ન કશું નથી.' એ નિશ્ચયનું નામ જ યોગ છે. પોતાના સ્વરૂપથી પૃથક્ વસ્તુ બેવી 'એ જ મલિનતા છે. જેમકે જળથી ભિન્ન બુદ્ધિ તરંગાદિની પ્રતીતિ એ બ્રમ છે.

અત્રિ મૌન થયા !!

ઇંદ્ર

તે જ વખતે ઇંદ્રે આવીને કહ્યું : 'હું નિત્યસુખ, ચિદ્રૂપ ઇંદ્ર, આ સંધાતરૂપ સ્વર્ગ વિષે મન, ચક્ષુ વગેરે ઇંદ્રિયોરૂપ દેવતાના સાક્ષીરૂપે સ્થિત છું. સત્ત્વ, રજ્જસ અને તમસ શુભરૂપ ત્રિલોકીનો હું ચૈતન્ય સાક્ષી જ પ્રેરક છું.' અથવા તો સમષ્ટિ વ્યષ્ટિ સ્થૂલશરીર, સમષ્ટિ વ્યષ્ટિ સૂક્ષ્મશરીર તથા સમષ્ટિ વ્યષ્ટિ કારણશરીરરૂપ ત્રિલોકીનો વ્યવહાર હું ચૈતન્ય-ઇંદ્ર જ કરવાવાળો છું; અથવા બ્રહ્મત, સ્વમ, સુષુપ્તિરૂપ ત્રિલોકીનો પ્રકાશક, હું જ તુરીય ચૈતન્યરૂપ ઇંદ્ર છું. હું આત્મા ઇંદ્રની માથારૂપ ઇંદ્રાણી આ ત્રિલોકીનું ઉપાધાનકારણ છે. યોગાદિક દેવતારૂપ ઇંદ્રિયો, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ વગેરે પોતપોતાના વિષયોમાં હું દ્રષ્ટા, સાક્ષી, ચૈતન્ય-ઇંદ્રની આજ્ઞારૂપ સત્તા વડે જ પ્રવૃત્ત થાય છે, અન્યથા નહિ. પૃથિવી, આપ(પાણી), લેજ, વાયુ, આકાશ હું ચૈતન્ય-ઇંદ્રની આગળ પ્રધાન દેવતાઓ છે. હું ચૈતન્યસાક્ષી-ઇંદ્ર સર્વ નામરૂપ ત્રિલોકમાં પરિપૂર્ણ છું. હું ચૈતન્ય જ ત્રિલોકીનો પ્રકાશકર્તા છું, માને કે સ્વમદ્રષ્ટા સર્વ સ્વમસષ્ટિમાં પૂર્ણ છે અને સર્વનો પ્રકાશ કરે છે. જો હું પૂર્ણ ન હોઉં, તો તેમની સિદ્ધિ કેવી રીતે થાય ? ત્રિલોકી તથા ત્રિલોકીમાં અંતર્વર્તી પદાર્થ કોઈ પણ હું સત્ત્વરૂપે ચૈતન્યને બાણી થકતા નથી. હું સર્વને બાણ છું તેથી જ હું સ્વયંપ્રકાશ છું.

આસે કહ્યું : સ્વમપ્રકાશ અને પરપ્રકાશ એ મનવાણીના કથન-ચિંતનરૂપ ધર્મ છે. હું આત્મા તેથી પર છું, હું આત્મામાં પૂર્ણ-અપૂર્ણ ખતે નથી. હું સ્વતઃ જ નિર્વિકલ્પ છું.

ઇંદ્ર મૌન થયા.

બ્રહ્મા

તે વખતે બ્રહ્માએ આવીને કહ્યું : 'હું વ્યાપક, બ્રહ્મ, ચૈતન્ય, અંતર્યામી, પરમેશ્વર, સર્વ બ્રહ્મલોકરૂપ દેહોમાં સાક્ષીરૂપે સ્થિત છું. પરંતુ જે અધિકારીને હું વ્યાપક ચૈતન્ય પરમેશ્વરનાં કાર્યન કરવાની ઇચ્છા હોય, તેણે આ નિશ્ચય કરવો બેઈએ : 'આ મનુષ્યદેહરૂપ બ્રહ્મલોકને વિષે, સર્વ મનાદિકને જે હસ્તવળત સદા અપરોક્ષ, સાક્ષી ચૈતન્ય-આત્મા છે,

તેજ મારું સ્વરૂપ છે; તેથી પૃથક્ નથી. આજ મારું દર્શન છે. એવો ભ્રમ ન કરવો કે પૂર્વોક્ત સ્વરૂપથી લિપ્ત પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ કોઈ અન્ય સ્થાનમાં અથવા કોઈ અન્ય કાળમાં મળશે; પરંતુ હે અધિકારી જનો! હું તમારો આત્મા, મન આદિનાં સાક્ષીરૂપ થઈને સદા અપરોક્ષ સ્થિત છું.

વ્યાસે કહ્યું : હે દેવોના દેવ ! આપનાં વચન અમૃત સમાન છે. આપ નિત્યસુખ, અનંત, સાક્ષીઆત્મા, મનવાણીને અગોચર છે. આપને કેવી રીતે જાણ્યા જાય ?

બ્રહ્માએ કહ્યું : હે વ્યાસ ! હું સુખ, ચિત્, નિત્ય, સાક્ષી આત્માનો અવાદ્મનસગોચરરૂપ જે અનુભવ છે, તેજ હું સાક્ષી પરમેશ્વરને બરાબર જાણું છું. બીજી રીત બરાબર નથી.

વ્યાસ મૌન થયા.

મહાદેવ

મહાદેવ કહેવા લાગ્યા : હે સત્તા ! જે તમારા અંતરમાં સન્નિવેશનંદરૂપ મન આદિનો સાક્ષી આત્મા છે, જે મનવાણીના ચિંતન કથનથી પર છે અને સ્વરૂપથી જ જે બંધસોક્ષથી રહિત છે, પરંતુ જે સદા હાજરાહજૂર છે, તેજ વસ્તુ તમે પોતે છો, એમ જાણો. આ વસ્તુથી જુદા પરમેશ્વર, પરમાત્મા, ઈશ્વર, નારાયણ, ગોવિંદ, વિષ્ણુ, શિવાદિક નામથી પ્રતિપાદિત પરમાત્મા નથી.

જે જુદા હોય તો તે અમત્, જડ, હ.ખરૂપ થશે તથા મનવાણીના ગોચર, અનાત્મ, દ્રશ્ય યશે. જે જે મનવાણીના ચિંતનમાં આવે છે, તે તે દ્રશ્ય, હ.ખ, જડ, અનિત્ય, અનાત્મા છે. તેને તમે સમ્પન્ન પોતાનું સ્વરૂપ ન જાણો. કાર્મિક, વાચિક, માનસિક, કામ કરતાં પણ પોતાને અકર્તા, અલોકતા જાણો, તો તમને તે કર્મોનો સ્પર્શ, સુખદુઃખ નહિ થાય. જુઓ ચત્રમાની સાથે અત્યંત પ્રીતિ હોવાથી ચકોર, પક્ષીને અગ્નિનું ભક્ષણ કરવા છતાં અગ્નિનો દાહ થતો નથી.

શુક

તેજ વખતે શુક આવ્યાં. અને કહેવા લાગ્યા : જ્યાં સુધી ત્રિપુટી વિષે જેસે ત્યાં સુધી સુખ નથી મળતું, તેથી તુરીયા શ્રેષ્ઠ છે.

વ્યાસે કહ્યું : હે શુક ! જાત્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિને પ્રકાશ કરવાવાળા આત્માનું નામ તુરીયા છે. તેની જ શ્રેષ્ઠતા છે, અન્યની નહિ. તે આત્મા જાત્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિમાં પણ હર વખત અપરોક્ષ છે. જે

આત્મા તેમાં પૂર્ણ ન હોય, 'તો તેનો પ્રકાશ શી રીતે થાય ? માટે 'બ્રહ્મત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિને ત્યાગી તુરીયામાં સ્થિત થાય,' એ વચન હંસવાયોગ્ય જ ગણાય છે. હા, બ્રહ્મત આદિમાં પૂર્ણ રહી તેનો પ્રકાશક, સુષુપ્ત, તુરીય આત્મા હું છું, એ નિશ્ચય તો કીક છે. તે જ રીતે સુષુપ્ત આત્મા સર્વ અંગોમાં પૂર્ણ છે. જો આત્મા સર્વ અંગોમાં પૂર્ણ ન હોય તો અંગોનું જ્ઞાન ન થવું જોઈએ; કારણ કે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા જ છે, અન્ય નહિ. સર્વ અંગોને ત્યાગીને ત્રિપુટીમાં સ્થિત થાય એમ તારું કહેવું લજ્જાનું કામ છે; કારણ કે સુષુપ્ત આત્મા પૂર્ણ છે. ત્રિપુટી તો રધિર, માંચ, અસ્થિરૂપ છે. તેમાં સુષુ ક્યાં છે ? આત્મા સર્વ અવસ્થામાં સમ છે અને આત્મામાં સર્વ અવસ્થા સમ છે.

મેત્રેયે કહ્યું : હે પરાંગર ! હું કોણ છું ? નેત્ર, ત્વચા, કાન, રસના, ઘ્રાણ છું ? અથવા હાથ, પગ, વાદ, શિશ્ય, શુદ્ધા છું ? અથવા શબ્દાદિક વિષય છું ? અથવા સત્ત્વ, રજ, તમ ત્રણ શુદ્ધા છું ? અથવા પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર છું ? અથવા પંચભૂત છું, અથવા જડ માયા છું ?

પરાશર : આ સર્વ તું ચિદ્ધન દેવથી પ્રકટ થયેલાં છે. તને કોણ કહે કે તું અમુક છે ?

સંસારસાગર

મેત્રેયે કહ્યું : આ સંસારસમુદ્રના જળથી હું પાર કેવી રીતે થઉં ?
પરાશર કહે : તું અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ વસ્તુથી બિન્ન સંસાર સમુદ્રનું જળ છે જ નહિ, તો પછી પાર શોનાથી જીતશે છે ? શરમા જરા, તું તો મૃગતૃષ્ણાના જળની પાર જવા નૌકાની ઇચ્છા કરે છે ! પહેલાં સંસારમા જળ છે કે કેમ તે નિશ્ચય કર; પછી પાર થશે.

મેત્રેય કહે : તમે જ કહો, જળ શું છે ?

પરાશર કહે : જેમ જળ વિના સમુદ્ર અસાર છે, તેમ તું સુષુ, અનત, ચિદ, આત્મારૂપ જળ વિના આ નામરૂપ સંસારતરંગ અસાર છે. તેથી તું જ ચેતન્યઆત્મા જળરૂપ છે. તું પોતાને અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ સારજળ બાળીને, પછી વિચારી જો કે સંસારસમુદ્ર ક્યાં છે ? કઈ જ નથી. એ જ સુખ્ય પદ્મ છે. ગૌણું અર્થ એ છે કે સંસારરૂપ સમુદ્રમાં જળ તે અહંકારરૂપ વામના છે.

મેત્રેય કહે : વાસનાનું રૂપ કેવું છે ?

પરાશર કહે : વાસનાનું રૂપ મેં જોયું નથી.

મૈત્રેય કહે : જો રૂપ જોયું નથી, તો સંસારસમુદ્રમાં વાસના જળ છે, એ કલ્પના કેવી રીતે કરી ? જો હું અહંકારરૂપ વાસના રાખતો નથી, તો મને તો વાસનાથી શો લય છે ? કારણકે રૂપરહિત આકાશ કોઈને દુઃખ નથી આપતું.

ગણેશ

તે જ વખતે ગણેશ આવ્યા અને જોડ્યા ગણુનો અર્થ મન સહિત ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયો છે. અથવા ગણુ એટલે નામરૂપ મૂર્તિ સહિત સકરણુ (ઇન્દ્રિયોવાળા દેહનો) સમૂહનો પ્રપચ્ચ, તેનું જે નિયમન કરે અર્થાત્ પ્રેરણા કરે તેનું નામ ઇશ છે. અથવા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ, આદિ સર્વ મૂર્તિ-અમૂર્તિમાન પ્રપચ્ચગણુના જે માર્ગિક હોય તેનું નામ ગણેશ છે. તે પૂર્વોક્ત ગણોનું ઇશપણુ ચૈતન્યવસ્તુમાં જ ઘટી શકે છે; અન્ય કોઈ સૂક્ષ્મ અથવા સ્વૂળ મૂર્તિમાન વસ્તુમાં ઘટી શકતું નથી; કારણકે ચૈતન્યથી ભિન્ન સર્વે આ સંસારના અતર્ભૂત છે. તેથી ગણેશ નામ મન આદિના સાક્ષી ચૈતન્યઆત્માનું જ છે. તે પૂર્વોક્ત ગણેશ તમારું તથા સર્વ જગતનું સ્વરૂપ છે. એમ નથી કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવાદિક દેવતાઓના પૂર્વોક્ત ગણેશ આત્મા, છે અને કીડીનો તે આત્મા નથી. કીડીનું સ્વરૂપ ખીણું છે એવું પણ નથી, જોઈએ તો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ સત્યવક્તા, યથાર્થ સ્વરૂપના સાતા બેઠા છે તેને પૂછી લો.

એટલે સર્વ કહેવા લાગ્યા, યથાર્થદષ્ટિ એ જ છે. સ્વરૂપમાં ભેદ નથી, વ્યવહારમાં ભેદ છે.

પુનઃ ગણેશજી કહેવા લાગ્યા : હે સભા ! ખરેખર વિચાર કરે તો તો વ્યવહારમાં પણ ભેદ નથી; કારણ કે વ્યવહાર અર્થાત્ કથન પ્રતીતિમાન છે. તે પણ એકસરખું જ છે. પચ્ચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પચ્ચ કર્મેન્દ્રિય, પચ્ચ પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, એ સર્વ આહંક (અહંકાર કરનાર) છે અને શબ્દાદિ વિષય ગ્રાહ્ય (અહંકાર થનાર) છે. તે આહંક-ગ્રાહ્યભાવની પ્રીતિ સર્વ શરીરોમાં સમાન છે. ઇન્દ્રિયોના વિષયના નયોગવિયોગથી થતી સુખદુઃખની પ્રતીતિ પણ પુરુષોને સરખી છે. તેમ જ પચ્ચભૂતોની પ્રતીતિ પણ તુલ્ય છે. ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોના દર્શનાદિ વ્યવહાર, સ્વતઃસિદ્ધ ભિન્નભિન્ન શરીરોમાં થઈ રહ્યા છે, તે પણ તુલ્ય છે. તેથી હે સભા ! સમ્યક્ ગણેશ ચોટાના આત્માને જાણો અને સંસારના પદાર્થોમાં ન્યૂનાધિક ન બુઝો. આ દશ્યમાન પ્રપચ્ચ

માયામાત્ર છે, એમ કહીને ગણેશ મૌન ધરી રહ્યા. સર્વ સલાએ ગણેશજીને અનુમોદન આપ્યું.

ચંદ્રમા

પછી ચંદ્રમા આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા : જમસિદ્ધ બધમોક્ષ રૂપ તમ દશાથી રહિત જે વિંબુ છે, તે જ શાંતિરૂપ મુખ્ય ચંદ્રમા છે. તથા સ્વતાઃ જ જે જ્ઞાનઅજ્ઞાનથી, જન્મમરણથી, હૃદયોક્તથી અને સર્વ સંસારના ધર્મરૂપ તમદશાથી રહિત છે, તે જ ચંદ્રમા છે. સ્વતાઃ જ જે કામક્રોધાદિથી તથા ઉદયઅસ્તભાવરૂપ તમદશાથી રહિત છે, તે જ શાંતિરૂપ મુખ્ય ચંદ્રમા છે. ન્યૂનાધિકભાવથી રહિત, સદા એકરસ, નિર્વિકાર, દશ્યસખધથી રહિત, સદા અપરોક્ષ, મનાદિકનો સાક્ષી જે આત્મા હૃદયરૂપ આકાશમાં સ્થિત છે, તે જ ચંદ્રમા છે. નિત્ય, ચિત્સુખ, આત્મારૂપ ચંદ્રમાના દર્શનથી જ અધ્યાત્મ, અધિભૂત, અધિ દેવ તાપ શમી બળ્ય છે. તેથી સર્વ દર્શન તેનું પોતાનું જ થઈ બળ્ય છે. દર્શનને યોગ્ય તે પછી અન્ય કોઈ પદાર્થ રહેતો નથી. પ્રહલોક, વિંબુલોક અને શિવલોકાદિનાં જે સુખ છે, તે તો આ ચંદ્રમાની સમીપ સમુદ્રમાં એક કણિકા સમાન છે. એ આત્મારૂપ ચંદ્રમાનાં સુખ્યદ્ દર્શનથી જે ઠઈ કરવાનું હતું, તે પૂરું થઈ બળ્ય છે અને જ્યાં જવાનું હતું ત્યાં પહોંચી જવાય છે, તેમ જ સર્વ કર્તા-લોકતા પણ પોતાને અકર્તા-અલોકતા માને છે. વાસ્તવમા આપે અકર્તા-અલોકતા છતાં પોતાની માયા વડે, પોતાને સર્વનો કર્તા-લોકતા બણે છે. તે જ આત્મારૂપ ચંદ્રમાના દર્શનથી આ અનિત્ય સર્વ નામરૂપ જગતનું પોતે જ અધિષ્ઠાન છે અને તેનો પ્રકાશક, નિયામક, તેની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર કરનાર પોતે જ છે અને સમ્યક્ સચચરહિત અપરોક્ષ બણે છે. તે જ આત્મારૂપ ચંદ્રમાને બણીને, પોતાને અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ સુચરદ્ સર્વોત્તમ બણે છે. તે જ અજંત, નિત્ય, ચિદ્, આત્મારૂપી ચંદ્રમાના આનંદથી સર્વ આનંદવાન થઈ રહ્યું છે. જો (પોતાના હૃદય વિષે) આનંદસ્વરૂપ આત્મારૂપ ચંદ્રમા ન હોય, તો સર્વ જીવોનું જીવન કેવી રીતે હોઈ શકે? ન જ હોઈ શકે. જીવો, હું ચૈતન્યચંદ્રમારૂપ આત્માના આનંદની પૂર્ણતા કેવી છે! મંગી પણ પોતાના હાલમાં મસ્ત છે! જ્યારે મળથી નિવૃત્તિ થઈ તે પોતાનાં બાળખંડાંમાં નિવાસ કરે છે, ત્યારે રાજ પણ તેની ગંજવરીમાં નથી-તો બીજાની તો શી વાત? તે જ પ્રમાણે શકર(બૃહ) દૂકર પણ પોતાનાં જ

બાળબચ્ચાંમાં પ્રસન્ન રહે છે! ઇદ્રાણી સહિત ઇદ્રાદિકના ભોગની પણ તે ઇચ્છા નથી કરતાં! બુઓ! મજૂર આખો દિવસ મજૂરી કરે છે; પરંતુ રાત્રિએ બ્યારે પોતાનાં બાળબચ્ચાંમાં નિવાસ કરી રહે છે, ત્યારે પોતાના ઘણીને સ્વપ્નમાં પણ યાદ કરતો નથી! આપ હોક વિચાર કરો! મળને કીડો મળમાં જ (પોતાની સ્પ્ટિમાં) પ્રસન્ન છે. પોતાથી ભિન્ન સ્પ્ટિના ભોગવિલાસ તેને મંજૂર નથી. તે જ પ્રમાણે પક્ષી પોતાની સ્પ્ટિમાં ખુશ રહે છે. વનનાં વૃક્ષોમાં જ રહેવાનું તે કબૂલ કરે, છે, (મહેલોમાં નહિ). અન્ય સ્પ્ટિના ભોગવિલાસને તે તૃષ્ણ સમાન બાળે છે. સારાંશ એ જ કે એકબીજાની દૃષ્ટિથી જ સુખ-દુઃખની ન્યૂનાધિકતાના ભાવની પ્રતીતિ થાય છે. બાકી સ્વદૃષ્ટિમાં જ સુખ છે. તે જ પ્રમાણે મૃગાદિ પશુ પણ પોતપોતાની સ્પ્ટિમાં આનંદી છે; અન્ય સ્પ્ટિમાં નહિ. જુઓ, મગ્ગરાદિ આપણી દૃષ્ટિથી તુચ્છ જીવો છે. તે એક દિવસમાં જ પોતાનાં બાળબચ્ચાં સાથે બાળક, યુવા, વૃદ્ધાદિ અવસ્થા ભોગવી નષ્ટ થઈ જાય છે છતાં અન્ય સ્પ્ટિનાં સુખોને તે તુચ્છ બાળે છે. સર્વ સ્પ્ટિમાં આ અને આવા અનેક સૂક્ષ્મ વિચાર કરવાથી પોતાના સ્વરૂપાનંદની પૂર્ણતા માલૂમ પડે છે; બીજી રીતે તે માલૂમ પડતી નથી. તાત્પર્ય કે, જ્યાં કોઈ જે જે ચોનિ અથવા સ્થાનમાં, બ્રહ્મમાં, મંત્ર, તંત્ર, ઔષધિ, શાસ્ત્ર, વેદ, પુરાણ, યદ્યશાસ્ત્રાદિ વિદ્યામાં, વિષયલંપટતામાં તથા ધર્મ, અધર્મ, લડાઈ, ચોરી, ચારી, ઠગાઈ, દંભ, જમીનદારી, નોકરી, વ્યાપાર, સ્ત્રી, પુરુષ, રાજ્ય, વર્ણ, આશ્રમ, જ્ઞાન, અજ્ઞાન, ફકીરી, અમીરી, ધ્યાન, પૂજા, જપ, તપ, યોગ, વેદાંત, સમાધિ, વ્રત, તીર્થ, યમ, નિયમ, તમાશા, બહુ, કવિતા, મૂર્તતા તથા પરમહંસપણાથી આદિ લઈ જે જે સ્થિતિમાં જે સર્વ સ્થિતિ છે, તેમાં તે સ્થિતિમાં તેઓ આનંદવાન થઈ રહ્યા છે; કારણ કે આનંદસ્વરૂપ ચૈતન્ય સાર્ણીઆત્મા, સર્વના હૃદયમાં પૂર્ણ છે, તેથી જ સર્વ આનંદવાન થઈ રહ્યા છે. જો ચૈતન્ય સુખ, અનુભવઆત્મારૂપ અલૌકિક ચંદ્રમા સર્વ પ્રાણીઓના હૃદયદેશમાં નિત્ય સ્થિત ન હોય, તો આ સુખદુઃખરૂપ સંઘાતમાં એક દિવસ પણ કાઢવો કઠિન થઈ જાય. ઊલટા, આ તો પોતે જે શરીરમાં છે તે શરીરને અન્ય શરીરોથી સુખરૂપ અને ઉત્કૃષ્ટ માને છે! જો પોતાને નિકૃષ્ટ માને, તો જીવવું કઠિન થઈ પડે. તેથી આત્મારૂપ ચંદ્રમાનો મહિમા અવાહનનસંગોચર છે. તેને કેળી ઉપમા આપવી! મન, વાણી આદિ સર્વનો તથા ષટ્ પ્રમાણોનો તે જ પ્રકાશક છે. જે અનંત,

ચિત્, સુખાત્મારૂપ અલૌકિક ચંદ્રમાનાં પૂર્વોક્ત વિશેષણ કહેલાં છે, તે લૌકિક દશ્યરૂપ, આકાશમાં ભિગેલા ચંદ્રમામા એક પણ ઘટતું નથી; અથવા તો બીજાં મન આદિ દશ્ય પદાર્થોમાં પણ તે ઘટતાં નથી. આ સૂક્ષ્મ ભાવ બુદ્ધિના વિચારથી બાણી શકાય છે, સ્થૂલતાથી સમજાતો નથી. તેથી પૂર્વોક્ત વિશેષણથી મુક્ત, નિત્યસુખ, મન આદિના સાક્ષી ચિદાત્મારૂપ ચંદ્રમા જ બ્રહ્માથી લઈ કીડી પર્યંત સર્વનું સ્વરૂપ છે. તે જ ચંદ્રમાને હું પોતાનો આત્મા બાણી સર્વ સંસારબ્રમથી રહિત, સતુષ્ટ રહીને, સુખથી જીવું છું. કોઈ પણ સંસારધર્મ, મને સ્પર્શ નથી કરતો અને સદા આકાશમા ગમનરૂપ ક્રિયા કરવા છતાં હું અકર્તા છું !

આત્મપ્રાપ્તિનું સાધન

વ્યાસ કહે : તેને બાણવાનુ સાધન શું છે ?

ચંદ્રમા કહે : હે વ્યાસ ! તમારા સરખા સત્યવક્તા, બ્રહ્મનિષ્ઠ, પક્ષપાતથી રહિત, હસ્તામલકવત્ અપરોક્ષ સ્વરૂપાનુભવવાળા વિદ્વાન પુરુષોનો સગ એ જ પરમ સાધન છે. આત્માસાક્ષીરૂપ ચંદ્રમાને દેખવાને માટે સત્સગ એ નેત્ર છે. શમદમાદિ અન્ય સર્વ સાધન સત્સગના અતર્જીત છે. એથી નિ સગ પુરુષોને સત્સગ જ ઈર્વ્ય છે, અન્ય નહિ.

વ્યાસ મૌન થયા.

કુબેર

તે જ વખતે કુબેર આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા : હે સભા નિવાસી ! ધન એ નામ પ્રસિદ્ધ નિજ કાર્ય સહિત જડ માયાનું છે કોઈ કોઈ મહાત્માઓએ ધન એ નામ સ્ત્રી, પુત્ર, પૈસા, ગૃહ, પશુ આદિને પણ આપેલું છે તેથી તેમાં સૂચવાયેલો સર્વ સંસાર સમજવો. આ સર્વ વ્યક્તિઓ સહિત સર્વ નામરૂપ જગતનો જે સ્વામી હોય, તે ધનેશ કહેવાય. અથવા ધન(ધન્ય) નામ કૃતકૃત્યનું છે. તે કૃતકૃત્ય ધર્મ મનનો છે, કારણ કે જે અકૃત્ય(ક્રિયાના સ્પર્શવિનાનો) હોય તે જ કૃતકૃત્ય થઈ શકે છે. હવે તે મન આદિને જે કૃતકૃત્યતારૂપ મોક્ષ આપે અથવા પોતાની ગતિને સ્ફુર્તિરૂપ ધન આપી જડ મન આદિને ઐશ્વર્યવાન અર્થાત્ ચૈતન્ય કરે, તેનું નામ ધનેશ છે ધનેશનો આ અર્થ કોઈ માયાની અથવા માયાના કાર્યરૂપ દશ્યમાન મૂર્તિમા ધરતો નથી. સાક્ષી ચૈતન્ય આત્મા વિષે જ ઘટે છે. તે પૂર્વોક્ત ધનેશ જ સર્વનો આત્મા છે. આ બુદ્ધિ આદિના પ્રકાશક ધનેશ(સાક્ષી

આત્મા)ને જ સમ્યક્ જાણીને કૃતકૃત્ય થવાથી સંસારબ્રમથી રહિત થવાય છે; ત્યારે જ સંસારમાં રહ્યા છતાં પણ જળકમળવત્ સંસારના ધર્મોથી રહિત રહી શકાય છે. તેથી કરીને આ દર્શ્યમાન વ્યક્તિ ધનેશ કહેવા માત્ર જ છે. અસલી ધનેશ તો ચૈતન્યઆત્મા જ છે. હું આત્મારૂપ ધનેશ જ સર્વને સ્ફૂર્તિરૂપ ધન આપું છું; મને કોઈ પદાર્થ સત્તાસ્ફૂર્તિ આપી શકતા નથી. આથી કરીને તમે હું ચૈતન્યધનેશને જ પોતાના આત્મારૂપ જાણો કે એટલે તમે પણ આત્મધનરૂપ ધનના ઇશ (ધનેશ) થશો.

વસિષ્ઠે કહ્યું : હું ચૈતન્યઆત્મા કર્તવ્યથી ધનેશ થતો નથી, હું સ્વતઃ જ ધનેશ છું. જુઓ ઘટાકાશ મહાકાશરૂપ બનાવવાથી નથી થતું, પરંતુ પૂર્વથી જ તે મહાકાશરૂપ છે.

ધનેશ કહે : તું કોણ છે ?

વસિષ્ઠ કહે : જે તું છે !

ધનેશ કહે : હું કોણ છું ?

વસિષ્ઠ કહે : જે હું છું.

ધનેશ કહે : જ્યાં હું તું છે, ત્યાં માયા છે. હું માયાથી પર છું.

વ્યાસે કહ્યું : તું ચૈતન્ય સર્વરૂપ છે કે અસર્વરૂપ છે ? જો તું ચૈતન્યધનેશ સર્વરૂપ છે, તો માયા પણ તું જ છે. પર-અપર પણ તું જ છે. જે જે તું અસર્વરૂપ હોય અથવા જે અસર્વરૂપ થાય, તે સર્વ પરિચિત્ત, જડ, ઉત્પત્તિમાન, અનિત્ય અને દર્શ્ય થાય છે.

ધનેશ કહે : સર્વ-અસર્વ બંને રૂપ હું ચૈતન્યઆત્મા જ છું; કારણ કે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ દૃષ્ટિ દ્વારા સર્વ માયા-અમાયા, જડ-ચેતન, નિત્ય-અનિત્ય હું જ સર્વરૂપ છું. હું અવાદ્મનસગોચર દૃષ્ટિએ કલ્પિત સંસારથી પર અધિષ્ઠાન છું. કલ્પિત અધિષ્ઠાનની એ જ રીતિ છે. જેમ સ્વપ્નદ્રષ્ટા સર્વ સ્વપ્નના પદાર્થરૂપ પણ છે, તેમ સ્વપ્ન-પદાર્થથી અગોચર પણ છે; કારણ કે સ્વપ્નપદાર્થ કલ્પિત છે અને સ્વપ્નદ્રષ્ટા અધિષ્ઠાન સત્ છે.

વ્યાસ કહે : ‘વાદ્મનસગોચર’ અને ‘અવાદ્મનસગોચર’ એ ભેદ તું ચૈતન્યમાં ક્યાંથી આવ્યા ?

ધનેશ કહે : ભેદઅભેદ તેં કલ્પ્યા છે; હું ચૈતન્યમાં નથી. જુઓ સૂર્યમાં દિનરાત્રિ છે નહિ, પરંતુ ખીલણે તે કલ્પેલા છે.

વ્યાસ મૌન થયા.

ધ્રુવ

તેજ વખતે ધ્રુવ આવ્યા અને જોડ્યા : હે મૈત્રેય ! વિચાર અને ચોચ કરી જો. આ જગત અનાદિ કાળથી ચાલ્યું આવે છે. આ જગતના વ્યવહારની મર્યાદા સ્થાપન કરવાને, વારતે સમ્વિદ્યાદાનંદ આત્મા ધ્રુવ-ઈન્દ્રે જેમ સર્વ અંદ્રાદિ લોક રચ્યા છે, તેમ ધ્રુવ (ઉત્તર અને દક્ષિણ) બે રચ્યા છે. પદ્મી થયેલા કેઈ ઉત્તાનપાદ રાજાનો પુત્ર ધ્રુવ નથી થયો. ધ્રુવ, સૂર્યોદિ અનાદિ છે. ઉત્તાનપાદ રાજાના પુત્રનું નામ પણ ધ્રુવ જ હતું અને નામોની સમાનતાથી લોકોએ અનાદિ આકાશ જ ધ્રુવને કથામાં લખી કાઢ્યો ! તે ઉત્તાનપાદ રાજાનો પુત્ર ધ્રુવ પણ પોતાના તપના પ્રભાવથી માતાપિતા સહિત અથવા એકલો જ બહુ કાળ સ્થાયી લોકને પ્રાપ્ત થયો અથવા ધ્રુવલોકને પ્રાપ્ત થયો. આ ધ્રુવનક્ષત્રનું પ્રકરણ છે.

ધ્રુવ પુનઃ કહેવા લાગ્યો : હે સલાનિવાસી ઉત્તમ જનો ! ધ્રુવ નામ નિશ્ચયનું છે તથા અચળનું છે. નિશ્ચય વડે જે અચળ થાય તેનું નામ ધ્રુવ છે. એવા નિશ્ચયરૂપ, અચળ તો નિત્ય, સુખ, ચિદ્રૂપ આત્મા જ છે અન્ય નથી; કારણ કે આ ધ્રુવનક્ષત્રથી આરંભીને આ સૂર્ય, ચંદ્ર, સુમેરુ, સમુદ્ર, પૃથિવી, અપ, તેજ, વાયુ, આકાશાદિ જે અચળ અને મહાન પદાર્થ દેખાય છે, તે મહાપ્રલય સુધી જ છે; મહાપ્રલયમાં તે ચળરૂપ થઈ જશે. પોતાની ઉત્પત્તિની પૂર્વે તે હતા પણ નહિ અને અંતમાં રહેશે પણ નહિ. મધ્યમાં જ તેની આ જે અચળતા પ્રતીત થાય છે; તે પણ ભ્રમમાત્ર જ છે. તેથી તે સર્વ ચળ છે. જે ચૈતન્ય દ્વારા ચળપ્રપંચ પણ અચળ પ્રતીત થાય છે, તે આત્મા જ અચળ છે; કારણ કે જેનું સ્વરૂપ આદિઅંતમાં જેવું હોય છે, તેવું જ તેનું મધ્યમાં પણ સ્વરૂપ હોય છે, આ ન્યાય પ્રસિદ્ધ છે. આદિ, અંત અને મધ્યમાં, તથા ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાળમાં જેનો જોધ જ્ઞાનથી કે અન્ય સાધનથી ન થાય; પરંતુ જે એકરસ રહે, તે જ અચળ હોય છે. પોતાના નિત્ય, ચિત્, સુખ, ધ્રુવસ્વરૂપ આત્મામાં પૂર્વે સ્થિત છતાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ પણ મહાપ્રલયમાં ઉપાધિની અદૃશ્યતાના કારણે પુનઃ તે સ્થિતિને પામે છે. જુઓ ઘટાકાથ મહાકાશરૂપ હોવા છતાં ઘટરૂપ ઉપાધિના અભાવે જ તે મહાકાશરૂપ થઈ જાય છે, એવી પ્રતીતિ થાય છે. આ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવાદિ પણ અધ્રુવ, દૃશ્યરૂપ શરીરોને ત્યાગી દે છે, તો અન્યની શી વાત ? તેથી

કરીને આ સર્વ નામરૂપપંચ અમુવરૂપ છે, મુવ નથી. નિત્ય, સુખ, ચિત્તરૂપ આત્મા જ એક મુવ છે; અન્ય નહિ. તે જ સર્વનો આત્મા છે. તે પોતાના મુવસ્વરૂપના અજ્ઞાનથી જ પોતાને અમુવ માને છે. પોતાના મુવસ્વરૂપ આત્માથી જ અમુવ મન આદિ સંઘાતની તથા સંઘાતના ધર્મોની સિદ્ધિ છે. મહા આશ્ચર્ય છે! જે અમુવ નામરૂપ મન આદિને આ મુવ આત્મા સિદ્ધ કરે છે, તેને જ તે પોતાનું સ્વરૂપ માને છે! પરંતુ વાસ્તવમાં તે અમુવરૂપ થતો નથી! મુવસ્વરૂપ હું આત્મા દ્વારા જ આ અમુવરૂપ સંસાર મુવરૂપે પ્રતીત થઈ રહ્યો છે! જુઓ અગિ વડે જ બોલ પ્રકાશમાન થાય છે, સ્વતઃ તો અપ્રકાશરૂપ છે. તેથી કરીને જે અધિકારીને ભ્રમરૂપ બંધની નિવૃત્તિની અને ચોક્ષની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા હોય તેણે હું ચૈતન્યમુવને પોતાનો સાક્ષીઆત્મા બાણવો! સારાંશ કે હું નિત્ય, સુખ, ચિદ્વરૂપ, પુદ્ધિ આદિનો દ્રવ્ય, સાક્ષીઆત્મા છું, એમ સત્ય સંભાષણ આદિ ધર્મપૂર્વક સમ્યક્ બાણવું, એ જ કર્તવ્ય છે. ભ્રમ-નિવૃત્તિ માટે અન્ય કોઈ કર્તવ્ય નથી. જુઓ આકાશ જ મુવની ચોતરફ શિશુમારચક* કરે છે, પણ મુવ ફરતો નથી. જે મુવ ફરે તો તે મુવસંસારથી રહિત થઈ જાય, તે જ પ્રમાણે સર્વના અંતરસાક્ષીરૂપ હું મુવ રહ્યો છું. મારી ચોતરફ પણ જગત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ તથા સત્ત્વ, રજ, તમ, શુભઅશુભ સંકલ્પાક્રિ, તથા ખાળક, યુવા, વૃદ્ધાદિ સર્વ પદાર્થો ન્યૂનાધિક થવારૂપ શિશુમારચક ફરી રહ્યું છે. તાત્પર્ય કે કદી જગત આવે છે, કદી સ્વપ્ન આવે છે, કદી સુષુપ્તિ થાય છે, કદી તુરીયા થાય છે, કદી સત્ત્વ, કદી રજ, કદી તમ થાય છે, કદી શુભ સંકલ્પ-વિકલ્પ થાય છે, કદી અશુભ સંકલ્પવિકલ્પ થાય છે, કદી ખાળક, કદી યુવા, કદી વૃદ્ધ અવસ્થા પ્રકટે છે. તેવી જ રીતે સર્વ પદાર્થોનું બાણી લેવું. આમ છતાં હું ચૈતન્યમુવ, નિર્વિકાર રહ્યો છું. જે પૂર્વોક્ત ચક્ર જેવું જ મારું પણ ચક્ર હોય, તો મારામાં પણ અપ્રવૃત્તા જ આવે. તેથી હું ચૈતન્યરૂપ પ્રવૃત્તિ ભિન્ન આ સર્વનામરૂપ જગત અમુવ જડરૂપ છે.

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય! મુવની વાણી સાંભળીને યમકિંકરે કહ્યું : ‘મુવ-અમુવ દ્વૈતમાં છે. હું અદ્વૈત છું.’

મુવે કહ્યું : હું ચૈતન્યમુવથી અભિન્ન રહીને જ તું અદ્વૈત સિદ્ધ થઈ શકશે. નહિ તો અમુવ થઈશ!

યમકિંકર કહે : જો અદ્વૈત જ છે, તો બિન્નઅબિન્ન શું ?

ધ્રુવે કહ્યું : બિન્નઅબિન્ન પણ અદ્વૈત ધ્રુવ જ છે.

ધર્મરાયે કહ્યું : ધ્રુવ છે, તો ચળ પણ છે.

ધ્રુવ કહે : લૌકિક ધ્રુવ-અધ્રુવથી રહિત હું અલૌકિક ધ્રુવ છું. વાસ્તવમાં અસ્તિ, જ્ઞાતિ, પ્રિય, સર્વ ચળઅચળ નામરૂપ હું જ આત્મા છું.

ધર્મરાય કહે : 'લૌકિક, અલૌકિક, ધ્રુવ એ ત્રણ પદ થયા બુદ્ધિ માન એક કહેતા પણ લજ્જામયમાન થાય છે, તો તું ત્રણ પદ કહે છે ! ધ્રુવ મૌન થયા.

દક્ષપ્રજાપતિ

તે વખતે દક્ષપ્રજાપતિ આગ્યા અને કહેવા લાગ્યા. દક્ષ નામ ચતુરતુ છે. ચતુરાઈ બુદ્ધિથી થાય છે બુદ્ધિ નામ જ્ઞાનતુ છે. તેથી દક્ષ નામ જ્ઞાનસ્વરૂપતુ છે. સર્વ નામરૂપ પ્રજાનો પતિ (સ્વામી) જે જ્ઞાનસ્વરૂપ હોય, તેનું નામ દક્ષપ્રજાપતિ છે અથવા સર્વ પ્રજા જેનાથી થાય તેનું નામ પ્રજાપતિ છે, તો તે અર્થ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મામાં જ ઘટે છે. માટે હે સાધુ ! આ બ્રહ્માથી આદિ લઈ કીડી મુઘી સર્વ પ્રજાનો, જ્ઞાનસ્વરૂપ હું આત્મા જ પતિ છું. જેની રચના મન વડે પણ અચિત નીચ છે એવી સર્વ નામરૂપ, સર્વ પ્રજાની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સહાર હું કરું છું વળી મનન આદિ પ્રજા વિષે નિવાસ કરી હું સર્વનું પોત પોતાના વ્યવહારમાં નિયમન પણ કરું છું. (મારું નિયમન કોઈ ઠરતું નથી) તેમજ તેના કર્મોથી અસ્પર્શ પણ છું. એ જ મારી ચતુરાઈ છે જો આકાશ સર્વમાં સ્થિત રહ્યું છતાં અસ્પર્શ (અલગ) છે, તે જ આકાશની ચતુરાઈ છે તેથી કરીને તમે સર્વ પ્રજા હું જ્ઞાન સ્વરૂપ અનંત ચિદાત્માને પતિ બાણો. કારણ હું જ્ઞાનરૂપ આત્મા જ સર્વનું સ્વરૂપ છું. જે જેનું સ્વરૂપ હોય છે, તે જ તેનો પતિ હોય છે. સર્પ, દડ અને માગા વગેરે કલ્પિત પદાર્થોનો રબરુ પતિ છે, કારણ કે તે સર્પોદિની પ્રતીતિ રબરુને અધીન છે, બીજી રીતે તે પ્રતીતિ થઈ શકે જ નહિ. તે જ પ્રમાણે હું ચૈતન્ય વડે જ હું મા કલ્પિત આ દેશ જડની પ્રતીતિ છે, અન્યથા નહિ.

ચદ્રમાએ કહ્યું મારા આનંદસ્વરૂપથી બિન્ન તું હું ખરૂં છે.

દક્ષે કહ્યું : જે જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, તે જ આનંદસ્વરૂપ છે અને સદ્રૂપ છે. જ્ઞાનસ્વરૂપ હુંથી બુદ્ધા પડ્યે તમે અસત, જડ થઈ જશો. જ્ઞાનની

અંદર સર્વને આવવું પરશે.

ચંદ્રમા મૌન થયા અને સૂર્ય ભગવાન આવ્યા.

સૂર્ય

સૂર્ય ભગવાને કહ્યું : હું એક જ ચિત્સુખ, નિત્ય, સ્વરૂપ, આત્મા, સર્વ સૂર્યચંદ્રમા આદિ જ્યોતિઓનો, તેન જ માયાથી આદિ સર્વ દેહ પર્યંત સર્વનો પ્રકાશ છું. હું આપે જ સ્વયં પ્રકાશસ્વરૂપ છું. મારું કોઈ પ્રકાશક નથી. ખાર સૂર્ય વડે જ ચૈત્રાદિ ખાર માન, છ ઋતુ, ત્રણ ચાતુર્માસ સિદ્ધ થાય છે, તેમ અંતરખંડાર પચ્ચભૂતોના સમૂહના સાર્વિક એકએક અંશથી થનારી જાનેંદ્રિય તથા અંતઃકરણ પાંચ બળુવા. તે જ પ્રમાણે પંચભૂતાના રાજસ સમૂહના એકએક અંશથી ગ્રાણ તથા કર્મેંદ્રિયોની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેથી પાંચ એ બળુવા, દેવતા ૧૧ અને વિષય ૧૨. તાત્પર્ય કે પંચ જાનેંદ્રિય, પંચ કર્મેંદ્રિય, સાધારણ વાસુરૂપ ગ્રાણ અંતઃકરણ, એ અને અંતઃકરણાદિના દેવતા તથા શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપ ખાર મહિતા, હું ચૈતન્ય સાક્ષી આત્મારૂપ સૂર્ય વડે પ્રકાશિત થઈ સિદ્ધ થાય છે. હું ચૈતન્ય વિના તેની સિદ્ધિ કોઈ ઠરી શકે તેમ નથી.

તે જ પ્રમાણે મનાદિકના સાક્ષી હું ચૈતન્યસૂર્ય વડે જ, દેહના વિકારરૂપ પડ્ભાવ, પડ્ઋતુ જેમ બાલુવામાં આવે છે અથવા પૃથ્વી, અપ્, તેજ, વાયુ, આકાશ અને તેનું કારણ માયા એ પડ્ઋતુ નિદ્ધ થાય છે. અથવા પદ્માશ્વરૂપી પડ્ઋતુ પણ હું ચૈતન્યસૂર્ય વડે જ સિદ્ધ થાય છે. અથવા મન સહિત શ્રોત્રાદિક છ ઇન્દ્રિય તથા તેના છ વિષય એ બન્ને પ્રકારની પડ્ઋતુ પણ હું બુદ્ધિ આદિનો સાક્ષી, નિત્ય સુખ, ચૈતન્ય આત્મારૂપ સૂર્ય વડે જ સિદ્ધ થાય છે. અથવા અન્ન મયાદિ પંચ કોશ અને એક અવિદ્યા,—એ ■ ઋતુ પણ હું ચૈતન્ય સૂર્ય વડે જ સિદ્ધ થાય છે, અથવા (૧) અવિદ્યા, (૨) અસ્મિતા, (૩) રાગ, (૪) દ્રેષ, (૫) અભિનિવેશ, એ પાંચ કલેશ તથા પાંચ કલેશનો ભોક્તા (૬) જીવ (સૂક્ષ્મ શરીર)—એ છ ઋતુ પણ હું સાક્ષી ચૈતન્યરૂપ આંતર મૂર્ય વડે જ પ્રકાશમાન થાય છે. અથવા ભગ્નત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, તુરીય અને તુરીયાતીત એ પાંચ બુદ્ધિની અવસ્થા તથા એક બુદ્ધિ, એ છ ઋતુ; અથવા સ્મૃત, નદ્ધ, કારણ તથા મહાકારણ શરીર તથા તેનું ઉપાદાન કારણ માયા અને તે શરીરોના નિમિત્તકારણરૂપ કર્મ—એ છ ઋતુ; અથવા બગ્નત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, મર્છા, મરણ, સમાધિ—એ છ ઋતુઓ છે; અથવા ત્રણ વ્યદિ શરીર

અને ત્રણ સમષ્ટિ શરીર-એ છ ઋતુ છે; અથવા વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ છ શરીરોના વિશ્વ, વિરાટ આદિ અભિમાની-એ છ ઋતુઓ છે, ઇત્યાદિ અનેક ઋતુઓ હું સમ્યક્ આત્મારૂપ સૂર્ય વડે જ સિદ્ધ થાય છે.

ખાદ્ય વસત, ગ્રીષ્મ, વર્ષા, શરદ, હેમંત અને શિશિર એ છ ઋતુઓ હું ચૈતન્યસૂર્ય વડે જ સિદ્ધ થાય છે, કારણ કે જે સર્વતુ સ્વરૂપચૈતન્ય સાક્ષી સૂર્યોદિકનો પણ પ્રકાશક છે, તે જ વસતાદિ ૫૬ ઋતુનો પણ પ્રકાશક છે.

ચાતુર્માસ

તે જ રીતે જેમ ખાર સૂર્ય વડે ત્રણ ચાતુર્માસ સિદ્ધ થાય છે, તેમ હું ચૈતન્ય અતરસાક્ષી આત્મારૂપ સૂર્ય વડે જ સત્ત્વ, રજ અને તમ એ ત્રણ ગુણરૂપ ત્રણ ચાતુર્માસ સિદ્ધ થાય છે, અર્થાત્ જાણવામાં આવે છે. વળી જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ તથા તેના અભિમાની વિશ્વ, તૈજસ, પ્રાણરૂપ ત્રણ ચાતુર્માસ, હું તુરીયરૂપ સૂર્ય વડે જ જાણી શકાય છે. તથા સમષ્ટિ-વ્યષ્ટિ સ્થૂલ તથા સમષ્ટિ-વ્યષ્ટિ સૂક્ષ્મ તથા સમષ્ટિ-વ્યષ્ટિ કારણ : એ ત્રણ શરીરરૂપી ત્રણ ચાતુર્માસ પણ હું ચૈતન્યરૂપ તુરીય સૂર્ય વડે જ પ્રકાશમાન થાય છે. તથા ખાળક, યુવા અને વૃદ્ધ અવસ્થારૂપ ત્રણ ચાતુર્માસ પણ ચિદાત્મારૂપ હું સૂર્ય તેના વડે જ સિદ્ધ થાય છે, કારણ કે જે શરીરની એ અવસ્થા છે, તે શરીરરૂપ સર્વ જડ સંઘાત પોતાની અવસ્થાઓ સહિત પોતાને જાણી શકતો નથી. ખાકી રોપ જે હું જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા છું, તે જ અસંગ રહીને સર્વને સિદ્ધ કરે છે. તથા શુભ, ઇશ્વર અને બ્રહ્મ એ શબ્દરૂપ ત્રણ ચાતુર્માસ પણ હું ચૈતન્યસૂર્ય વડે જ સિદ્ધ થાય છે. અર્થ સહિત જે શબ્દરૂપ ઋક્, યજુ અને સામવેદરૂપ ત્રણ ચાતુર્માસ, તથા બ્રહ્માદિ અભિમાની સહિત જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન, સંહારરૂપ ત્રણ ચાતુર્માસ પણ હું ચૈતન્યસૂર્ય વડે જ સિદ્ધ થાય છે તથા મરણ, મૂર્છા, સમાધિ તથા દ્રષ્ટા, દર્શન, દશ્ય ઇત્યાદિ ત્રિપુટીરૂપ ત્રણ ચાતુર્માસ પણ હું જ્ઞાનસ્વરૂપ દ્રષ્ટા, સાક્ષી, સૂર્ય વડે જાણી શકાય છે. ત્રિલોકીરૂપ ત્રણ ચાતુર્માસ હું ચૈતન્યસૂર્ય આત્મા વડે પ્રકાશમાન છે. ત્રિલોકીરૂપી મંદિરોના હું ચૈતન્યઆત્મા જ દીપક છું.

ત્રણ પ્રકારની વૃત્તિ

સુષુપ્તિમાં (૧) પ્રિય, (૨) મોહ અને (૩) પ્રમોહરૂપ ત્રણ વૃત્તિરૂપ ચાતુર્માસ પણ હું નિર્વિકાર સાક્ષી આત્મા વડે જ સિદ્ધ થાય

છે; અન્યથા નહિ.

કોઈનો કોઈ મિત્ર અથવા પુત્ર બહુ કાળથી પરદેશ ગયો હોય અને તે અકસ્માત આવી બચ, તો તે મિત્રને અથવા તે પુત્રને બેતાં જ જે તે કાલે આહ્વાદકારક અંતઃકરણની વૃત્તિ થાય છે, તેનું નામ પ્રિયવૃત્તિ છે; બ્યારે તે પરસ્પર નજીક મળે છે, ત્યારે જે વૃત્તિ પ્રકટે છે, તેનું નામ મોહવૃત્તિ છે અને બ્યારે બાહુ પ્રસારી એકબીજાને મળે છે, ત્યારે જે વૃત્તિ થાય છે, તેનું નામ પ્રમોહવૃત્તિ છે.

એ રીતે પૂર્વપૂર્વ વૃત્તિથી ઉત્તરઉત્તર વૃત્તિમાં એકાગ્રતા અને વૃત્તિજન્ય સુખની અધિકતા બાજુવી. મુપુસિમાં એવી જ સ્થિતિ સમજવી.

અચન

જેમ ઉત્તરાચન અને દક્ષિણાચન એ બે અચન બાર સૂર્ય વડે સિદ્ધ થાય છે, તેમ બંધરૂપી 'દક્ષિણાચન' અને મોક્ષરૂપ 'ઉત્તરાચન' પણ અંતર બહાર હું ચૈતન્યસૂર્ય વડે જ સિદ્ધ થાય છે. પુરુષોના અંતર-બહાર બંધમોક્ષનો તો બહારના હબરો સૂર્યથી પ્રકાશ થતો નથી અને હું ચૈતન્યસૂર્ય તો પુરુષોના આંતર મન વડે કલ્પિત બંધ-મોક્ષનો અપરોક્ષ સાક્ષીરૂપે પ્રકાશ કરું છું અને બહારના અચનોને, સૂર્યમંડળરૂપ થઈને પ્રકાશમાન કરું છું. તેથી હું ચૈતન્ય જ પ્રકાશ-માન છું; અન્ય જડ દ્રવ્ય નહિ. હવે જુઓ, બ્રહ્માંડ વિષે આકાશજ સૂર્ય વડે દિન અને રાત્રિ સિદ્ધ થાય છે. આ દિનરાત્રિમાં વર્તવાવાળાં સાઠ-ચોસઠ મુહૂર્ત પણ તે સૂર્ય વડે જ સિદ્ધ થાય છે. પરંતુ સૂર્ય વિષે દિનરાત્રિનો તથા સાઠ મુહૂર્તોનો અલંત અભાવ છે; તે જ પ્રમાણે આંતર અજ્ઞાન-નામરૂપ દિનરાત્રિ તથા તેમાં વર્તવાવાળી ટૈવી-આસુરી શુલ્કદોષરૂપ ઘટિકા હું સતસુખ, ચિદ્રૂપ આત્માસૂર્ય વડે જ સિદ્ધ થાય છે; પરંતુ હું ચૈતન્ય આત્માસૂર્ય તો પૂર્વોક્ત સર્વ પદાર્થોથી રહિત અવાડમનસગોચર રહ્યો છું. હું ચૈતન્યસૂર્યનાં જ આ સર્વ નામરૂપ કિરણો છે. કોઈ કિરણ બ્રહ્મારૂપ, કોઈ કિરણ જટાધારી ચંકરરૂપ, કોઈ કિરણ વિશ્ણુરૂપ, તો કોઈ દેવતારૂપ, કોઈ દૈત્યરૂપ, કોઈ જડરૂપ અને કોઈ ચૈતન્યરૂપ થઈ રહ્યાં છે. કોઈ કિરણ પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશરૂપ થઈ રહ્યાં છે. કોઈ કિરણ સ્ત્રી, કોઈ પુરુષ, કોઈ વર્ણ તો કોઈ આશ્રમરૂપ થઈ સ્થિત છે. કોઈ કિરણ સમ વ્યાહૃતિરૂપ, કોઈ અતલાદિ સાત નીચેના લોકરૂપ, કોઈ સ્વર્ગરૂપ, તો કોઈ નરકરૂપ થઈ રહ્યું છે. કોઈ ઇંદ્ર, યમ તથા મનુષ્યદેહરૂપ તો કોઈ માયા,

પ્રકૃતિ, મહત્તાત્વરૂપ થઈ સ્થિત થયું છે. વિશેષ શું કહું ? અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ સર્વાત્મા હું જ છું. મારા મને જ નમસ્કાર છે. હું ચૈતન્ય પોતાના મહિમા વિષે પોતે જ સ્થિત છું. જેમકે સ્વપ્નદષ્ટા જ સ્વપ્નમાં સર્વરૂપ થાય છે, હે યમકિંકર ! કહે તું કોણ છે ?

યમકિંકર કહે : હું પોતાને બાણુતો નથી કે કોણ છું ; કારણ કે અવાદ્મનસગોચર છું. તમે કહો, હું કોણ છું ?

સૂર્ય કહે : ‘હું પોતાને બાણુતો નથી’ એ મનવાણીનું કથન ચિંતન જેણે બણ્યુ, તે જ તું છે !

યમકિંકર કહે : એવા મારા સ્વરૂપને તમે શી રીતે બણ્યુ ?

સૂર્ય મૌન થયા. કારણ જે જે મનવાણીથી કથનચિંતન થાય, તે કથનચિંતનને, તેની અતુત્પત્તિ તથા તેના લયને, એમ બંને કે પાસે બેસીને તે બોઈ રહ્યો છે ! બુઝ્યો, ખાળકની અતુત્પત્તિ, પુનઃ તેની ઉત્પત્તિ તથા તેના અભાવને દાઈ બંધે છે. વળી બુઝ્યો, આકાશ અંકુરની અતુત્પત્તિને તથા તેની ઉત્પત્તિને તથા તેના નાશને અવ-કાશ આપે છે, તો તેમાં આકાશના હાલને અંકુર શી રીતે બંધે ?

ખૂંડસ્પતિ

તે જ વખતે દેવતાઓના ગુરુ ખૂંડસ્પતિ આવ્યા અને બોલ્યા : ‘ગુ’ નામ ધ્વનિયોનું છે; અથવા પૃથ્વીનું કે અગ્નિનું છે. ‘રુ’ નામ છે પ્રકાશનું. તાત્પર્ય કે જે કારણ, અગ્નિ સહિત સર્વ નામરૂપ પ્રપચ્ન કાટા(ત્રાજવા)ની માફક પરિવ્રામ કરે, અથવા તેને પ્રકાશે અર્થાત્ બંધે, તેનું નામ ગુરુ. એવો અનંત, ચિત્, સુખરૂપ આ આત્મા જ ગુરુ શબ્દનો અર્થ થઈ શકે છે. માયા તથા માયાનાં કાર્યરૂપ દ્રશ્ય વસ્તુમાં, ગુરુ શબ્દનો અર્થ ઘટતો નથી. એ પૂર્વોક્ત ગુરુઆત્મા જ તમારું, મારું અને સર્વ જગતનું સ્વરૂપ છે; અન્ય નહિ. બોઈએ તો, આ સંઘાતરૂપ પ્રહ્લાંડ શોધી બુઝ્યો. માટે હે અધિકારી જનો ! પૂર્વોક્ત પોતાના આત્મા-સ્વરૂપને જ સર્વ સૂર્યાદિ દ્રશ્ય પ્રપચ્નરૂપ તમને નીતિપૂર્વક પોતપોતાના વ્યવહારમાં આજ્ઞા કરવાવાળો બંધો, તથા સર્વ દ્રશ્યથી પોતાના ગુરુસ્વરૂપને જ મહાન બંધો તથા પૂજ્ય બંધો. ગુરુરૂપ તમારા આત્માથી ભિન્ન સર્વ પ્રપચ્ન તુચ્છ, અપૂજ્ય, અસત્, જડ, દુઃખરૂપ છે. આ પ્રત્યક્ ચૈતન્યઆત્મા જ લૌકિક ગુરુમૂર્તિ ધારણ કરીને પોતાના સત્, ચિત્, આનંદસ્વરૂપનો સહઉપદેશ કરી સુમુક્ષુઓનો ઉદ્ધાર કરે છે; તેથી કરીને પ્રત્યક્ ચૈતન્ય તમારો, મારો અને

સર્વ જગતનો ઇષ્ટદેવ છે. તેને જ પોતાનું સ્વરૂપ સમ્યક્ જાણવાથી સસારથી મુક્ત થવાય છે. સસારને તરવાનું એ જ જહાજ છે, અન્ય તો તૃણનું આલંબન છે.

પૃથ્વી

તે સમયે પૃથ્વી મનુષ્યાકૃતિ ધારણ કરીને ત્યાં આવી અને કહેવા લાગી : હે સભાના નિવાસી સજ્જન પુરુષો ! દેહને દેહી જ ધારણ કરે છે, એ અતિ પ્રસિદ્ધ વાત છે. આ દશ્યમાન પર્વતો સહિત કઠિન રૂપ, પૃથ્વીથી આદિ લઈ માયા પર્યંત સર્વ નામરૂપ જગદ્રૂપ દેહને, હું સુખસ્વરૂપ, પ્રત્યક્ આત્મા, ચિત્ સત્તા, દેહી, ધારણ કરી રહી છું. જુઓ શીલુ, બુદ્ધબુદ્ધ, તરગાદિ દેહોને જળ જ ધારણ કરે છે, એમ નથી કે તરંગ બુદ્ધબુદ્ધને અથવા બુદ્ધબુદ્ધ તરંગને ધારણ કરે છે. કારણ રજ્જુ વિષે તે સર્વવત્ કટિપત હોવાથી તેમનામા પરસ્પર આધારા ધેયભાવ^૧ બની શકતો નથી. તે જ પ્રમાણે આ પૃથ્વીથી આદિ લઈ માયા પર્યંત સર્વ, હું અનંત, ચિત્, સત્તા વિષે કટિપત હોવાથી, આ કટિપત પૃથ્વી આદિનો પરસ્પર આધારાધેયભાવ બની શકતો નથી. જો તો કે સર્વ જગતને પૃથ્વી ધારણ કરે છે, તો પૃથ્વીને કોણ ધારણ કરે છે એ વિચાર કરવો જોઈએ તેથી એ સિદ્ધ થયું કે જે પૃથ્વીને ધારણ કરે છે, તે જ સર્વ જગતને ધારણ કરે છે, અન્ય નહિ.

હે સાધુ ! દેહ અનેક છે, પરંતુ હું અનંત, પ્રત્યક્, ચિત્સત્તા, દેહી એક જ છું. જુઓ ઘટ અનેક છે, પરંતુ દેહી, મૃત્તિકા અથવા આકાશ એક જ છે. સારાશ કે સર્વ નામરૂપ જગતનું હું પ્રત્યક્, અનંત, ચિત્સત્તા, આત્મા, સ્વરૂપ છું તેથી પૃથ્વીના વિકારભૂત શસ્ત્રોથી પણ હું કાપી શકાતી નથી, કારણ કે તે શસ્ત્રાદિનો પણ હું આત્મા છું ! પોતે પોતાના આત્માને કોઈ કાપી શકે નહિ તેથી કરીને હું સર્વના આધારરૂપ છું, કારણ કે પોતપોતાનું સ્વરૂપ જ, કટિપત સર્વના આધારરૂપ અધિષ્ઠાન હોય છે, એ પ્રસિદ્ધ છે. ઘડાનું સ્વરૂપ મૃત્તિકા છે. તે જ તે ઘડાનો આધાર-અધિષ્ઠાન છે પટનું સ્વરૂપ તત્ત્વ છે. તે જ તેનો આધાર-અધિષ્ઠાન છે તેથી હું અનંત, ચિત્, સત્તા, સર્વના અધિષ્ઠાનને, પોતાનો આત્મા સમ્યક્ જાણવાથી જ ભ્રમની નિવૃત્તિ થશે. ભ્રમ દૂર થતા બધ-મોહ પણ જતા રહેશે આગળ જે વનારી ઇચ્છા હોય તે કરો.

વરણ

પછી જળના રાજા વરુણ આળ્યા અને જોડ્યા માયા અને તેના ઠાર્યગરણથી રહિત, હું શુદ્ધ ચૈતન્યઆત્મા છું. સર્વ વસ્તુમા ભીનાશ હું જ અર્પું છું. ભીનાશ એટલે દ્રવતા, દ્રવતા એટલે સર્વ પદાર્થોને ચોતપોતાના કાર્યસન્નુર્ણ કરવા તે.

ચમકિ કરે કહ્યું. જે હું ચૈતન્યરૂપ છું, તે જ તારા દેહ સહિત જળને ભીનાશ અર્પી રહ્યો છું, તે જ હું સર્વને ભીના કરી રહ્યો છું, કારણ તું જળ હું ચૈતન્યઆત્માથી ભિન્ન એવો છે જ નહિ તો પછી ભીનાશ ક્યાથી આપીશ? હે વરુણ! જેમ તારા વડે સર્વ વૃક્ષ હરિયાળા (જીવત) થાય છે, તે જ પ્રમાણે હું ચૈતન્ય આત્મા વડે જ તુંથી આદિ લઈ સર્વ જગત સ્ફુરવાને પામે છે (જીવત થાય છે), અન્યથા નહિ હે જલરાજ! જે તારું ચૈતન્યસ્વરૂપ છે, તે જ શુદ્ધ છે, અન્ય નહિ તેથી પરિનિષ્ક્રમ અભિમાનનો ત્યાગ કર પુન તે અભિમાનનો પણ ત્યાગ કર પછી નિર્વિકલ્પ તારું સ્વરૂપ છે.

વરુણ મૌન થયા.

અગ્નિ

અગ્નિદેવતા આળ્યા અને કહેવા લાગ્યા હું સર્વનો લક્ષણકર્તા છું ! ધર્મરાયે કહ્યું સર્વ ક્યા છે? તું જ છે. ચોતે ચોતાને લક્ષણ કર અથવા ન કર

અગ્નિ કહે આ સર્વ પ્રકાશ મારો છે

ચમકિ કર કહે તારા પ્રકાશથી અમારે શી મતલબ છે? અમે અમારા પ્રકાશથી પ્રકાશમાન ઝીએ. તું તારો પ્રકાશ તારી પાસે રાખ !

અગ્નિદેવે કહ્યું હું સર્વનો દાહ કરીશ

ગણેશે કહ્યું તારી શી તાકાત છે કે હું ચૈતન્ય વિના એક વૃષ્ટને પણ તું બાળી શકે? હું સાક્ષી ચૈતન્યથી પૃથક્ તું અનગ્નિરૂપ^૧ છે તું દાહ શું કરીશ? હે અગ્નિ! તું તારાથી પૃથક્ પૃથ્વી, જળ તથા તેના ઠાર્યરૂપ પદાર્થોનો જ દાહ કરી શકે છે. આકાશ, વાયુનો પણ દાહ કરી શક્તો નથી તો આકાશથી અતિ સૂક્ષ્મ તારું જે ચૈતન્ય સાક્ષીસ્વરૂપ છે, તેનો તું દાહ નહિ કરી શકે, એમા શું કહેવું?

અગ્નિએ કહ્યું તું કોણ?

ગણેશ જોડ્યા હે અગ્નિ! તારા અંતર, તારાથી અજ્ઞાત અને

તારા સર્વ વ્યવહારોને બાબુવાવાળો, સદા અપરોક્ષ સાક્ષી, તારા આત્માસ્વરૂપ હું છું.

અગ્નિ મૌન થયા.

વાયુ

ત્યારે વાયુદેવતા આવ્યા અને બોલ્યા : હમણાં જ હું સર્વતું શોષણ કરું છું.

બ્યાસે કહ્યું : પહેલાં પોતાના અહંકારરૂપ અતદૃશ્યતુલ્ય શોષણ કર, તે તને હુઃખદાયક છે. પછી સર્વતું શોષણ કરજે.

વાયુ કહે : તું જ મારો યત્રુ છે. તું હું નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ ચૈતન્યમાં અહંકારતું આરોપણ કરે છે.

બ્યાસે કહ્યું : જો તું નિર્વિકલ્પ છે, તો મેં અહંકારતું આરોપણ ક્યોતું જ્ઞાન તને ક્યાંથી થયું ?

વાયુ મૌન થયા.

આકાશ

પછી આકાશ મનુષ્યમૂર્તિ ધારણ કરી આવ્યું અને બોલ્યું : હું જ સર્વમાં પૂર્ણ થઈ રહ્યું છું. હું નિર્વિકાર છું તથા અક્રિય છું. પૃથ્વી, અપ, તેજ, વાયુ તથા એના કાર્ય હુમાં જ સમાઈ રહ્યાં છે, પરંતુ હું નિર્લેપ છું.

વસિષ્ઠે કહ્યું : હે આકાશ ! લોકદંષ્ટિથી તથા પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ એ ચાર ભૂતોની દંષ્ટિથી જેણે તે કહ્યું, તેણું જ તું છે. પરંતુ તારું જે સાક્ષી ચૈતન્યસ્વરૂપ છે, તે નિત્ય, સુખ, ચિદ્રૂપ છે. તું અસત્, જડ, હુઃખરૂપ છે, તેમ જ ઉત્પત્તિવાન છે, તેથી વિકારી છે. તારી અને આત્માની ઉપમા એક થી રીતે હોય ? ન હોય. જે ચૈતન્ય તને પણ અવકાશ અર્થાત્ સ્ફુરણ આપે છે, તે જ સર્વને અવકાશ આપે છે. ચૈતન્યઆત્માએ આ સસારરૂપ બગીચાના નિર્વાહ વાસ્તે, તારા દેહને અવકાશરૂપ જ રચ્યો છે, વાયુને દેહ પણ તેવો જ રચ્યો છે અને અગ્નિને પ્રકાશમય દેહ રચ્યો છે. આગળ એ જ પ્રમાણે સમજ લેવું. પરંતુ સર્વ દેહોનો દેહી ચૈતન્ય આત્મા છે. કહો, સુષુપ્તિમાં તારું સ્વરૂપ ક્યાં રહે છે ? માટે પોતાના પ્રત્યક્ષ ચૈતન્ય આત્માને પોતાતું સમ્યક્ સ્વરૂપ બાણી મૌન રહો. આકાશ મૌન થયું.

દુર્વાસા

એટલે દુર્વાસાશ્રપિ આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા : સર્વને હું

હમણાં જ ભસ્મ કરું છું.

ધર્મરાયે કહ્યું: હે દુર્વાસા! જો શરીરને જ ભસ્મ કરે છે, તો શરીર તો ભસ્મ, કૃમિ, વિકારરૂપ થવાનું જ છે, તો ભસ્મ કરવામાં કંઈ મોટાઈ ન આવી. તું કેવળ ખોટું અભિમાન ધરે છે કે હું સર્વને ભસ્મ કરું છું, આ શરીર પંચભૂતોનું છે અને સ્વભવતઃ માયાનું કાર્ય છે. તેને ભસ્મ કરવાવાળાની સાથે માયાને અથવા પંચભૂતોને મિથ્યા તકરાર થશે. તેમને જ આ શરીર ભસ્મ થવાથી અથવા નાશ થવાથી હર્ષશોક થશે; પણ સંઘાતના સાક્ષી ચેતન્ય મને, કંઈ હર્ષશોક નથી. એક વખત નહિ લાખ વખત ભસ્મ કરો અથવા ન કરો. તમારું જોર કોને ખતાવે છે? જો તમે કહો કે હું ચેતન્યને ભસ્મ કરું છું, તો ચેતન્ય તો તમારો આત્મા છે. પોતાના આત્માને કોઈ ભસ્મ કરી શકતું નથી. સાક્ષી ચેતન્યથી જ તમારા સહ જગતની તથા ભસ્મ કરવાના તમારા સહવાદિક સર્વની ઉપલબ્ધિ (ઓળખ) થઈ રહી છે. તેથી કોને ભસ્મ કરે છે? તમને લાગત નથી આવતી? પહેલા ભસ્મ કરવાવાળા પોતાના અહંકારરૂપ હુઃખદાયક શત્રુને ભસ્મ કરે; પછી ખીજને ભસ્મ કરે. તમે પોતાને મહાન તપસ્વી, તેજસ્વી અને પડિત માનીને લોકોને વર, શાપ આપતા રૂંદો છો. લોક પણ કહે છે કે 'જ્યાં દુર્વાસા જાય છે ત્યાં શાપરૂપ ભય જ આવે છે અને અભય આપતા નથી.' તો તમે તમારા નામના અર્થનું સ્મરણ કરો.

દુર્વાસા નામ સચ્ચિદાનંદ આત્માનું છે. તમે પોતાને શરીર માનીને ખીજને ભસ્મ કરવા આહો છે. વિચાર કરો તો તમે શિવરૂપ છો; કારણ કે જન્મમરણરૂપી હૃદ્ર એટલે હુઃખ દેવાવાળો સંસાર અથવા અહંકાર અથવા અજ્ઞાન-તેનાથી પર જેની વાસા અર્થાત્ સ્થિતિ છે, તેનું નામ દુર્વાસા. અથવા હૃદ્ર એટલે હુઃખ નામ અસત્, જડ, માયા, વિકારરૂપ સંમારનું છે. તેને વિષે ઊલટા સત્, ચિત્, આનંદ, અમાય, અસંગરૂપ રહીને જેનો નિવાસ છે તેનું નામ દુર્વાસા. અથવા જેમા કંઠિનતા વડે સ્થિતિ થાય છે, તે દુર્વાસા. અથવા હૃદ્ર નામ કંઠિન છે મહાન જેનું, એવા જે કામક્રોધાદિક નિપેધને દુર્વાસા વિષે તથા માયા વિષે તથા મર્ષ માયાના કાર્ય મનાદિ વિષે, અસંગ, નિવિકાર, નિર્વિકલ્પ, અક્રિયરૂપ છે નિવાસ જેનો તેનું નામ દુર્વાસા. સારાંચ એ જ કે અવાસ્તવમયગોચર પદ વિષે મનની સ્થિતિ અત્યંત કંઠિન છે. તેથી તમે પોતાના પૂર્વોક્ત સ્વરૂપમાં સ્થિત થાઓ અને સર્વને અભયદાન દો. દુર્વાસા મૌન થયા.

નારદ

તે વખતે નારદ સભામાં આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા : જે ભક્તિ કરશે, તે જ કાળના ભયથી છૂટશે, અન્યથા નહિ.

યમક્રિકરે કહ્યું : ભક્તિનું સ્વરૂપ કહો.

નારદ કહે : આપ સહિત સર્વને હરિરૂપ સમ્યક્ જાણવા એ જ ભક્તિનું સ્વરૂપ છે.

યમક્રિકર કહે : હે નારદ ! તમે સર્વ સ્થાનમાં ગમન કરતા રહો છો. તો સર્વથી ઉત્તમ સ્થાન કયું છે ? કયાય આપે, પરમાત્માને જોયા કે નહિ ? તેનું પણ વર્ણન કરો.

નારદ કહે : હે સાધુ ! હું જશે કિંશામાં ફર્યો છું, પરંતુ માયાના કાર્યરૂપ સર્વ પચ્ચભૂતરૂપ સૃષ્ટિ જ દષ્ટિએ આવી છે. કયાય પણ એ પચ્ચભૂતોથી પૃથક્ સૃષ્ટિ દષ્ટિએ આવી નથી. આ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ કર્મેન્દ્રિય, પાંચ ગ્રાણી, અતુષ્ટ અતઃકરણ, આ શ્રોત્રાદિ દષ્ટિએ ના શબ્દાદિ વિષય અને વિષયદષ્ટિએના સયોગવિયોગજન્ય સુખ-દુઃખ, સર્વત્ર વૈકુંઠાદિ સ્થાનોમાં પણ સમાન જ દષ્ટિએ આવ્યા છે. વામકોષાદિક પણ સર્વત્ર ન્યૂનાધિક ભાવથી જોયા છે. કયાક જગતું સ્નાન છે, કયાક ધાતુમય અથવા પાપાણુમય મૂર્તિનું દર્શન છે. જેવા દષ્ટિય, અતઃકરણ આદિના સ્વભાવ આપણા શરીરમાં વર્તે છે તેવા જ સર્વત્ર જોયા છે સારાથી કે સી-પુરુષાદિ વ્યવહાર પણ સર્વત્ર એકસરખા જ જોયા છે અને સર્વત્ર અસત, જડ, હું ખરૂં, પચ્ચભૂત, ભૌતિક સૃષ્ટિ જ જોવામાં આવી છે. કયાય પણ સમ્યક્જ્ઞાન સ્વરૂપ પરમાત્માની મૂર્તિ દેખવામાં આવી નહિ, કારણ કે પરમાત્મા સર્વના હૃદયમાં વ્યાપક છે. બહાર કયા જોવામાં આવે ? વિચારરૂપ દિવ્ય દષ્ટિથી પણ અતરૂબહાર સર્વાત્માનું જ્ઞાન થાય છે.

સનકાદિકે

એટલામાં સનકાદિક આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા : હે નારદ ! તે નિત્ય ચિદ્, અનંત પરમાત્મા તમારો, અમારો તથા સર્વ જગતનો આત્મા છે. તે બહાર જોવામાં કયા આવે ? જો કે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્માનું જ અતરૂબહાર, બેદરહિત, સર્વદા સર્વને પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય છે, તોપણ સમ્યક્ વિચારરૂપ દિવ્ય દષ્ટિથી જ તે જાણી શકાય છે. સમ્યક્ વિચારરૂપ દિવ્ય દષ્ટિથી રહિત પુરુષોનું પૂર્વોક્ત સ્વરૂપ કદાપિ જાણવામાં આવતું નથી, તેમને તો મિથ્યા, નામરૂપ માયા

તથા માયાનાં કાર્ય, અસત્, જડ, દુઃખરૂપ પ્રપંચનું જ દર્શન થાય છે. આત્મા અધિષ્ઠાન, જ્ઞાની-અજ્ઞાની સર્વને પ્રત્યક્ષ જ છે; બાહ્યવા ન બાહ્યવાનો જ ભેદ છે. સારાંશ એ જ કે અધિષ્ઠાન તથા કલ્પિતનો વિચાર કરવાથી પ્રથમ અપરોક્ષ (સાક્ષાત્કાર પામેલા) અધિષ્ઠાનની પ્રતીતિ થાય અને એ સાથે મિથ્યા, કલ્પિત નામરૂપની પછીથી પ્રતીતિ સર્વને થાય છે. પરંતુ એના બાહ્યવા ન બાહ્યવાનો ભેદ છે; દર્શનનો ભેદ નથી. જુઓ મધુરતા, દ્રવતા, શીતળતારૂપ જળ અધિષ્ઠાનની પ્રથમ અપરોક્ષ પ્રતીતિ થાય તે સાથે પછી નામરૂપ મિથ્યા તરંગાદિની પ્રતીતિ થાય છે; સુવર્ણ અધિષ્ઠાનની પ્રથમ અપરોક્ષ પ્રતીતિ થાય તે સાથે પછી મિથ્યા નામરૂપ ભૂખણોની પ્રતીતિ થાય છે; રત્નજી શુક્તિ છે અને સૂદૃઢ અધિષ્ઠાનની પ્રથમ અપરોક્ષ પ્રતીતિ થાય તે (છીપ) સાથે પછી કલ્પિત સપોદિ નામરૂપની પ્રતીતિ થાય છે ને આવાં અનેક દૃષ્ટાંત છે. તે જ પ્રમાણે તમારા, અમારા અને સર્વ જગતના સ્વરૂપ રૂપ સમિચ્છાદનંદ આત્મા અધિષ્ઠાનના પ્રથમ અપરોક્ષ દર્શનપૂર્વક જ, સર્વ નામરૂપ ઘટાપટાદિકોનું પછીથી દર્શન થાય છે. અજ્ઞાની હોકોની દૃષ્ટિથી જ ત્યાં ત્યાં નામરૂપપ્રપંચનું સૌમાં પ્રથમ દર્શન થાય છે એમ પૂર્વે કહ્યું છે. તમે નારદની ખહાર તપાસ કરો તો ક્યાં મળે ? કારણ નારદ તમે પોતે જ છો ! માટે હે સત્જનો ! દેશ, કાળ, વસ્તુના ભેદથી રહિત, મનવાણીથી અગોચર અને અપરોક્ષ તમારો સાક્ષી આત્મા છે, તે જ આનંદ, નિત્ય, ચિદ્રૂપ છે. જે કંઈ મન-વાણીને ગોચર અને દેશકાલવસ્તુના ભેદવાળા પદાર્થ છે, તે દુઃખરૂપ, દશ્ય, જડરૂપ છે. માટે ખહાર શોધ ન કરો. 'જે પિંડે છે તે જ બ્રહ્માડે છે.'

નારદ મૌન થયા.

કાકેભુશુંડ

પુનઃ કાકેભુશુંડ આવ્યા અને બોલ્યા : હે સાધુ ! મેં કોટાનકોદિ બ્રહ્માડોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય જોયાં છે. મેં તેમને સરખા આકારવાળાં (સમ) તેમજ ભિન્ન આકારવાળાં (વિલક્ષણ) પણ જોયા છે. મેં અનેક બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવાદિકના રામકૃષ્ણાદિ અવતાર જોયા છે. પરંતુ એ સર્વ પ્રતીતિમાત્ર છે-સત નથી; આત્મા જ સત છે. જુઓ સમુદ્રમાં ક્રીષ્ણ, પુદ્ગુલ, તરંગાદિ અનેક થાય છે. પુનઃ યમી વ્યય છે અને જળ તેમનું તેમ સ્થિત રહે છે. હે સાધુ ! આતુર્ભાસમાં જે મેદનાં ખુંદ પડે છે, તેની ગણતરી થવી અતિ કઠિન છે. સમુદ્રને

કિનારે જે રેતી છે, તેના કણની ગણતરી કરવી કઠિન છે. કોઈ બુદ્ધિ-માન કરી શકે તો તે થઈ શકે, પરંતુ સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ નિજ-સ્વરૂપ આત્માથી જે આ માયામાત્ર અનંત પ્રહાર ઉત્પન્ન થાય છે અને પુનઃ શમી જાય છે, તેની ગણતરી નથી થઈ શકતી. જળતર ગોની ગણતરી નથી થઈ શકતી તેમ આ છે.

ત્યારે પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે સર્વ કટિપત્ત અજ્ઞાનોના અત્યંતાભાવ પ્રતીત થાય છે. જુઓ જળનું સ્વરૂપ બાણવાથી અનંત કીણુ, બુદ્ધબુદ્ધ-તરગાદિકનો અત્યંતાભાવ પ્રતીત થાય છે અને તેમની જળથી પૃથક્સત્તા પ્રતીત થતી નથી. વળી ભૌતિક પદાર્થ અનંત છે, પરંતુ તે પદાર્થોનું સ્વરૂપ તો પચ્યભૂત છે. તે પચ્યભૂતોના જ્ઞાતા પુરુષને ભૌતિક પદાર્થો વિષે અનંતતાની પ્રતીતિ કિચિન્માત્ર પણ થતી નથી.

વસિષ્ઠ કહે : હે કાકભુશુન્દ ! પોતાના સ્વરૂપનું સ્વરૂપ શું છે ?

કાકભુશુન્દ કહે : હે સાધુ ! કોઈ નિમિત્તથી દુઃખાકાર અથવા સુખાકાર અતઃકરણની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય અને એ નિમિત્તના અભાવથી અથવા સ્વભાવથી જ શમી જાય; પછી દુઃખાકાર અથવા સુખાકાર વૃત્તિ ફરીથી ઉત્પન્ન થાય અથવા ન થાય. જેણે એ વ્યવહારને અનુભવ કર્યો છે, તે જ પોતાના સ્વરૂપનું સ્વરૂપ છે. તે જ પ્રમાણે પુણ્ય અથવા પાપરૂપ સંકટપ થઈ શમી ગયો છે અને ફરી પુણ્યપાપનો સંકટપ ઉત્પન્ન થયો નહિ, અથવા ઉત્પન્ન થયો છે, એ સર્વ વ્યવહારને અંતર જેણે જોયા છે, તે જ આપણા સ્વરૂપનું સ્વરૂપ છે.

વળી સાત્ત્વિકી અથવા રાજગ્ની અથવા તામગ્ની અતઃકરણની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ શમી ગઈ, હજી મુધી પુનઃ સાત્ત્વિકી કે રાજગ્ની કે તામગ્ની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ નહિ અથવા ઉત્પન્ન થઈ છે, એ સર્વ વ્યવહાર અંતર જેણે બોલ્યા છે, તે જ આપણા સ્વરૂપનું સ્વરૂપ છે.

તે જ પ્રમાણે જાગૃત, સ્વપ્ન અથવા સુષુપ્તિ અવસ્થા પ્રકટી શમી ગઈ છે, હજી બીજી અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ નથી અથવા પ્રાપ્ત થઈ છે, એ સર્વ સધિઓની સધિઓમાં સ્થિત જે સ્વયં પ્રકાશમાન વસ્તુ છે તથા જેનાથી પૂર્વોક્ત જાગૃતાદિ સધિઓની સિદ્ધિ થાય છે, તે જ આપણા સ્વરૂપનું સ્વરૂપ છે.

તે જ પ્રમાણે કમરમુધી કોઈ પુરુષ જળમા રહ્યો હોય, તેને જેના વડે કમર નીચે શીતળતાનો તથા કમર ઉપર ઉષ્ણતાનો અનુભવ થાય છે, તે જ નિર્વિકાર આપણું સ્વરૂપ છે. તે જ પ્રમાણે તે કામાકાર, ક્રોધાકાર, લોભાકાર, મોહાકાર તથા અહંકારાદિક વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થઈ

નષ્ટ થઈ ગઈ છે અને ફરી કામાકારાદિક અથવા અકામકારાદિક વૃત્તિઓ જ્યાં સુધી ઉત્પન્ન થઈ નથી અથવા ઉત્પન્ન થઈ છે તેની મધ્યમાં જે નિર્વિકાર અને નિર્વિકલ્પ તે કામાકારાદિક વૃત્તિઓના ભાવાભાવને તથા અન્ય વૃત્તિઓની અનુત્પત્તિને વા ઉત્પત્તિને બાજુ છે, તે દ્રષ્ટા, સાક્ષી-વસ્તુ આપણું સ્વરૂપ છે.

તે જ પ્રમાણે, શાંતિ આદિ વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થઈ નષ્ટ થઈ ગઈ છે, અન્ય શાંતિરૂપ વા અશાંતિરૂપ વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થઈ નથી અથવા થઈ છે, તેના ભાવાભાવને પ્રકાશ કરનાર સાક્ષી, ચૈતન્યવસ્તુ તે આપણા સ્વરૂપનું સ્વરૂપ છે.

તે જ પ્રમાણે, હર્ષાંકાર અથવા શોકાંકાર વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ સમાપ્ત થઈ ગઈ અને અન્ય ઉત્પન્ન થઈ નહિ વા થઈ, એ સર્વ વ્યવહારોની ઓળખાણ કરવાવાળું આપણું સ્વરૂપ છે.

તે જ પ્રમાણે પ્રાણોના બહાર કુંભકને, પ્રાણોના રેચક-પૂરકને, અંતર કુંભકને, પ્રાણોના શ્વસનાગમનને અને પ્રાણઅપાનની સંધિને જે સિદ્ધ કરે છે, તે જ આપણું સ્વરૂપ છે.

જે વડે જ્ઞાન, અજ્ઞાન, બધ, મોક્ષની કલ્પના સિદ્ધ થાય છે, તે જ આપણું સ્વરૂપ છે. આ પ્રકારે અનેક સંધિઓ છે.

યોગી, અયોગી અને પરમયોગી

વસિષ્ઠે કહ્યું : હે કાકભુશુંડ ! તમે યોગી છો અને દીર્ઘ આયુવાળા છો. જે અસૌકિક જોયું હોય તે કહો.

કાકભુશુંડ કહે : યોગ (ચિત્તની એકાગ્રતા) કરવાવાળાનું નામ યોગી છે અને ચિત્તની એકાગ્રતા ન કરવાવાળાનું નામ અયોગી છે. તે ચૈતન્યના આભાસ સહિત મનરૂપી જીવ યોગકર્તા છે. તેથી મનરૂપી જીવ યોગી છે. મનના ધર્મ એકાગ્રતા-ન એકાગ્રતારૂપ યોગઅયોગના ભાવાભાવ સહિત જે મનના સર્વ વ્યવહારોને અંતર બાજુ છે, તે જ પરમયોગી છે. એવો પરમયોગી અનંત, નિત્ય, ચિદ્રૂપ, પ્રત્યક્ આત્મા છે. તે પૂર્વોક્ત પ્રત્યક્ આત્માને જે સમ્યક્ પ્રકારે યોગીનું સ્વરૂપ બાજુ છે, તે પુરુષ પરમયોગી છે. નેતિ, ધોતી, જલપખાલ કરવાવાળાનું નામ ન તો સમાન યોગી છે, ન પરમયોગી છે; તે અયોગી છે. હે વસિષ્ઠજી ! અનંત પ્રજ્ઞાંડ થઈ ગયાં છે અને અનંત થયે; પરંતુ ચૈતન્યના દસરૂપ અથવા માયામાત્રરૂપ, પચાનૂતરૂપ, શબ્દાદિ પંચ-વિધરૂપ, શ્રોત્રમનાદિ ઇન્દ્રિયરૂપ, સાત્ત્વિકાદિ ત્રિગુણરૂપ, કામક્રોધાદિરૂપ

જેવું આ પ્રદ્વાંડ વર્તમાનમાં છે, તેવાં જ અતીત પ્રદ્વાંડ થઈ ગયાં છે અને આગળ થશે. કદાચિત્ વિલક્ષણતા હોય છે, પણ તે ભૌતિક પદાર્થોમાં થતી બાબ છે. પૂર્વોક્ત પ્રકારે જોઈ નથી. હે વસિષ્ઠ ! અહું જીવવાથી કંઈ લાભ નથી અને થોડું જીવવાથી કંઈ હાનિ નથી. પરંતુ સમ્યક્ આત્મજોષપૂર્વક જીવવું જ સફળ છે; અન્ય રીતે નહિ. વાસ્તવમાં પૂછો તો આ સર્વ અજ્ઞાની, જીવ પણ ચિરંજીવ છે; કારણ કે એમણે અનેક પ્રલય જોયા છે અને અનેક જોશે. અનેક વાર અનેક પ્રદ્વાંડોમાં તેમની ઉત્પત્તિ થઈ છે અને થશે. તેથી સર્વ અજ્ઞાની જીવ ચિરંજીવી છે; પરંતુ અવિદ્યાથી આગ્રહિત (ઢંકાયેલા) હોવાથી તેમને જ્ઞાન નથી. આ વિદ્યમાન શરીરનું અનેક મહાપ્રલય પથંત પ્રારબ્ધકર્મ છે. સ્વરૂપના સમ્યક્ જ્ઞાનપૂર્વક આ શરીર જીવવાનું છે. ઈશ્વરની નિયતિ એવી જ છે. એટલે જ જીવોની ચિરંજીવિતા અને મારામાં ભેદ છે, અધિક નહિ. જુઓ, સ્વપ્નમાં સર્વ જીવોનું આસુપ સમાન છે અને ન્યૂનાધિક ભાવ નથી. તેમાં એ સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ ચિરંજીવી છે અન્ય નહિ; તોપણ અવિદ્યાએ કોઈ સ્વપ્નપુરુષમાં ચિરંજીવિતા પ્રતીત કરાવી રાખી છે, તો કોઈમાં અચિરંજીવિતાની પ્રતીતિ કરાવી રાખી છે; વાસ્તવમાં એમ નથી. અવિદ્યાનો મહિમા વિચિત્ર છે. એક કાળના અવરોધે (મર્યાદા) થી સ્વપ્નદષ્ટિની ઉત્પત્તિ થાય છે. નિદ્રારૂપ અવિદ્યાના અભાવથી એક કાળના અવરોધે તેનો નાશ થાય છે. કહો, ચિરંજીવી કોણ અને અચિરંજીવી કોણ ? પરંતુ તે સ્વપ્નસપ્તિમાં તો કોઈ સ્વપ્નનરને યુગોની તથા કલ્પોની પરંપરા વ્યતીત થતી દેખાય છે. કોઈને તે જ કાળમાં ચાર ઘટિકા જ વ્યતીત થતી જણાય છે. કોઈને તે જ સમય દ્વલ્લભાનનો જણાય છે, તો કોઈને તે જ સમયે ચિત્તદેશમાં થવાવાળા સ્વપ્નમાં અનંત યોજનો સહિત અનંત પ્રદ્વાંડ પ્રતીત થાય છે ઇત્યાદિ. અવિદ્યાનો મહિમા કેટલો કહુ ? તેથી ચિરંજીવી એક ચિદ્ પરંતુ છે, અન્ય સર્વ માયામાત્ર છે.

આમ કહી કાકભુથંડ ચૂપ થયા.

લોમશશ્રુષ્ઠિ

હવે લોમશશ્રુષ્ઠિ આવ્યા અને જોલ્યા : હે સાધુ ! આ મિથ્યા, મનવાણીથી ગોચર અને પરિચ્છિન્ન દશ્ય વસ્તુ દ્રષ્ટા, સાક્ષી, ચૈતન્ય, નિર્વિકાર આત્માનો શેમમાત્ર પણ જગાડ કરી શકતી નથી. જુઓ પૃથ્વી, અપ્, તેજ, વાયુ અને તેનાં કાર્યો, આકાશમાં રહ્યા છતાં અને પોતપોતાના વ્યવહારો કયે બાબ છે; છતાં આકાશનો કિચિન્માત્ર પણ

બગાડ કરી શકતાં નથી. તે જ પ્રમાણે દેહદ્રિય મન આદિના વ્યવહારમાં સાક્ષી આત્મા નિર્વિકાર જ રહે છે. કદાચિત્ પણ તે પોતાના અસંગસ્વરૂપનો ત્યાગ કરતો નથી.

યમકિંકરે કહ્યું : હે લોભશક્ષિ ! સાંભળ્યું છે કે બ્રહ્મા મરે છે, ત્યારે લોભશક્ષિ એક રોમ ઉખાડીને ફેંકી દે છે. આ વાત શી છે ?

લોભશ કહે : આ લૌકિક વ્યવહાર છે, વૈદિક (શાસ્ત્રીય) નથી. તેનાથી કેવળ આત્માની તથા દેશ્યવર્ગની અનંતતાનું બોધન થાય છે, અન્ય કશું તેમાં તાત્પર્ય નથી.

હે સાધુ ! જુઓ, તુચ્છ આયુષ્યવાળા જીવ સદા જીવવાની ઇચ્છા રાખે છે અને જીવવાથી તૃપ્ત થતા નથી. વળી અજ્ઞાની મરવાથી ભય ધરે છે અને યજ્ઞ આદિ ઇદ્રિયોના રૂપાદિ વિષયો ગ્રહણ કરવામાં ધરાતા નથી. તે શરીરના આરોગ્યને ચાહે છે અને અનેક વ્યવહારો કરતાં પશ્ચાત્તાપ તથા વિલાપ કરતા શરીરનો ત્યાગ કરે છે. તેવા જ હાલ અજ્ઞાની દીર્ઘ આયુષ્યવાળાના પણ બહુવા. આ વ્યવહાર સર્વ વિદ્વાનોને અનુભવસિદ્ધ છે. બદકે જ્ઞાનીને પણ જીવવું સારું લાગે છે અને મરવું ખરાબ જ લાગે છે. તેથી કરીને નિત્ય, ચિદ્, અનંત, નિજ-સ્વરૂપ આત્માનો સમ્યક્ બોધ જ શ્રેષ્ઠ છે; ન્યૂનાધિક જીવવું શ્રેષ્ઠ નથી.

હે યમકિંકર ! અસલ વિચારની વાત સાંભળ. સ્વપ્નનર કેઈ સ્વપ્નના ઋષિને કહે : ‘હે ઋષિ ! અમુક (સ્વપ્નના) ઋષિ, સ્વપ્નવાળા પુરુષના મૃત્યુકાળે અથવા સ્વપ્નવાળાના જાગવાની સાથે પોતાનું એક રોમ ઉખેડીને ફેંકી દે છે, ‘-કેમ કે સ્વપ્નવાળા (અમારા પિતા) ને તો રોજ મરવાનું ક્યું’ અને તેનું અમારે રોજ કૌર કરાવવાની તક લીધે થાય છે. તો હે સાધુ ! તમે તમારા મનમાં ખૂબ વિચારી જુઓ કે સ્વપ્નવાળાના મરવાથી કે જાગવાથી સ્વપ્નપુરુષ કયા રહે છે ? નથી જ રહેતા, કારણ કે સ્વપ્નસૃષ્ટિ સ્વપ્નદ્રષ્ટાના સંકટપમા જ છે, અન્યત્ર નથી. તે જ પ્રમાણે સમષ્ટિ હિરણ્યગર્ભ^૧, પરમેષ્ઠીના ઝોટલે કે શબ્દ બ્રહ્માના, વિષ્ણુના કે માયાવિશિષ્ટ^૨ ચૈતન્ય ઇન્દ્રિયના સંકટપમાં અસ્મદ્વાદિ આપણે વગેરે સહિત સર્વ સૃષ્ટિ છે. તેમના સંકટપના અભાવે અસ્મદ્વાદિના શરીર પછી રહે શી રીતે ? પછી શરીર વિના રોમ ઉખેડવાનું શી રીતે અને ? તમે કહેશો, અસ્મદ્વાદિનાં શરીર હિરણ્યગર્ભ સમષ્ટિના સંકટપથી બહાર છે. તો બીજા સ્વપ્નનર બીજા સ્વપ્નદ્રષ્ટાની સૃષ્ટિને, તે સ્વપ્નદ્રષ્ટાને, સ્વપ્નદ્રષ્ટાના મરણને, તેના

હર્ષશોકને, દુઃખમાં તેના સર્વ ન્યૂનાધિક વ્યવહારને બાણી શકતા નથી. તે જ પ્રમાણે હિરણ્યગર્ભની સંકલ્પિત સૃષ્ટિ સહિત હિરણ્યગર્ભને અને હિરણ્યગર્ભની કલ્પિત સૃષ્ટિની બહાર અસ્મદ્વાદિનાં શરીરને બાણી શકાય નહિ. આ જો અસ્મદ્વાદિનાં શરીર હિરણ્યગર્ભના સંકલ્પમાં છે, તો પૂર્વોક્ત રીતે હિરણ્યગર્ભ પોતાના આયુના ક્ષયકાળે સર્વ સંકલ્પને ત્યાગીને વિદેહકૈવલ્ય પ્રાપ્ત થાય, તેની સાથે જ અમારાં શરીર પછી રહે નહિ, પછી રોમ ઉખાડવાનો વ્યવહાર શી રીતે બની શકે? ન જ બની શકે. આથી કરીને આ સર્વ આત્માથી ભિન્ન લૌકિક વાતાં છે. એ પ્રમાણે લોમશઋષિએ કહ્યું તેથી સર્વેએ સારી વાત સાંભળીને તેમની પ્રશંસા કરી અને સૌ અતિહાસિત થયા.

અશ્વિનીકુમાર

તે જ વખતે અશ્વિનીકુમાર આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા : હે સલાસદો ! અનંત, ચિત્, સત્યરૂપ નિબત્તા સાક્ષી સૂર્ય છે. આ બ્રહ્માંડરૂપ સંઘાત એ સાક્ષી ચૈતન્યરૂપ સૂર્યનો રથ છે. સમષ્ટિ બુદ્ધિથી અભિન્ન એવી આ બ્યષ્ટિબુદ્ધિરૂપી અશ્વિની (ઘોડી) તે રથની આગળ બેડી છે. એ બુદ્ધિરૂપી અશ્વિનીથી નામરૂપ અમે બને અશ્વિનીકુમારની ઉત્પત્તિ થઈ છે. તેથી જ નામરૂપ અમે બને અશ્વિનીકુમાર એકલા રહીએ છીએ.

ચમકિંકર કહે : હે અશ્વિનીકુમારો ! તમે ક્યાં ક્યાં રહ્યા છો ?

અશ્વિનીકુમાર કહે : હે ચમકિંકર ! મનવાણીથી અગોચર જે પ્રત્યક્ષ આત્મા અપરોક્ષ છે, તે વિષે અમે રહી શકતા નથી. તેનાથી પૃથક્ માયા અને માયાનાં સર્વ કાર્યમાં અમે પૂર્ણરૂપે રહીએ છીએ. જો કે પૃથ્વી આદિની અપેક્ષાએ, વાયુ, આકાશ અને માયામાં શાસ્ત્ર દષ્ટિએ તથા પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણથી રૂપની પ્રતીતિ થતી નથી, પરંતુ ચેતનની અપેક્ષાએ વાયુ, આકાશ તથા માયાદિ રૂપરહિત નથી; કારણકે તે ચૈતન્યના દર્શ્ય છે. હવે જે જે દર્શ્ય હોય છે, તે તે નામરૂપ સ્વરૂપ જ હોય છે. અસ્મદ્વાદિની દષ્ટિએ પરમાણુ સૂક્ષ્મ રૂપરહિત છે; પરંતુ આકાશની દષ્ટિથી નહિ. વળી સૂર્ય જેમ સુમેરુને પ્રકાશિત કરે છે, તેમ મણિઓનેય પ્રકાશિત કરે છે.

અમે દેવોના વૈદ્ય છીએ. સમષ્ટિ બ્રહ્માંડથી અભિન્ન આ જે બ્યષ્ટિસંઘાતરૂપ સ્વર્ગ છે, તેમાં અમે મૂર્તિ ધારણ કરી વિશેષતાએ રહીએ છીએ. પ્રત્યક્ષ સાક્ષીચૈતન્ય આ સ્વર્ગનો મહાન સભ્ય ઇંદ્ર છે.

મન ગુરુ-બૃહસ્પતિ છે. યોગાદિ ઇન્દ્રિય દેવતા છે. જીવ કેવળ ઇદ્રી છે. હે ચમકિંકર! જે પુરુષ, અમારી વિચારરૂપ (મૃત્યુસંજ્ઞવની) ઔપધિ અંતરમાં આવે છે, તેનો અજ્ઞાનરૂપ રોગ આલેયો બધે છે.

વિચાર

ચમકિંકરે કહ્યું : વિચારરૂપી ઔપધિ કહો.

અશ્વિનીકુમાર કહે : હે ચમકિંકર! એક દ્રષ્ટા પદાર્થ છે, બીજો દર્શ્ય પદાર્થ છે; બીજો પદાર્થ છે જ નહિ. દ્રષ્ટા દર્શ્ય નથી થતો, દર્શ્ય દ્રષ્ટા નથી થતો. દર્શ્યનો કોઈ પણ ધર્મ દ્રષ્ટાને સ્પર્શ નથી કરતો, એ નિયમ અતિ પ્રસિદ્ધ છે. ચંદ્ર, દીપક, સૂર્યાદિ વડે સર્વ લોકો જોવામાં આવે છે. જોવામાં-જાણવામાં આવે છે તે દર્શ્ય છે, જાણવાવાળો છે તે દ્રષ્ટા છે; સારાંશ એ જ કે જે જ્ઞાનના વિષયરૂપ છે, તે તે દર્શ્ય અસત્, જડ, દુઃખરૂપ કોટિમાં છે અને જે સ્વયંપ્રકાશ જ્ઞાન છે, જે જ્ઞાન દ્વારા માયાથી આદિ લઈને દેહ પર્યંત સર્વ દર્શ્ય જાણવામાં આવે છે, તે જ્ઞાન, સ્વરૂપથી એક જ જ્ઞાન જ છે. તે જ્ઞાન સત્, ચિદ્, આનંદસ્વરૂપ આત્મા, સાક્ષી દ્રષ્ટા છે. તે સાક્ષી દ્રષ્ટાથી પરમાત્મા, પરમેશ્વર, ઈશ્વર, ગોવિંદ, નારાયણાદિને ભિન્ન માનવામાં આવે, તો સર્વને અસત્, જડ, દુઃખરૂપતા તથા દર્શ્યરૂપતા બળાત્કરે આવી જશે, કારણ કે સત્થી ભિન્ન અસત્ છે; ચતન્યથી ભિન્ન જડ છે, સુખથી ભિન્ન દુઃખ છે અને દ્રષ્ટાથી ભિન્ન દર્શ્ય છે. તેથી ઈશ્વરાદિ નામોથી પ્રતિ-પાદિત વસ્તુ સત્, ચિત્, સુખરૂપ, દ્રષ્ટા, સાક્ષી, આત્મા વસ્તુની અંતર્ગત જ રહેશે; પૃથક્ નહિ. જો પૃથક્ માને તો તેમની પૂર્વોક્ત અસત્ આદિ ગતિ થવાની. આ કારણથી આ પ્રકરણમાં મહાવાક્યોમાં જીવ અને ઈશ્વરના જુદાજુદા લક્ષ્યધર્મ અને વાચ્યધર્મોનું વર્ણન તથા વાચ્યવાચકભાવ અને ભાગત્યાગલક્ષણ વડે લક્ષ્યલક્ષણની એકવાચ્યતા કરવાનો પ્રયત્ન એ મિથ્યા શ્રમ થશે.

હે ચમકિંકર! પૂર્વદ્રષ્ટા સાક્ષી આત્મા કેવો છે? સર્વના અંતરમાં સ્થિત રહીને પણ તે સ્વરૂપથી જ બંધનોદ્ધારિ ધર્મોથી રહિત છે. જેમકે આકાશ સ્વરૂપથી જ સર્વમાં સ્થિત છતાં અસ્પર્શ છે.

હે ચમકિંકર! અધિકારી પુરુષ પોતાની શુદ્ધ બુદ્ધિથી અથવા તો સંતોના સંગથી વિચાર કરે કે આ દ્રષ્ટા અને દર્શ્ય એ બંને પદાર્થોમાં હું કોણ છું? દ્રષ્ટા છું કે દર્શ્ય છું? જો હું દર્શ્ય છું, તો તે દર્શ્યને

બાહુ શી રીતે? જે દશ્યને બાણે છે, તે દશ્ય થનો નથી. તે જ પ્રમાણે મુપુસિમાં અજ્ઞાનથી આદિ લઈને બ્રહ્મતામાં દેહ સુધી સર્વ નામરૂપ દશ્યને યથાઘટિત પ્રકાશું છું, અર્થાત્ બાહુ છું, તેમાં પણ હું દશ્ય કદાચિત્ પણ નથી બનતો. બાકી શેષ દ્રષ્ટા તે જ સમ્યક્ નિશ્ચયથી હું છું-અન્ય દશ્ય નહિ.

હે યમકિકર ! આ અધિકારી પોતાને, સમ્યક્ દ્રષ્ટા બાણે છે, તો પછી તે બધમોક્ષાદિ સર્વ કર્તવ્યોથી રહિત, નિબલક રહી વિરાજમાન થાય છે; કારણ કે દ્રષ્ટામાં કોઈ પણ બધ કે મોક્ષ છે નહિ. બધમોક્ષાદિ પ્રપંચની પ્રાપ્તિ-નિવૃત્તિ માટે પોતાનું સ્વરૂપ દ્રષ્ટા, તેને કંઈ કર્તવ્ય નથી. જે બધમોક્ષની પ્રાપ્તિ-નિવૃત્તિ માટે કર્તવ્ય કરે છે, તે ભ્રમજન્ય છે. જેણે પોતાના દ્રષ્ટાસ્વરૂપને સમ્યક્ રીતે બાણુ છે, તે બધમોક્ષની ચિંતાથી રહિત રહી વ્યવહાર તથા પરમાર્થ બનેમાં આનંદ લૂટે છે.

પરંતુ જે પોતાને બધમોક્ષથી રહિત છે, એમ ઉપરઉપરથી કહે છે અને જેનો અવરથી ભ્રમ સમ્યક્ દૂર નથી થયો, તે અનધિકારી પુરુષ વ્યવહાર તથા પરમાર્થ ઉભયમાં તપાયમાન-હુખી રહે છે.

યમકિકરે કહ્યું : તપાયમાન કેમ રહે છે ?

અશ્વિનીકુમાર કહે : માયાના કાર્યરૂપ વિરાગ અને શમાદિ જે દેવી શુભ છે અને કામક્રોધાદિ જે આસુરી શુભ છે, તે સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ શરીરોમાં ન્યૂનાધિકલાવે અનાત્મધર્મો છે. તેમને પોતાના ધર્મ માનીને તે તપાયમાન થાય છે, કારણ કે પોતાના પ્રત્યક્ આત્મા દ્રષ્ટાનો તેને સમ્યક્ અનુભવ નથી. સ્વભાવથી જ કર્તવ્યથી નહિ. સર્વ દશ્ય અને દશ્યના ધર્મોથી રહિત અભિસ દ્રષ્ટા સાક્ષી, દ્રષ્ટા આત્મા છે, એવું પ્રતિપાદન કરવાવાળા શાસ્ત્રોમા તેનો સમ્યક્ વિશ્વાસ હોતો નથી.

હે યમકિકર ! જેને પોતાના સ્વરૂપનો સમ્યક્ અનુભવ થયો છે, તે કોઈ પણ શાસ્ત્રની કંઈ અપેક્ષા રાખતો નથી, કારણ આખે જોયેલી ત્રીજમા કર્મે સશય રહેતો નથી. માયાથી લઈને દેહ પર્યંત સર્વના દ્રષ્ટા આત્માને દશ્યના કોઈ પણ ધર્મ સ્વભાવથી જ સ્પર્શ કરતા નથી. સમ્યક્ બાણુ એ જ કર્તવ્ય છે; કરવાનું કંઈ નથી.

પોતાના સ્વરૂપને સમ્યક્ ન બાણુ, એ જ તપવાનો-હુખનો-હેતુ છે, બીજો નથી. ભેદવાદીઓને અથવા નિબકટ શ્રદ્ધાળુ સીધા મનુષ્યોને શુરુશાસ્ત્ર જે પરોક્ષ પણ વાત સમજાવી દે છે તે, તે મૃત્યુ પર્યંત છોડતા નથી. તેમ જ તપવાવાળા વેદાંતીઓની પણ સિદ્ધાંત-

માં થદ્વા હોતી નથી. આ હોડો એમ નથી વિચારતા કે જે પરોક્ષ વિષ્ણુ, શિવ, ગણેશ આદિનાં પ્રતિપાદક શાસ્ત્ર તથા મીમાંસાદિ પાંચ શાસ્ત્ર સત્ય છે, તો વેદાંતશાસ્ત્ર પણ છૂટું સત્ય છે. જે તે અસત્ય છે, તો આ પણ અસત્ય છે. માટે ‘આપ સહિત સર્વ હરિ છે’ એ દંઢ થદ્વાપૂર્વકની ભાવનારૂપ ઉપાસનાથી પણ તાપ નાશ પામે છે

‘અંગિરા

તે જ સમયે અગસ્ત્ય અને અંગિરાઋષિ આવ્યા. અંગિરા ઠહેવા લાગ્યા : હે સાધુ ! ચાર વેદ^૧, ચાર ઉપવેદ, તેનાં વ્યાકરણાદિ ૫૬ અંગ, ૫૬ શાસ્ત્ર અને પુરાણ ઇત્યાદિ સર્વ વિદ્યા અપરા વિદ્યા છે; તેને નિષ્કૃષ્ટ વિદ્યા કહે છે. સાધારણ ભાષા વાણી દ્વારા—ચાહે શરત્તી દ્વારા, ચાહે અંગ્રેજી, ચાહે સંસ્કૃત, ચાહે મરાઠી, ચાહે ગંગાલી, ચાહે કોઈ પણ દેશની ભાષા દ્વારા, અવાહનમનસગોચર, સર્વાધિક્ષાન, જગદિ-ધ્વંસપ્રકાશક, અવેદત્વ,^૨ સદા અપરોક્ષ, સાક્ષી, સમ્યક્ધન, વિશુદ્ધા-નંદનો સમ્યક્ જોધ થાય તે જ પરમવિદ્યા છે, અર્થાત્ તે જ ઉત્કૃષ્ટ વિદ્યા છે. ગમે તે ભાષા દ્વારા અથવા સંસ્કૃત દ્વારા સમ્યક્ પોતાના સ્વરૂપની જે જોધક હોય તે જ પરમવિદ્યા છે.

અગસ્ત્ય

તે સભામાં અગસ્ત્ય આવીને જોલ્યા : અગસ્ત્ય નામ પ્રત્યક્ અભિન્ન પરમાત્માનું છે. સારાંશ કે અગસ્ત્ય નામ અક્રિય પદાર્થનું છે, અથવા સૂર્યનું છે. તે અગસ્ત્ય (પરમાત્મા) પ્રલયકાળના આદિમાં સૂર્યરૂપ થઈને સર્વ સમુદ્રાદિકોના જળનું સારી રીતે પાન કરી લે છે. પુનઃ કંઈ કાળ પછી મહાપ્રલયના આરંભકાળમાં જ હાથીની સૂંઢ તુલ્ય જલધારાઓ વરસાવે છે. અથવા હમેશાં પ્રતિવર્ષી ઝીખમતુમાં અગસ્ત્ય અર્થાત્ સૂર્ય જળને પોતાનાં કિરણો દ્વારા પાન કરી શોષી લે છે અને આતુર્ભાસમાં તેનો ત્યાગ કરે છે. અથવા તો સર્વ છવોને સુખદુઃખનો અનુભવ દેવાવાળાં કર્મો ઉપરામ પામે છે, ત્યારે અગસ્ત્ય-રૂપ પરમાત્મા સર્વ નામરૂપ પ્રપંચરૂપી જળને પોતાની માયાશક્તિમાં ખેંચી લે છે. પછી ફરી જ્યારે લોગ આપવાને સન્મુખ કર્મો થાય છે,

૧ ઋગ્, યજુસ્, સામ અને અવર્વ એ ચાર વેદ છે. આયુર્વેદ, ધનુર્વેદ, ગાધર્વવેદ અને શિશ્ય એ ઉપવેદ છે. વ્યાકરણ, શિક્ષા, કંપ, નિરુક્ત, ન્યૈતિય અને છંદ એ છ અંગ છે. ન્યાય, વૈશેષિક, સાંખ્ય, યોગ, પૂર્વ મીમાંસા અને ઉત્તર મીમાંસા એ છ શાસ્ત્ર છે. ૨ વેદના વાક્યવડે સમગ્રય નહિ તેવો.

ત્યારે અગસ્ત્યરૂપ પરમાત્મા નામરૂપપ્રપંચરૂપ જળનો ત્યાગ કરે છે, અર્થાત્ સૂક્ષ્મમાંથી પ્રકટ કરે છે. તેથી તે પ્રત્યક્ અભિન્ન પરમાત્માનું નામ અગસ્ત્ય છે. જો એ પ્રમાણે ન માને, પરંતુ (જે પહેલાં મધુર હતો તે) સમુદ્રનું પાન કરી અગસ્ત્યઋષિએ લઘુશંકાના માર્ગથી તેને કાઢ્યો તેથી તે ખારો થઈ ગયો છે, એવું માને તો પછી ‘ધાતા જે ઈશ્વર, તે પૂર્વ કલ્પમાં જગતની જે મર્યાદા હતી તેવી જ ઉત્તર કલ્પમાં મર્યાદા રચતા હતા’ એ મંત્રની વાત બંધખેસતી નહિ આવે. જો ઋષિથી જ સમુદ્રનું પાણી વગેરે થયું એમ માને, તો પછી મંત્રનો અર્થ એમ થાય કે હમેશાં દરેક કલ્પમાં ઈશ્વર પહેલાં આ સમુદ્રને મધુર રચે છે અને પછી અગસ્ત્યઋષિ તેને પીને લઘુશંકા કરી દે છે, તેથી તે ખારો થઈ જાય છે; પણ આ વાત વિદ્વાનોના અનુભવ સાથે મળતી આવતી નથી અને સત્યાસત્ર સાથે પણ મળતી આવતી નથી. જૃહદારણ્યકના પાંચમા અધ્યાયમાં યાજ્ઞવલ્ક્ય-બ્રુજ્યુના પ્રસંગમાં તથા જગતની અનેક ઉત્પત્તિના પ્રસંગમાં આ સમુદ્રને પહેલેથી જ ખારો જણાવેલો છે. એમ નથી લખતા કે પછી અગસ્ત્યઋષિએ ખારો કર્યો છે. તેથી અગસ્ત્ય નામ સૂર્યનું પણ છે, તે મહા-પ્રલયના આદિ કાળમાં અથવા હમેશાં વર્ષોવર્ષ જળને ખેંચી લે છે અને પુનઃ તેનો ત્યાગ કરે છે.

ક્ષીરસમુદ્રમંથન અને ચૌદ રત્નો

એ જ સ્થિતિ ક્ષીરસમુદ્રમંથનની તથા ચૌદ રત્ન કાઢવા સંબંધની બાણી લેવી; કારણ કે પૂર્વના સમુદ્રના પ્રકરણની સમાન દરેક કલ્પમાં પહેલાં ચંદ્રમાદિ રત્નોરહિત જગત ઉત્પન્ન થાય છે. પછી દેવતા તથા દૈત્ય, ક્ષીરસમુદ્રને મધીને ચંદ્રમાદિ રત્નો કાઢે છે, એ વાત વેદના અનુભવથી વિરુદ્ધ છે. વેદમૂળમાં, બ્રાહ્મણમાં અને ધર્મશાસ્ત્રરૂપ સ્મૃતિઓમાં, જગતની સમ્યક્ ઉત્પત્તિ તથા પાલનના પ્રકરણમાં આ વાત કદી લખી નથી. શ્રુતિમાં ચંદ્રમાને લોગ્ય પદાર્થ કહ્યો છે અને સૂર્યને લોકતા કહ્યો છે. આ સર્વ સસાર લોકતાલોગ્યમય જ છે. જે પુરુષ સૂર્ય-ચંદ્રને લોકતાલોગ્યમય સર્વ સંસારરૂપ બાણી ઉપાસના કરે છે, તે ઉત્તમ સુખને પ્રાપ્ત કરે છે એમ લખેલું છે. જો ચંદ્રમા પાછળથી ઉત્પન્ન થતો હોય, તો ચંદ્રથી પ્રથમ થનારા વેદના વાક્યની વ્યવસ્થા બંધ બેસશે નહિ, તથા લોગ્ય વિના લોકતાની પણ સિદ્ધિ થાય નહિ. તેથી સૂર્ય પણ જગતની ઉત્પત્તિથી પહેલો જ ઉત્પન્ન થવો

તોઈએ. સારાંશ એ જ કે ભોક્તાભોજ્યમય જ સંસાર છે.

અગસ્ત્ય નામ પણ ઈશ્વરનું છે તથા ઋષિ નામ પણ ઈશ્વરનું છે. તે અગસ્ત્યઋષિ અર્થાત્ ઈશ્વર તથા મહાન તપસ્વી શ્રાદ્ધાળુ અગસ્ત્યની નામસંજ્ઞા એક હોવાથી ઋષિનું નામ લેવાય છે. અથવા તો તેનાથી તપનો મહિમા પ્રકટ થાય છે, તેથી જગતની પછી પાછું જગત થયું, એ અર્થ અનુભવશાસ્ત્રી મળતો નથી. તેથી કરીને એ જ અર્થ સમજવો કે ગુદ્ધ માયા અથવા અજ્ઞાન એ ક્ષીરસમુદ્ર છે. જગત રચવાની ઈશ્વરની ઇચ્છા તે મંદરાચળ (પર્વત) છે. ઈશ્વરની ક્રિયા શક્તિ તે શેપનાગ છે. છવોના પુણ્યપાપરૂપ દેવતાઓ અને દેવો છે. ઈશ્વરની જ્ઞાનશક્તિને કૃમી (કાચળો) બહુવો. એ કાચળાએ મંદરાચળને ધારણ કર્યો હતો. ઈશ્વરની જ્ઞાનશક્તિ વડે જ આ જગત યદ્યાયોજ્ય ધારણ થઈ રહ્યું છે. આ ક્ષીરસમુદ્રના મંથન વડે તેમાંથી પાંચ કૃમિ-દ્રિય, ચતુષ્પદ અંતાઃકરણ (પ્રાણનો કૃમિ દ્રિયમાં જ સમાવેશ કરી લેવો, કારણ કે કૃમિ દ્રિય તથા પ્રાણ ભૂતોના સ્વસ્ અશથી ઉત્પન્ન થયા છે), તેના દેવતા તથા તેના વિષય એ ચૌદ પ્રકારની ત્રિપુટીરૂપ ચૌદ રત્ન ભોક્તાભોજ્યમય સંસારમાં ઉત્પન્ન થયાં છે.

યદ્યર્થ વક્તા અગસ્ત્યનાં વચન સાંભળીને સર્વ સભા પ્રસન્ન થઈ.

કાળ

તે જ વળતે કાળ ભગવાન આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા. હે સભાસદ વિદ્વાન લોકો! કાળ ત્રણ પ્રકારનો છે: (૧) એક કેવલ કાળ છે, (૨) એક મહાકાળ છે અને (૩) એક અતિકાળ છે. ત્રણ પ્રકારના સત્, ચિદ્, આનંદસ્વરૂપ પ્રત્યક્ આત્માના અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલું, જે દેશકાળસહિત ભૂત, ભૌતિક, સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મ જગત છે, તે જગતની મધ્યમાં હું કેવળ કાળ છું. હું કેવો છું? જ્યાં સુધી અજ્ઞાન રૂપ મારો પિતા હોતો છે, ત્યાં સુધી જ ભાઈઓ સહિત મારો આયુષ્ય છે, પછી નહિ. હે વિદ્વાનો! હું જે કેવળ કાળ છું, તેના વડે જ જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન અને તિરોભાવ (લય) થાય છે. મારા વડે જ છવોનાં સ્થૂલ શરીર છર્ણુ થાય છે અને પુનઃ નવીન ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ હું કેવળ કાળ વડે સૂક્ષ્મ શરીરો ન તો છર્ણુ થાય છે, ન તો ઉત્પન્ન થાય છે. સર્વના નિજ સ્વરૂપ પૂર્વોક્ત અધિકાનના અજ્ઞાનથી જે સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ સંસારરૂપ બગીચો રચાયો છે, તે સ્થૂલ બગીચાનું માળીપણું મને સોંપવામાં આવ્યું છે. માળી છર્ણુ ઝાડોને

કાપી નવાં લગાવે છે, કદાચિત્ નવીન જાડ પણ શોભાદાયક નથી હોતાં તો તેમને કાપી તે તેમને અન્ય સ્થાનમાં લગાવે છે; પરંતુ તેમનાં બીનો નાશ નથી કરતો. કારણ બીજા વિના જાડ થતું નથી. સારાંશ કે માળી જ બગીચાની સફાઈ રાખી તેને શુભભર રાખે છે અને બગીચો જ્યારે બોઈએ ત્યારે નહીના પ્રવાહની જેમ તેવો ને તેવો જ દેખાય છે; તે જ પ્રમાણે જ્ઞાનરૂપ પિતાએ હું જે કેવળ કાળ તેને આ સ્થૂળ સંસારરૂપ બગીચાનો માળી બનાવ્યો છે. તેથી હું માળીની મોક્ષ જીવોનાં ક્રમોનુસાર સ્થૂળ શરીરોને તથા અન્ય સ્થૂળ પદાર્થોને તોડીફોડી તથા નવા પેદા કરી એવો ને એવો જ આ બગીચાને દેખાડતો રહું છું. માળી જાડને તોડેફોડે નહિ તથા નવીન લગાવે નહિ, તો બગીચાની શોભા જતી રહે છે. વળી બહુ પ્રાચીન જાડમાં કોઈ સુકાઈ જાય છે. તો કોઈ ફળ આપતાં નથી. તે પ્રમાણે હું જીર્ણ સ્થૂળ પદાર્થોને નવીન ન રચું, તો સંસારરૂપ બગીચાની શોભા જતી રહે છે. તેથી આ સ્થૂળ સંસારરૂપ બગીચાની સફાઈ કરવાવાળો હું કેવળ કાળરૂપ માળી છું. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ આદિની સ્થૂળ મૂર્તિઓનો પણ હું નાશ કરું છું; તેમને પણ હું નથી છોડતો. બોઈએ તો બ્રહ્માદિકને પૂછી લો. પછી અન્યની શી વાત ?

પૂર્વોક્ત અજ્ઞાન પિતાના જ પુત્ર અને અમારા ભાઈ જે સર્વ નામરૂપસંસારના અધિધાનરૂપ છે, તે અનંત સત્, ચિદ્ સ્વરૂપ, બુદ્ધિ-આદિનો સાક્ષી આત્મા છે. એ આત્માના સમ્યક્ બોધરૂપ જે જ્ઞાન છે તે મહાકાળ છે, કારણ કે પોતાના અજ્ઞાનરૂપ પિતાનો તથા તે પિતાના કાર્યરૂપ હું કેવળ કાળનો અને ભાઈ સહિત સઘળા પરિવારનો તે એકકલાવચ્છેદે (એકી વખતે) નાશ કરી દે છે. સારાંશ કે સર્વ કાર્યકારણપ્રપંચમાં તે સમ્યક્ મિથ્યાત્વ દષ્ટિ કરાવી દે છે. તેથી પૂર્વોક્ત સર્વ કલ્પિત સંસારના અધિધાનનું જ્ઞાન તે જ મહાકાળ છે.

યમકિંકરે કહ્યું : હે દેવ ! પરિવાર સહિત પોતાના પિતાને જ્ઞાન-રૂપ મહાકાળ કેમ મારે છે ?

કાળ કહે : હે યમકિંકર ! વસ્તુનો સ્વભાવ પોતાનું-પારકું જોતો નથી. જો અગ્નિ પોતાના ઉત્પન્ન કરનારને, પોતાના પૂજકને તથા પોતાના અપકારીને સ્પર્શ કરવાથી બાળે છે. વીછી પોતાની માતાનો નાશ કરીને જ ઉત્પન્ન થાય છે, પાંસમાંથી જ અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે અને ફરી તે પાંસને જ બાળે છે. વળી કોઈ રાજાનો દુષ્ટ નોકર રાજા પાસેથી જ મહત્તા પામી પુનઃ રાજાનો જ નાશ કરે છે, આ ને

આવાં અનેક દષ્ટાંતો છે; તે જ પ્રમાણે જ્ઞાન પણ પોતાના કારણનો નાશ કરીને જ ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી 'જ્ઞાન મહાકાળરૂપ છે. હું કાળ સહિત સર્વ કાર્યકારણજગતના મિથ્યાત્વનો નિશ્ચય, એ જ તેનું લક્ષણ છે.

તે જ પ્રમાણે સત્, ચિદ્, આનંદસ્વરૂપ પ્રત્યક્ આત્મા અતિકાળરૂપ છે; કારણ કે જ્ઞાનરૂપ મહાકાળને પણ આ પૂર્વોક્ત સાક્ષી આત્મા લક્ષણ કરી જાય છે. જેમકે અગ્નિ સર્વને બાળીને પોતે પણ સમાનરૂપ મહાઅગ્નિમાં લીન થઈ જાય છે અને નિર્ભળી પાણીની મલિનતાને દૂર કરીને પોતે પણ નીચે જેસી જાય છે. આવાં અનેક દષ્ટાંતો છે, વિસ્તારભયથી તે લખ્યાં નથી. તેવી જ રીતે જ્ઞાનરૂપ મહાકાળ મુજ સહિત સર્વ નામરૂપ જગતમાં મિથ્યાત્વનો નિશ્ચય કરાવે છે અથવા તેનો અભાવ નિશ્ચય કરાવે છે અને પંચી પ્રારબ્ધ પ્રતિ બંધકનો નાશ થાય છે. એટલે પોતે પણ વૃત્તિરૂપે સાક્ષીચૈતન્યમાં લીન થઈ જાય છે. તેથી કરીને હે વિદ્વાન બોડો! સમિચ્છાનંદ પ્રત્યક્, મનાદિકનો સાક્ષી આત્મા જ અતિકાળ છે. એ અતિકાળ આત્મા જ બ્રહ્માથી માંડી કીડી મુધી સર્વનું નિજસ્વરૂપ છે. જે અધિકારી પુરુષ પોતાના અતિકાળ સ્વરૂપને સમ્યક્ સ્વતઃ જ બંધમોક્ષથી રહિત જાણે છે તથા જે હું બુદ્ધિ આદિ સર્વ દશ્યનો દ્રશ્ય સાક્ષી, ચૈતન્ય, નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ છું એવો દૃઢ અપરોક્ષ નિશ્ચય કરે છે, તે કેવળ સ્થૂળનો નાશ કરનારા એવા હું કાળના ભયથી ભય ધરતો નથી. સ્વપ્નવાળાના નિદ્રારૂપ અજ્ઞાનથી દેશકાળરહિત સર્વ સ્વપ્નસૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે અને સ્વપ્નનર તેને સત્ય જાણે છે. તે સ્વપ્નની સ્થૂલ સૃષ્ટિનો સ્વપ્નનો કાળ જ નાશ કરે છે. તે કાળથી સ્વપ્નપુરુષ ભય ધરે છે. કદાચિત્ સ્વપ્નનાં શુરુચાત્રથી સ્વપ્નપુરુષને પોતાના સ્વપ્નવાળા પુરુષના અધિષ્ઠાનનું સમ્યક્ જ્ઞાન થાય છે, તો તે દેશકાળ સહિત અજ્ઞાન અને સર્વ સ્વપ્નસૃષ્ટિને તે મિથ્યા નિશ્ચયપૂર્વક જાણે છે, અથવા સ્વપ્નવાળાનું જે અધિષ્ઠાન છે તે વિષે અત્યંતાભાવનો નિશ્ચય કરે છે. આ જ તે જ્ઞાનનું સર્વનું લક્ષણ કરવું છે, કાઈ દશ્યની અપ્રતીતિનું નામ લક્ષણ નથી; જો ઘડો શ ખચીવાવાળો જણાય છે, ઘટ નામથી કહેવાય છે અને જળને ધારણ કરવાની અથવા જળને લાવવાની ક્રિયા કરે છે; છતાં સમ્યક્ મૃત્તિકાના જ્ઞાનવાળા પુરુષને, પૂર્વોક્ત ઘટનો મૃત્તિકામાં અત્યંતાભાવ જ છે. એ સર્વ વિદ્વાનોનો અનુભવ છે અને ઠીકઠીક એમ જ છે. ઘટને ચૂર્ણ કરી નાખે અથવા કોઈ રીતે ઘટની અપ્રતીતિ થાય, ત્યારે જ તે મૃત્તિકારૂપ થાય

છે, અથવા તેનો અત્યંતાભાવ થાય છે, એમ નથી. તે જ પ્રમાણે સુવર્ણાદિનાં અનેક દ્રવ્યંત છે. પોતાની અક્ષતથી દરેકે તેનો નિર્ણય કરી લેવો. સારાંશ કે સ્વપ્નદ્રષ્ટાનું જ્ઞાન સ્વપ્નસૃષ્ટિના મિથ્યાત્વરૂપ નિશ્ચયથી અથવા અભાવરૂપ નિશ્ચયથી ભક્ષણ કરે છે, તેથી તે મહાકાળ છે. વળી કોઈ નિમિત્તથી નિદ્રારૂપ પ્રતિબંધ દૂર થાય, એટલે તે જ્ઞાન સંહિત પુરુષ તથા જ્ઞાન વડે બાધિત થયેલી સર્વ સ્વપ્નસૃષ્ટિ, જે સ્વપ્નદ્રષ્ટાને અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલી જણાતી હતી, તે જ સ્વપ્નદ્રષ્ટામાં તે લીન થઈ જાય છે, આ જ તેનું ભક્ષણ છે. તેથી સ્વપ્નદ્રષ્ટા અતિકાળ છે. તેનું જ સાંગોપાંગ પોતાની બુદ્ધિથી જેને આ દ્રવ્યંત લાગુ પાડવામાં આવે છે, એવા સ્વરૂપને વિદ્વાનોએ સમજી લેવું.

હે સમાનિવાસી પુરુષો ! હું લૌકિક કેવળ કાળ બ્રહ્માથી માંડી ક્રીડી પર્યંત સર્વની સ્થૂલતાનો જ નાશ કરું છું. પુનઃ નવીન પેદા કરું છું; પરંતુ સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિમાં હું નાશ કે ઉત્પત્તિ કરી શકતો નથી. તેને તો જ્ઞાનરૂપ મહાકાળથી જ મિથ્યાત્વ નિશ્ચયરૂપ અથવા અભાવ નિશ્ચયરૂપ નાશ થાય છે; અન્યથા નહિ. હું કેવળ કાળ વડે જ અનંત વાર સ્થૂલ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે, પુનઃ લીન થાય છે. તાત્પર્ય કે લૌકિક વૈદિક સર્વ વ્યવહાર હું કાળ વડે જ થાય છે, પુનઃ લીન થાય છે. પરંતુ એમ ન સમજવું કે સૃષ્ટિ મિથ્યા છે અને હું સત્ છું. સૃષ્ટિની સાથે જ મારી સત્તા છે; પૃથક્ નથી. અતિકાળરૂપ આત્મામાં હું સંહિત સર્વ સૃષ્ટિ ઠદિપત મિથ્યા છે; પરંતુ નિત્ય સુખ, ચિદ્રૂપ પ્રત્યક્ આત્માએ કોઈને કોઈ ભાવ સોપેલા છે, જેને કઈ કોઈ સૂચોદિકોને ઉદયઅસ્ત આદિનાં કાર્ય સોંપ્યા છે, તે તે જ કરે છે. જેમકે રાત્રીએ જેને જે વ્યવહાર સોપેલા છે, તે તે જ હુકમ પ્રમાણે બજાવે છે. મને સર્વ જીવોનાં સ્થૂલ શરીરોનો નાશ અને તેમની ઉત્પત્તિ આદિ કામ સોપેલાં છે. હું તે હુકમની બજાવણી કરું છું. મારે એમાં કોઈ બડાઈ નથી. કાળ સર્વ સ્થૂલનો નાશ અને તેમની ઉત્પત્તિ કરે છે, તેથી કાળ મહાન છે, એવું નથી. આ જ સ્વપ્નનો કાળ અને તેની સૃષ્ટિ સુત્ય જ છે.

યમકિંકર કહે : હે યથાર્થ વક્તા દેવ ! કોઈક શાસ્ત્રોમાં અજ્ઞાનને મૃત્યુ અર્થાત્ કાળ કહ્યો છે, વળી શબ્દાદિક વિષયોને અતિકાળ જણાવ્યા છે, અથવા કામક્રોધાદિને કાળ લખ્યા છે; પરંતુ આપે તો મહાકાળનું સ્વરૂપ જુઠું જ કહ્યું છે !

કાળ કહે : હે કિંકર ! વિચારી જો ! અજ્ઞાનથી તો મુખદુઃખરૂપ

જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે, ઠંઠ લૌકિક પિતાની પેઠે અજ્ઞાન જગતનો નાશ કરનાર નથી. જેમકે 'રબ્બુનું' અજ્ઞાન સર્પોદ્ધિની ઉત્પત્તિનું કારણ છે, પણ તે ઠંઠ સર્પોદ્ધિનો નાશ કરનાર નથી, તેમ જ સ્વપ્ન વગેરે અનેક દષ્ટાંતો છે.

હવે શબ્દાદિ વિષય એ જ સસાર છે. તે વિષય દુઃખ દેવાવાળા છે, તેથી તેમને કાળ કહેવા છે. તે વિષય અપરોક્ષ આત્મજ્ઞાનીને તથા ભ્રમજ્ઞાનને હીધે વિષયલપટને પણ, તેમ જ પ્રદ્યાદિક ઈશ્વરોને દુઃખ આપી શકતા નથી. અને આ જ્ઞાનરૂપ મહાકાળ તો સર્વ દૃશ્યતા મિથ્યાત્વનિશ્ચયરૂપ અથવા અભાવનિશ્ચયરૂપ લક્ષણ કરે છે, તેથી જ્ઞાન જ મહાકાળ છે આગળ જેમ ઇચ્છા હોય તેમ હવે માન. એ પ્રમાણે કહીને કાળ રૂપ થયો.

માયા(પ્રકૃતિ)

તે સમામા જગજગનની માયા, જેને પ્રધાન, પ્રકૃતિ, અવિદ્યા, અજ્ઞાનશક્તિ પણ કહે છે, તે મૂર્તિ^૧ ધારણ કરીને આવી અને કહેવા લાગી. હે પુત્રો ! હું સત્, રજ, તમ, ત્રિગુણાત્મકરૂપ છું. નિત્યસુખ, ચિદ્રૂપ, પ્રત્યક્ આત્માની હું શક્તિ છું. હું આત્માથી ન ભિન્ન છું, ન અભિન્ન છું. ન સાવયવ(અવયવવાળી), ન નિરવયવ(અવયવવિનાની) છું, તેમ હું, ઉભયરૂપ પણ નથી. ન હું સત્ છું, ન અસત્ છું, ન ઉભયરૂપ છું. (ગરણ કે વિરોધી ધર્મ એક જ સ્થાનમા હોઈ શકે નહિ.) પરંતુ હું અનિર્વચનીય^૨ છું. બુદ્ધિ, અગ્નિ વિષે રહેલી દાહક શક્તિ અગ્નિથી ભિન્ન, અભિન્ન તથા ઉભયરૂપ નથી, સ્વપ્નદ્રષ્ટામા નિદ્રારૂપ અવિદ્યાથી ભિન્નાભિન્ન ઠંથુ નથી, પરંતુ સાક્ષાત્ સ્વપ્નપ્રપચરૂપ કાર્ય દ્વારા નિદ્રારૂપ અવિદ્યાનું અનુમાન થાય છે તેમ આ સમજવું, વળી એમ પણ નથી કે સ્વપ્નદ્રષ્ટામાં અવિદ્યા નથી. જો કે તે પ્રત્યક્ષ દેખાતી નથી, તોપણ નિદ્રારૂપ અવિદ્યા વિના સ્વપ્નપ્રપચ થતો નથી. સ્વપ્નપ્રપચનો અનુભવ કરનાર સ્વપ્નદ્રષ્ટા જો ચૈતન્ય વસ્તુ છે, તે જ બાહ્યત અવસ્થાનો અનુભવ ટરવાવાળી ચૈતન્ય વસ્તુ હંમણા પણ વર્તમાન છે, હાજરાહજૂર છે, પરંતુ હંમણા બાહ્યતમા સ્વપ્નપ્રપચ નથી. તેથી પ્રમાણિત થાય છે કે સ્વપ્નજગતનું ઉપાદાનકારણ નિદ્રારૂપ અવિદ્યા જ સ્વપ્ન પ્રપચની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સહારણું કારણ છે અને સ્વપ્નદ્રષ્ટા તો નિર્વિકાર અસગરૂપ છે જો કે નિદ્રારૂપ અવિદ્યા હંમણા પણ છે, તોપણ

કાર્યરૂપ થવા તત્પર નથી, તો હું જેમ માયા છું, તેને સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન, સંહારાદિ સર્વ વ્યવહારની નિર્વાહક બાજી અને ચૈતન્ય અસંગ પુરુષને નિર્વિકાર બાજી. હું માયા ચૈતન્યના આભાસને શ્રદ્ધા કરીને જ જગતની ઉત્પત્તિ આદિ સર્વ વ્યવહાર કરવાને સમર્થ થાઉં છું સ્વતઃ નહિ; કારણ કે સ્વતઃ હું જડ છું. હું માયા અને મારાં આ સર્વ નામરૂપ કાર્યચૈતન્ય-દ્રષ્ટાનાં દશ્ય છે, તેથી તે મિથ્યા મૃગ-તૃષ્ણાની સમાન કેવળ પ્રતીતિમાત્ર છે. મારું અને મારા કાર્યનું સ્વરૂપ પૃથક્ નથી, હું માયા અનેક પ્રકારના હાવભાવકટાક્ષ કરું છું, તથા મોહિત કરવાવાળાં અનેક વિચિત્ર કાર્યો ઉત્પન્ન કરું છું. સારાંશ કે હું મારું સર્વ બળ આ મનાદિકના સાક્ષી ચૈતન્યને મોહિત કરવા માટે વાપરું છું. ને મારા બળથી સત્ને અસત્, અસત્ને સત્, જડને ચૈતન્ય, ચૈતન્યને જડ, સુખને દુઃખ, દુઃખને સુખ, પૂર્ણને અપૂર્ણ, અપૂર્ણને પૂર્ણ, ઇત્યાદિ અનેક રૂપ અવાસ્તવ ઇદ્રબળની સમાન કરી બતાવું છું, વાસ્તવમાં નહિ; તોપણ પ્રત્યક્ આત્મા પ્રસન્ન-અપ્રસન્ન નથી થતો. તેને પ્રસન્ન કરવાને વાસ્તે અનેક પ્રકારના શાંતિ આદિ રસ હું ઉત્પન્ન કરું છું, તોપણ નિત્યસુખ, ચિદ્રૂપ, આ સાક્ષી આત્મા, મારાં ચરિત્રોને (ઉપરઉપરથી) દ્રષ્ટા જ રહે છે; કદાચિત્ પણ તે સાક્ષી આત્મા હર્ષ-શોકને પ્રાપ્ત થતો નથી. જુઓ ઇદ્રબળી પુરુષ પોતાની માયા દ્વારા રથેલા અનેક સુંદર-અસુંદર પદાર્થોથી પોતે હર્ષશોક પામતો નથી, બીજા તે પામે છે.

જુઓ મારી અવસ્થા! હું નવયૌવનવતી છું, અત્યંત સુંદરરૂપ છું, પતિવ્રતા છું; કારણ કે અનંત, ચિત્, સત્સ્વરૂપ પ્રત્યક્ આત્મા (મારા સ્વામી)થી ભિન્ન નામરૂપપ્રપચ મારા કાર્યરૂપ એટલે બાલ-બચ્ચાં છે. શેષ એક ચૈતન્ય જ મારો પતિ છે. પરંતુ તે પતિ હું સ્ત્રીને કદાચિત્ પણ સ્પર્શ કરતા નથી. હું જે લીલા રચું છું તેની પહેલાંથી જ સ્થિર રહીને તે મારા તથા મારી લીલાના દ્રષ્ટા થઈ રહે છે. હું શબ્દમાત્ર પણ તેનાથી ભિન્નતા કરી શકતી નથી.

હે પુત્રો! સર્વ નામરૂપ તમારા ચૈતન્ય પિતા છે અને હું માયા તમારી માતા છું. તેથી તમને યોગ્ય છે કે તમે તમારાં માતાપિતાના સમ્યક્ સ્વરૂપને બાજી. જે પુત્ર પોતાનાં માતાપિતાના સમ્યક્ સ્વરૂપને યથાર્થ રીતે નથી બાજીતો, તે પુત્ર નાલાયક છે. અર્થાત્ દ્રષ્ટાદશ્યનું સમ્યક્ સ્વરૂપ બાજીવું, એ જ કલ્યાણનો હેતુ છે. વર્તમાન સાક્ષાત્ માતાપિતાના પુત્રને કોઈ અધિકારી પૂછે કે તમે તમારાં માતાપિતાને

બાણો છે અને બે તે કહે હું સમ્યક્ બાણું છું, તે તેની ઉત્તમતા સિદ્ધ થાય છે. પણ બે તે કહે કે હું નથી બાણુતો, તે તેની નીચતા સિદ્ધ થાય છે. તે જ પ્રમાણે જે દશ્યદ્રષ્ટારૂપ માતાપિતાને બાણો છે, તે ઉત્તમ છે; જે નથી બાણુતો, તે નીચ છે. તેથી પોતાની નીચતાને દૂર કરવા માટે પોતાનાં માતાપિતાને સમ્યક્ બાણો.

વ્યાસે કહ્યું : હે માતેશ્વરી ! તું જ યથાર્થ વક્તા છે અને તું તારું પોતાનું તથા પોતાના 'પતિનુ સમ્યક્ સ્વરૂપ કહે.

માયા કહે : હે પુત્રો ! હું સર્વની જનની માયાનુ તેમ જ નામરૂપ આકાશાદિ પ્રપંચરૂપ મારાં બાલબચ્ચાનુ અસત્, જડ, દુઃખરૂપ અને પરિમિછત્ત સ્વરૂપ બાણુવું અન્યથા નહિ. તાત્પર્ય કે જે સ્વરૂપે છે નહિ અને જે અધિકાનના અજ્ઞાનથી પ્રતીત થાય છે, તે પોતાના કાર્ય સહિત માયાનુ સ્વરૂપ છે, તે સ્વપ્નવત્ અને મૃગતુબ્ધાના જળવત્ છે. તે જ પ્રમાણે સત્, ચિદ્, આનંદસ્વરૂપ પ્રજ્ઞ સાક્ષી આત્મા (મારા પતિ અને તમારા પિતા)નુ સમ્યક્ સ્વરૂપ બાણુવું અન્યથા નહિ. મારાથ કે પોતાને સર્વ દશ્યનો દ્રષ્ટા બાણુયો. માયાથી લઈને દેહ પર્થત પોતાનુ દશ્ય બાણુવુ. દ્રષ્ટા સ્વભાવથી જ બંધમોક્ષથી રહિત છે, કારણ કે તે બંધમોક્ષનો પણ દ્રષ્ટા છે. તેથી કરીને બંધમોક્ષની નિવૃત્તિપ્રાપ્તિ વાસ્તે પ્રયત્ન તો જરૂર સિદ્ધ છે, સમ્યક્ નથી. આટલું કહીને માયા આલી ગઈ.

કશ્યપઋષિ

(દેવતા-દૈત્યની ઉત્પત્તિ, સુર-અસુર લડાઈ, રત્ન-નરક, બંધ-મોક્ષ તથા મનોનારાનું વર્ણન)

કશ્યપઋષિ આશ્વા અને કહેવા લાગ્યા : હે સભાસદ જનો ! દૈવી-આસુરી શુભદોષરૂપ જે દેવતા-દૈત્ય છે, તે હું કશ્યપ એટલે ચૈતન્યથી જ ઉત્પન્ન થાય છે અને મારામા જ લય પામે છે, પરંતુ હું ચૈતન્ય નિર્વિકાર જ રહું છું. જેમ સ્વપ્નદ્રષ્ટા સ્વપ્નપ્રપંચને ઉત્પન્ન કરતા છતાં નિર્વિકાર છે અને જેમ અધારે, વરસાદ આદિ ઉત્પન્ન અને લય થતા છતાં આકાશ નિર્વિકાર છે તેમ આ છે. તેથી હું ચૈતન્ય જ સર્વાધિકાન છું. હું ચૈતન્યને તમારું પોતાનુ સ્વરૂપ બાણુ. તો જ તમે કાળના લયથી છુટશે અન્યથા નહિ.

અથવા તો મનને કશ્યપ બાણુ. પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ એ મનરૂપ નિયમની દિતિઅદિતિ જે સ્ત્રીઓ બાણુ. તેનાથી દૈવી-આસુરી શુભરૂપ

દેવતા અને દૈત્ય ઉત્પન્ન થયા બાણો. હવે જેના શરીરમાં દૈવી શુભ્ર અધિક છે, તે શરીરને સ્વર્ગવત્ બાણો અને જેના શરીરમાં આસુરી-શુભ્ર અધિક છે તે શરીરને પાતાળવત્ બાણો. અથવા તો આ એક જ શરીરને સ્વર્ગપાતાળરૂપ સમજો; તેથી જ્યારે આ જ શરીરમાં અમાનિત્વ અને અહિંસાદિ દૈવી શુભ્રરૂપ દેવતાઓની અધિકતા તથા બલિષ્ઠતા થાય છે, ક્રોધાદિક દૈત્યોની નિર્ભંજતા તથા ન્યૂનતા થાય છે, ત્યારે આ શરીર સ્વર્ગરૂપ બાણબું; અને જ્યારે આ જ શરીરમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર, દંભાદિક આસુરી શુભ્રરૂપ દૈત્યોની અધિકતા, બલિષ્ઠતા થાય છે અને અમાનિત્વ, અહિંસા, પ્રમદચર્યાદિ દૈવી શુભ્રરૂપ દેવતાઓની ન્યૂનતા તથા નિર્ભંજતા થાય છે, ત્યારે આ શરીરને પાતાળરૂપ અથવા નરકરૂપ બાણબું. પછી જ્યારે દૈવી-આસુરી શુભ્રરૂપ દેવતા-દૈત્ય આ શરીરમાં સમ રહે, ત્યારે આ શરીરને ભૂમિલોક બાણબું.

હે સાધુ ! પૂર્વોક્ત આ શરીરમાં દૈવી-આસુરી શુભ્રરૂપ દેવતા-દૈત્યોની અનેક લક્ષણ થતી રહે છે તથા સર્વદા વિરોધ રહે છે. જ્યારે કોઈ પ્રસંગે દૈવી શુભ્રરૂપ દેવતાઓ બળવાન થઈ જાય છે, ત્યારે શરીરરૂપ સ્વર્ગમાં આ જીવરૂપ ઇંદ્ર પરમ શોભાને કરે છે અને આસુરી શુભ્રરૂપ દૈત્ય શોભારહિત થઈને મલિન ભાવને પામે છે. જ્યારે આસુરી શુભ્રરૂપ દૈત્ય બળવાન થઈ જાય છે, ત્યારે આ શરીરરૂપ પાતાળ વિષે દૈત્ય શોભાયમાન થાય છે અને દેવતા શોભારહિત થાય છે.

હે વિક્રાંત લોકે ! આ દૈવી-આસુરી બંને શુભ્ર આ જીવના બંધનના હેતુરૂપ છે. જુઓ સુવર્ણની બેડી અને લોખંડની બેડી બન્ને બંધનનાં હેતુરૂપ છે. આ સર્વ દૈવી-આસુરી મનના ધર્મ અથવા બાલબળ્યાં છે; પ્રત્યક્ સાક્ષી આત્માના આ ધર્મ નથી. મન અનિત્ય છે; કારણકે સુષુપ્તિમાં પોતાનાં બાલબળ્યાં સહિત તેનો અભાવ થઈ જાય છે અને ફરી જાગૃત સ્વપ્નમાં તે પોતાનાં બાલબળ્યાં સહિત તે ઉત્પન્ન થાય છે. તે એકરસ રહેતું નથી, તેથી તે અનિત્ય છે. જ્યારે આ પુરુષ મનનો નાશ કરે છે, ત્યારે સર્વ બંધનોથી છૂટી જાય છે.

મન બીજા કોઈ ઉપાય વડે નાશ પામતું નથી. નિત્ય સુખ, ચિત્તન્યરૂપ આત્માથી આ સ્ફુરણરૂપ મન ઉત્પન્ન થયું છે, તેનાં નાબ-વાથી જ તેનો નાશ થાય છે. સારાશ એ જ કે, સૂર્યનાં કિરણ સૂર્યરૂપ છે, મહિની પ્રભા મહિરૂપ છે, તે જ પ્રમાણે ચિત્તન્યરૂપ સૂર્ય-મહિનાં મનરૂપ કિરણો તેની પ્રભા છે તે તેનાથી પૃથક્ નથી. એ બાણબું એ જ મનનો નાશ છે. ઘટ તથા ભૂષણને મૃત્તિકારૂપ અને સુવર્ણરૂપ બાણવાં

એ જ ઘટનો તથા ભૂપણનો નાશ છે. કોલસો કોઈ પણ ઉપાયથી સફેદ નથી થતો, પરંતુ જેના વિયોગથી તે કાળો થયો છે, તેમાં તેને નાખવાથી તેની કાળાશ મટી જાય છે, અન્યથા તે મટતી નથી. સારાંશ કે મનને મિથ્યા બાણુવું તે જ મનનો નાશ છે. ‘પોતાના સહિત સર્વને ગોવિંદ બાણુ’ એ જ મુમુક્ષુઓને પરમ ઉપદેશ છે, અન્ય નહિ.

પૂર્વોક્ત દેવી શુભોથી જે પુરુષ સંયુક્ત છે તે દેવતા અને પૂર્વોક્ત આસુરી શુભોથી જે પુરુષ સંયુક્ત છે તે દૈત્ય છે. બંને આ બુદ્ધાકમાં જ રહે છે. તેમનો પરસ્પર વિરોધ હંમેશાં બન્યો રહે છે; કારણ કે સાચા પુરુષની અને બુદ્ધા પુરુષની એકતા શી રીતે બને? ન જ બને. આ ને એવાં અનેક દષ્ટાંતો પોતાની બુદ્ધિથી બાણી લેવા.

મનુષ્યોમાં પણ દેવતા-દૈત્ય બન્ને સંતા છે. ધર્માત્મા રાખ ઇશ્ર છે; અધર્માત્મા રાખ જ દૈત્યરાજ છે.

એટલું કહી કરમપત્રધિ ચૂપ થયા.

મનુ

પછી મનુ ભગવાન આવ્યા અને બોલ્યા : હે સાધુ ! આ જગત મનોમાત્ર છે. મન જેવો સંકલ્પ દેઢ કરે છે, તેવું જ તે બાસે છે. જો દેહ સહિત જગત સત્ છે એવો સંકલ્પ કરે છે, તો સત્ બાસે છે. અસત્ સંકલ્પ દેઢ કરે છે, તો અસત્ બાસે છે. જુઓ એક જ સ્ત્રીમાં અનેક પુરુષોના અનેક સંકલ્પ હોય છે અને તે પુરુષોને એક જ સ્ત્રી પોત-પોતાના સંકલ્પ અનુસાર અનેકરૂપે પ્રતીત થાય છે, ‘હું દેહ નથી પરંતુ હું પ્રત્યક્ સાક્ષી આત્મા છું,’ એ જ નિરંતર દેહ સંકલ્પ કરે, તો સમય જતાં તેવા જ થઈ જવાશે.

સૃષ્ટિ-ઉત્પત્તિ

મનુએ કહ્યું : હે સભાસદો ! ચૂના-માટીથી આ સંસાર કોઈએ બનાવ્યો નથી, તેમ જ બની શકતો નથી. કેવળ સમષ્ટિ અથવા વ્યષ્ટિ મનના સ્ફુરણથી તે થયો છે. જ્યાં લગી સ્ફુરણ છે, ત્યાં લગી જ જંગત છે. જ્યારે સ્ફુરણ નથી હોતી, ત્યારે સુષુપ્તિ આદિમાં જંગત પણ હોતું નથી. આપણો સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ પ્રત્યક્ આત્મા, એકરસ, પિકાર-શૂન્ય છે. મનવાણીને ગોચર અન્ય સર્વ પદાર્થ એકરસ નથી. સ્વપ્નનો પ્રપંચ જેમ કેવળ મનોમાત્ર છે, એકરસ નથી અને સ્વપ્નદ્રષ્ટા એકરસ અર્થાત્ એકરૂપ છે, તે તને બસત્ સ્વપ્ન સુષુપ્ત્યાદિ સર્વ પદાર્થ, પરસ્પર વ્યભિચારી છે. એક આત્મા જ અવ્યભિચારી છે. આત્મા

વ્યભિચારી નથી.

યમકિંકરે કહ્યું : હે મનુ ! શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે મનુ અને શત રૂપાથી સૃષ્ટિ થઈ છે, તો તે શી રીતે છે ?

મનુએ કહ્યું : હે સાધુ ! મનુ નામ ચૈતન્ય પુરુષનું છે અને શતરૂપાં નામ પ્રકૃતિનું છે. તે પ્રકૃતિપુરુષના સંયોગથી આ મૃદિ ઉત્પન્ન થાય છે. નહિ તો મનુ-શતરૂપા ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયાં ? જો કહો કે બ્રહ્માથી, તો બ્રહ્મા ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયા ? જો કહો કે બ્રહ્મા વિષ્ણુથી, તો વિષ્ણુની વ્યક્તિ કોનાથી થઈ ? જુઓ તરંગમાંથી તરંગ ઉત્પન્ન થતો નથી, પરંતુ જળમાંથી જ તરંગાદિક થાય છે; વળી સ્વપ્નદ્રાણના અને નિદ્રારૂપ અવિધાના સંયોગથી જ સ્વપ્નસૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે, અન્ય હેતુથી નહિ. સ્વપ્નસૃષ્ટિથી સ્વપ્નસૃષ્ટિ ક્યાય ઉત્પન્ન થતી નથી; તે જ પ્રમાણે ચૈતન્યથી જ સર્વની ઉત્પત્તિ થાય છે અને એ ચૈતન્ય પુરુષ જ તમારો, અમારો અને સર્વ જગતનો સાક્ષી આત્માસ્વરૂપ છે. આમ કહીને મનુ શૂંપ થયા.

પરમાત્મા

એટલામાં સર્વ જગતના સ્વામી પરમાત્મા મુમુક્ષુઓને નિઃસંદેહ અપરોક્ષ, પોતાના સ્વરૂપનો બોધ કરવાને વાસ્તે દિવ્યમૂર્તિને ધારણ કરીને તે સભામાં આવ્યા. સર્વ સભા જોડીને જોઈ થઈ અને સર્વ દડવત્ પ્રણામ કરી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા : હે પરમેશ્વર ! સર્વરૂપ તમે જ છો અને અસર્વરૂપ પણ તમે જ છો. સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સહાર કરવા છતાં પણ આપ નિર્વિકાર છો તથા આકાશ ની સમાન અસંગ છો. સ્વપ્નદ્રષ્ટાવત્ કર્તા છતાં આપ અકર્તા છો. હે ભગવન્ ! અમે સર્વ અધિકારીઓને આપ યથાયોગ્ય ઉપદેશ કરો. આપ એમ કહો કે ‘ મારી યથાર્થ વેદરૂપ વાણી સર્વ અધિકારીઓને ઉપદેશરૂપે પ્રસિદ્ધ છે, હવે નવીન હું શું કહું ? ’ તોપણ તે જ વેદરૂપ ઉપદેશ પુનઃ અમે અધિકારીઓને કરવો યોગ્ય છે; કારણ કે આપનો આ સભામાં ઉપદેશ સર્વના કલ્યાણના કારણરૂપ થશે. અમને પૂછો તો અમે આજ કૃતકૃત્ય થયા છીએ, કારણ કે જેની પ્રાપ્તિને વાસ્તે વેદ કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાનકાંડરૂપ સાધન કહે છે, તે આપ અમને અપરોક્ષ પ્રાપ્ત થયા છો. તેથી અમારે હવે કરવાનું કાંઈ રહ્યું નથી; પરંતુ અન્ય અધિકારીઓને આપના સમ્યક્ અપરોક્ષસ્વરૂપનો ઉપદેશ કરો.

પરમેશ્વર કહેવા લાગ્યા : હે અધિકારી જનો ! હું સત્, ચિદ,

આનંદસ્વરૂપ પરમાત્મા દેશ, કાળ, વસ્તુલેહથી રહિત છું, પરિપૂર્ણ છું. પ્રજ્ઞાથી લઈને કીડી થઈ ત સર્વના હૃદય વિષે હું મનાદિકના સાક્ષી-રૂપે, નિત્યપ્રાપ્ત, અપરોક્ષ રહ્યો છું. નિત્યપ્રાપ્ત હું સાક્ષી આત્માની પ્રાપ્તિને વાસ્તે જે યત્ન થાય છે, તે ભ્રમ છે.

સંસારઉત્પત્તિનું (વેદાદિમાં) કથન કરવાનો આશય

હે અધિકારી જનો! હું પરમાત્માએ જે ત્રિકાંડરૂપ વેદ રચ્યા છે, તે સંસારરૂપ ભ્રમની નિવૃત્તિ માટે છે. સંસારની અનેક પ્રકારની રચના વિષે મારું કોઈ તાત્પર્ય નથી. વેદ વિષે સૃષ્ટિનો અધ્યારોપ કરી પુનઃ તેનો અપવાદ(બાધ) કર્યો છે. જે સંસારની રચનામા જ તાત્પર્ય હોત, તો વેદ તેનો ફરી અપવાદ ન કરત. તેથી જે પરમાત્મામાંથી આ ભૂત-ભૌતિક સૃષ્ટિ થઈ છે અને પુનઃ જેમાં તે લીન થાય છે, તે પરમાત્મા તમારું સ્વરૂપ છે.

કોઈ તરંગને ઉપદેશ કરે કે હે તરંગ ! તારી સાથે આ તરંગ, બુદ્ધબુદ્ધ, ફેનાદિ જેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે અને પુનઃ જેમાં લીન થાય છે તે તમારું સ્વરૂપ છે. કોઈ સ્વપ્ન જીવને ઉપદેશ કરે કે હે જીવ ! તારા સહ આ સ્વપ્નપ્રપચ જે સ્વપ્નદ્રષ્ટા ચૈતન્યથી ઉત્પન્ન થાય છે અને પુનઃ જેમાં લીન થાય છે, તે સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ તમારું સ્વરૂપ છે. તેમાં સ્વપ્નપ્રપચ તથા તરંગાદિની ઉત્પત્તિ અને લીનતાના કથનનું વેદા-ચાર્યોનું કંઈ તાત્પર્ય નથી; પરંતુ જળ અને સ્વપ્નાદિ(નિર્વિકાર નિર્વિકલ્પ)ના બોધમા જ તેનું તાત્પર્ય છે. જે તરંગાદિકોની સૃષ્ટિના કથનમાં તાત્પર્ય નથી, તો સંસાર અને સંસારના પદાર્થોના કથનમા જીવને તથા વેદને શો લાભ છે ? બિલકુલ સંસારકથનમા દુઃખની પ્રાપ્તિરૂપ શ્રમ જ ફળરૂપ છે. તેથી બધરૂપ સંસારભ્રમની નિવૃત્તિ અને સત્ચિદ્આનંદ મોક્ષરૂપ પ્રજ્ઞાની પ્રાપ્તિઓમાં જ વેદનું તાત્પર્ય છે.

વેદમાં ત્રિકાંડકથનનો આશય

આગળ જે શુદ્ધ તાત્પર્ય કહ્યું છે, તેનાથી જેઓ અજ્ઞાત છે, તેવા ભ્રમી પુરુષોનો ભ્રમ દૂર કરવાને વાસ્તે વેદમાં કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાનનું કથન કરેલું છે, કંઈ બધમોક્ષ યથાર્થ છે એ અભિપ્રાયથી તે કથન કરેલું નથી. હે અધિકારી જનો ! જેમ મહાકાશ જ ઘટઉપાધિથી ઘટકાશ સજ્ઞાને પામે છે, તેમ હું પરમાત્મા જ દેહરૂપ ઉપાધિથી સાક્ષી આત્માની સંજ્ઞાને પ્રાપ્ત થયો છું. જેમ એક જ આકાશ પ્રજ્ઞ-લોકાદિકમાં તથા પ્રજ્ઞલોકનિવાસી પુરુષાદિકમાં તેમ જ આ ભૂમિમાં

અંતરબહાર વ્યાપક એકરસ છે, તેમ હું સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ પરમાત્મા સર્વના હૃદયદેશમાં મનાદિકેના સાક્ષીરૂપે રહ્યો છું.

પરમાત્મા ક્યાં રહે છે ?

હે અધિકારી જનો ! ‘બુદ્ધિ આદિના પ્રકાશક આ આત્મા પરમાત્મારૂપ નથી અને પરમાત્મા તો બ્રહ્મલોક, વૈકુંઠાદિક લોકમાં રહે છે.’ એવો સંશય ન ધરશો. હું પરમાત્મા તમારા પ્રત્યક્ આત્મસ્વરૂપ છું, તેથી જ પૂર્વે છું. જો હું પરમાત્માને એવા નહિ માનો, તો જે પદાર્થ દેશકાળવસ્તુના લેહવાળા છે, તે અનિત્ય છે અને અનિત્યને જાણવાથી અનિત્ય ક્ષણ જ મળશે. તેથી કરીને જ હું પરમાત્માને પોતાના પ્રત્યક્ આત્માથી પૃથક્કરૂપે જાણીશો તેણે એમ સમજવું કે તેણે મારા ખંડ-ખંડ ક્યાં છે અને તે અસત્માં સત્બુદ્ધિનો ભ્રમ પામ્યો છે. તેથી જૂલથી ‘પણ તમે કોઈ મને તમારા પ્રત્યક્ આત્માથી ભિન્ન ન જાણશો.

પરમાત્મા ક્યાં મળશે ?

વિદ્વાન પુરુષોની સાથે મળીને તમે નિરહંકારપણે આત્મા-અનાત્માનો વિચારરૂપી ઉપાય કરશો, તો ચોક્કસ તમને તમારા અંતરમાં સમ્યક્ અપરોક્ષસ્વરૂપ હું પરમાત્માનાં દર્શન થશે. દર્શન એટલે મને નિઃસંશય સાક્ષી આત્મારૂપે જાણશો. કોઈ બહારની હઠક્રિયા અથવા અંતરની હઠક્રિયાથી અથવા અભિમાનથી મને શોધશો, તો લાખો વર્ષ મુધી હું નહિ મળું; જુઓ, કંઠમાં રહેલી માળા બહાર કઢી પણ મળતી નથી.

કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાનકાંડનું શું ક્ષણ છે ?

હે અધિકારી જનો ! કર્મકાંડ અંતઃકરણની નિર્મળતાને અર્થે છે. નિર્ગુણ અથવા સગુણ ઉપાસના અંતઃકરણની નિશ્ચળતા માટે છે. જ્ઞાનકાંડ અજ્ઞાનરૂપ આવરણની નિવૃત્તિ માટે છે. બ્યારે હું પરમાત્મા સમ્યક્ પોતાનું સ્વરૂપ જણાય, ત્યારે કૃતકૃત્ય થવાય. એથી આગળ જાણવાનું કંઈ નથી. વેદ સહિત સર્વ સંસારને સ્વમથત્ જાણવો. જે એથી વિશેષ કર્તવ્ય માને છે તે ભ્રમમાં પડેલો છે.

પરમાત્મા પૂર્ણ છે

હે અધિકારી જનો ! હું સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ બ્રહ્માત્મા છું તેની લેહઉપાસના બેચક કરો; પરંતુ હું પૂર્ણ છું તેને અપૂર્ણ ન કરો. જે કંઈ અપૂર્ણ છે તે અનિત્ય છે. તમારા પ્રત્યક્ આત્માથી ભિન્ન

મને ઠઠી ન માને; કારણ કે આત્માથી ભિન્ન અનાત્મા હોય છે, તેથી આત્માથી મને ભિન્ન માનશે, તો હું પરમાત્મામાં અનાત્મપણું સિદ્ધ થશે અને બીજી પરિવ્રિજ્ઞતા આવશે. હું સત્, સિદ્ધ, આનંદરૂપ પરમાત્માથી પ્રત્યક્ આત્માને ભિન્ન માનશે, તો તે પ્રત્યક્ આત્મામાં અસત્ જડ હું:ખરૂપતા સિદ્ધ થશે. પ્રત્યક્ આત્માની અસત્ જડ હું:ખરૂપતા કોઈને ઈષ્ટ પણ નથી અને અનુભવશાસ્ત્રથી પણ પ્રત્યક્ આત્માની અસત્ જડ હું:ખરૂપતા જણાતી નથી. તેથી હું પ્રજ્ઞાત્માના સ્વરૂપને સમ્યક્ જાણો, અસમ્યક્ ન જાણુશો; કારણ કે સમ્યક્રૂપ જાણવાથી જ લાભ છે, અન્યથા નથી.

પરમાત્માનું સ્વરૂપ

હે વિદ્વાન પુરુષો! જો હું ચૈતન્ય આત્મા તમારા અંતરનો પ્રકાશક ન હોઈ, તો મનાદિ જડ પદાર્થોની સર્વ ચેષ્ટાઓ કેવી રીતે જાણી શકાય? કારણ કે જડને સ્વ-પરતું જ્ઞાન હોતું નથી. વળી પરમાત્મા કોઈ દેશમાં કચેરી જમાવીને બેઠા નથી. હે અધિકારી જનો! આ નામરૂપ સંસારરૂપી જડ પૂતળીને મેં ચૈતન્યદેવે રચી છે અને હું જ તેમાં પ્રવેશ કરી તેની વિવિધ ચેષ્ટાઓ કરું છું; કારણ હું પરમાત્માથી ભિન્ન કોઈ ચૈતન્ય છે નહિ અને સ્વતઃસિદ્ધ જડની ચેષ્ટા હોતી નથી. તેથી એ વિચારવું બેઈએ કે આ મનાદિ જડસંઘાતને જે ચેષ્ટા કરાવે છે તથા તે ચેષ્ટાનો જે પ્રકાશક છે, તે જ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે. સુષુપ્તિકાળમાં જે કેવળ અજ્ઞાનનો દ્રષ્ટા છે અને જાગૃત સ્વપ્નમાં જે અજ્ઞાન સહિત અજ્ઞાનના કાર્યનો દ્રષ્ટા છે, તે જ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે. જે પ્રિય, મોહ, પ્રમોહવૃત્તિઓના ભાવાભાવનો અનુભવ કરવાવાળો છે તથા સાર્ત્વિકી, રાજ્યી ને તામસી મનના સ્વભાવને જાણવાવાળો છે, તેમ જ સમાધિ આદિથી થતા સુખનો તથા વિશ્વેષથી થતા દુઃખનો જે અંતર અનુભવ કરવાવાળો છે અને જે બીજા કોઈના અનુભવમાં આવતો નથી, તે જ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે. જેના વડે ધ્યાતા, ધ્યાન, ધ્યેય; જ્ઞાતા, જ્ઞાન, જ્ઞેય; પ્રમાતા, પ્રમાણ, પ્રમેય; દ્રષ્ટા, દર્શન, દર્શ્ય આદિ અનેક ત્રિપુટીઓ અતરણહાર નિરંતર સિદ્ધ થાય છે, તે ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે. જ્ઞાન અજ્ઞાન બધ-મોક્ષ છે. ઉપાદેય આદિ મનની કલ્પનાનો તથા મનાદિકનો જે દ્રષ્ટા છે, તે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે.

સ્વરૂપ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય?

હે વિદ્વાન લોકો! પૂર્વોક્ત ઈશ્વર જ તમારું સ્વરૂપ છે, એ હું

સત્ય કહું છું. બ્રહ્મચર્યોદિ ત્રીતીયપૂર્વક સત્સંગમાં રહી નિરંતર આત્મ-
વિચાર (શ્રદ્ધાપૂર્વક) કરશો, તો પોતાના સ્વરૂપને સમ્યક્, અપરોક્ષ,
અનુભવશો. જે મનવાણીને ગોચર વસ્તુ છે, તે બ્રહ્માત્માનું સ્વરૂપ
નથી, પરંતુ તે દ્રશ્યનું સ્વરૂપ છે. જે મનવાણીથી અતીત છે અને
મનવાણી સહિત મનવાણીની કલ્પનાનું જે સદા પરિમાણ કરે છે, તે
બ્રહ્માત્માનું સ્વરૂપ છે. મન દેશદેશાંતરમાં જાય છે, યુનઃ યાદુ આવે
છે, આવીને યુનઃ બીજા કાર્યમાં જોડાય છે અને કલી શુભાશુભની
કલ્પના કરે છે. મનના આ સર્વ વ્યવહાર જેનાથી બાદવા જાય છે,
તે તમારું સ્વરૂપ છે.

સ્વરૂપના અપરોક્ષ અનુભવ માટે કર્તાવ્ય

હે સાધુ! પોતાના સ્વરૂપને અપરોક્ષ કરવા સારું પ્રથમ અતઃ-
કરણની શુદ્ધિ માટે નિષ્કામ કર્મ કરજો. અંતઃકરણની નિશ્ચિન્તા વાસ્તે
સગુણ અથવા નિર્ગુણ અથવા અન્ય કોઈ વેદરીતિ અનુસાર શુદ્ધ
ઉપાસના કરજો. આ દોષોને દૂર કરી પછી જ્ઞાનમાર્ગમાં પડજો.
પૂર્વજન્મમાં કરેલી કર્મઉપાસનાથી જે અંતઃકરણમાં પૂર્વોક્ત દોષ ન
જણાય, તો પ્રથમ જ જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્તિ કરવી અને વાસનાને ત્યાગવી.
આ પ્રકારે સર્વ અધિકારીઓને ઉપદેશ કરીને પરમાત્મા અતર્ધાન
થઈ ગયા.

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય! ચૈતન્યસ્વરૂપ આપણા આત્માથી પૃથક્
દેહાદિકમાં આત્મબુદ્ધિ થવી, એ જ અહંકારરૂપ વાસનાનું સ્વરૂપ છે.
એમ પરમાત્માએ કહ્યું છે; કારણ કે જેમ બીજાથી વૃક્ષ પ્રસરે છે તેમ
અહંકારથી જ આગળ સુખદુઃખરૂપ સંસાર પ્રસરે છે.

મૈત્રેયે કહ્યું : અહંકાર એ સંસારસમુદ્રનું મૂળ અર્થાત્ બીજ છે.
એનું હું અક્ષંગ ચૈતન્યને શું પ્રયોજન છે? વૃક્ષનું બીજ પૃથ્વીમાં
છે, તો આકાશને તેનું શું પ્રયોજન છે? વળી અહંકાર પણ મારો જ
કરેલો છે, ત્યાગવો પણ મારો જ છે. પાર પણ મારો જ થવું છે.
બ્રમથી આ બંધમોક્ષ પણ મેં જ માન્યા છે. અને વિચાર વડે એ બંધ
મોક્ષને મારો જ છોડવા છે, તો બીજા કોઈનું શું કામ છે? આપ જ
આપ છું.

સંસારસાગરથી પાર ઊતરવાની નૌકા

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય! જે તું સંસારસમુદ્રને પાર કરવા
ઇચ્છતો હોય, તો આત્મવિચારરૂપી નૌકા બનાવ એટલે વિનાયતને પાર

યઈ જવાય. વિચાર એ જ કરવાના છે કે જે અભ્યાવચાર્યો મિથ્યા પરિચિન્ન અહંકાર છે, તેનો ત્યાગ કરવો. પછી જો કે સંસારસમુદ્ર ક્યાં છે, કે તેનાથી પાર થવાનું છે. આપ મૂવે જગતપ્રલય છે. હે મૈત્રેય! તેં કદી આહનાથી રહિત સ્વરૂપને ન જાણ્યું! તેં એ જ દૃઢ કર્યું કે કંઈ પણ લેવું, ઐહલ્ય કરવું, કર્ષકનો ત્યાગ કરવો! જો કોઈ તને ધનની ઉત્પત્તિની વાત કરે, તો તારા મન, ઇન્દ્રિય અને ગ્રાણી, તેના રૂપ યઈ ભય છે, સ્વરૂપચિંતનમાં તું આજસ કરે છે; પણ કહે તું કોણ છે?

મૈત્રેય કહે: હું ચૈતન્યસ્વરૂપ બ્રહ્મ છું.

પરાશર કહે: તું જીવત્વના અહંકારમાં મિથ્યા બંધાયેલો છે; પછી હું ‘ચૈતન્યરૂપ બ્રહ્મ છું’ એ શી રીતે જાણી શકાય?

મૈત્રેય કહે: જાણી શકાય કે ન જાણી શકાય, મને મારા પોતાના નિશ્ચયનું ક્ષણ મળવાનું છે. પરંતુ તમે કીક કહ્યું. બ્રહ્મ પૂર્ણને કહે છે. જો હું બ્રહ્મ ચૈતન્ય છું, તો જીવત્વ, મિથ્યા અહંકાર અને બંધમાં પણ હું વ્યાપક છું. ભારે જ તેની સિદ્ધિ થાય છે. જો હું પૂર્ણ નહિ હોઉં, તો તેની સિદ્ધિ શી રીતે થાય?

પરાશર કહે: હે અભાગી! તને કાળનો ભય નથી? આ સર્વ દેવતા, ઋષિ, મનુષ્ય કાળના ભયમાં છે.

મૈત્રેય કહે: જો હું દશ્યના અંતરગહાર અસ્તિભાતિપ્રિયરૂપ સર્વોત્તમા છું, તો કાળનો પણ હું જ આત્મા છું. પોતાના આત્માથી કોઈને ભય થતો નથી. અથવા પોતાના આત્માને કોઈ પણ ભય આપતું નથી. ભય દ્વૈતથી થાય છે. હું આત્મા અદ્વૈત છું. ભયઅભય સર્વ ચિદ્રૂપ છે. વર્તમાનમાં અને સ્વરૂપે હું અસંગ ચૈતન્ય સાક્ષી આત્મા છું, તેનું રોમમાત્ર પણ કાળ છેલ્લો શકતો નથી; તો પછી તે ભય શું આપશે? હા, જો હું ચૈતન્ય અનંગ છતાં ભ્રમથી સંગી, દશ્ય-રૂપ યઈ જાઉં, તો કાળ બેશક ભય આપશે; પરંતુ હું કાલાદિત્ દશ્ય નો દ્રષ્ટા અને અસંગ ચૈતન્ય છું. હું કદી પણ સંગી અથવા દશ્યરૂપ થતો નથી. તેથી વિચારી જુઓ, કે હું અસંગ ચૈતન્ય કાળનો ભય શી રીતે ધરું? સ્વભાવથી જ જે જેનું સ્વરૂપ છે, તે કશાથી પણ અન્યથા નથી યઈ શકતું. જુઓ, અગ્નિનો સ્વભાવ કોઈ પણ પ્રકારે અન્યથા નથી યઈ શકતો. વળી જુઓ, સ્વભાવથી અસંગી એવા આકાશને કોઈ પણ પૃથ્વી, અપ, તેજ, વાયુ તથા તેનાં કાર્ય, દેશ, કાળ, અધારું આદિ પદાર્થ સંગી બનાવી શકતાં નથી કે ભયને આપી

શક્તાં નથી. હે પરાશર ! હું ભયથી રહિત છું. ઊલટાં કાલાદિક દ્રશ્ય હું ચૈતન્યથી ભય ધરે છે. કાળનો પણ એ જ નિયમ છે—‘સગવાન મનવાણીને ગોચર દ્રશ્ય વસ્તુનું જ ભક્ષણ કરવું.’ તો પછી મનવાણીથી અગોચર આત્માનું અસંગ શી રીતે ભક્ષણ કરશે ? કદાચિત પણ નહિ કરે.

પરાશર કહે : હવે હું તને પરબ્રહ્મ કહીશ.

મૈત્રેય કહે : તમારી કલ્પના છે. ગમે તે નામ રાખો. હું ચૈતન્ય નામરૂપથી અને પરઅપરથી પર છું.

પરાશર કહે : એવું ન કહે. પોતે નામરૂપમાં ફસી પડ્યો છે અને કહે છે, હું નામરૂપથી પર છું.

મૈત્રેય કહે : ઠીક છે. જેમ મૃત્તિકા (ઘટાદિકના સ્વરૂપ હોવાથી) સર્વ નામરૂપમાં ફસી પડે છે, તે પ્રમાણે હું નિત્યસુખ, પ્રકાશસ્વરૂપ આત્મા (સર્વ નામરૂપનું સ્વરૂપ હોવાથી) સર્વ નામરૂપપ્રપંચમાં ફસી પડ્યો છું.

પરાશર કહે : તું ઇદ્રિયોના પાલનમાં તત્પર છે અને વાત અતત્પરતાની કરે છે.

મૈત્રેય કહે : જો હું સત્ અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય આત્મામાં, ઇદ્રિયાદિ અનિત્ય જડપ્રપંચની પાલનાની અર્થોત્ ચેષ્ટા—પ્રતીતિની તત્પરતા અર્થોત્ કારણરૂપતા ન હોય, તો તેની ચેષ્ટાની પ્રતીતિ શી રીતે થાય ? ન જ થાય. તેથી હું ચૈતન્ય ઇદ્રિયોનો પાલક થોડ્ય જ છું. જો સ્વમદ્રષ્ટા ન હોય, તો સ્વમના ઇદ્રિયાદિક પ્રપંચની ચેષ્ટાની પ્રતીતિ શી રીતે થાય ? તેથી સ્વમદ્રષ્ટા બરાબર સ્વમપ્રપંચનો પાલક છે. વળી જો પુરુષ ન હોય, તો જડ પૂતળીઓને ચેષ્ટા કેણું કરાવે ? તેથી પુરુષ જ જડ પૂતળીઓનો પાલક છે. આ રીતે જળતરંગ આદિ અનેક દૃષ્ટાંત છે.

અનેક અનાત્મ સાધનોનાં નામ

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! કહેવા માત્રની વાત જુદી હોય છે અને ધારણ કરવાની વાત જુદી હોય છે.

મૈત્રેય કહે : પૂર્વે આપ જ કહી ચૂક્યા છો કે ‘બધમોક્ષાદિ પ્રપંચ પોતાના સ્વરૂપના અધિષ્ઠાન વિષે બ્રમથી સિદ્ધ છે. તેની નિવૃત્તિ અને પ્રાપ્તિ માટે કેવળ અધિષ્ઠાન આત્માને સમ્યક્ જાણવો, એ જ કર્તવ્ય છે; શરીરાદિના કાંઈ કર્તવ્ય કરવાનાં નથી.’ હવે આપ કંઈ અન્ય શારીરિક કર્તવ્ય બતાવો છો; જો આપ કહો તો પોતાને બધ—

મોક્ષવાળો માનું, મોક્ષસત્ માનું, બધ અથવા બધમોક્ષરૂપ જ્રમની નિવૃત્તિ વાસ્તે હું તીર્થપર્યટન કરું, કૃત્ત્ર્યચાંદ્રાયણાદિ મત કરું, અથવા ન ખાઉં, ક્ષધ જ પીઉં, અથવા ફલાહાર જ કરું, અથવા નમ્ન રહું, અથવા હંડ કરીને એક મકાનમાં જ પડી રહું, અથવા મૌની થઈ બાઉં, અથવા પચ્ચૂણી તાપુ, અથવા પૂજા કરું, અથવા ગૃહસ્થીપણુ ત્યાગી જગલમાં ચાલ્યો બાઉં, અથવા અનશન મત કરી શરીરનો નાશ કરું, અથવા અનેક ન્યાયાદિ શાસ્ત્ર ભણું, મત્રયંત્રવિદ્યા શીખું, વૈદકશાસ્ત્ર શીખું, મંડળી ચલાવું, અથવા અનેક અનાત્મ ઉપાયો કરી નાનામોટા લોકોને ભડકાવું. કોઈને માળા, કઠી, છાપાં મારી તિલક કરું, અથવા જપ કરું, અથવા મારા સામર્થ્ય પ્રમાણે માનસિક અથવા શારીરિક યજ્ઞ, દાન, હોમાદિ કરું, અથવા વિભૂતિ લગાવું. આ ને આવાં અનેક સાધન, જે તમે કહો તે, મારા સામર્થ્ય પ્રમાણે કરું; આજ સુધી એ મેં કર્યો પણ છે, પરંતુ ‘આ સર્વ’ જ્રમમાત્ર સંસાર છે. જ્રમના અધિષ્ઠાનને બણ્યા વિના, જ્રમની નિવૃત્તિ થતી નથી; અન્ય અનેક સાધનોથી પણ તે થતી નથી.’ હવે એ વાત બે બરાબર છે, તો આપ અમને અન્ય જંબળમાં કેમ નાખો છો? પૂર્વે અમે અનેક જંબોમાં તથા આ વર્તમાન શરીરથી પણ બહુ ભટક્યા છીએ. આપ સત્યવક્તા છો. આ વાત બે બરાબર નથી, તો આપ પુનઃ પુનઃ આ બંધમોક્ષાદિ પ્રપંચ જ્રમમાત્ર છે એવો ઉપદેશ કેમ કરો છો? જે બરાબર નથી તે વાતને બરાબર કહેવી એમા વિપ્ર-લિપ્સાદિ(છેતરવાની ઇચ્છા)નો દોષ થાય છે. તેમ જ વેદાંતકેપ નિપદોમાં વારવાર હાંડી પીટીને કહ્યું છે, કે આ જ્રમરૂપ સંસારની નિવૃત્તિ અને પરમાનંદ મોક્ષરૂપ આત્માની પ્રાપ્તિ કેવળ અધિષ્ઠાનના જ્ઞાનથી જ છે, તો તે નિષ્કળ થઈ જશે. આ વાત સપ્રમાણ છે. તેથી જ આપની કૃપાથી મેં આ સંસારજ્રમના અધિષ્ઠાન પોતાના સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ આત્માને સમ્યક્ અપરોક્ષ બણ્યો છે. તેથી હું ચૈતન્ય આત્માને જ્રમરૂપ બધમોક્ષરૂપ સંસારની નિવૃત્તિ-પ્રાપ્તિ વાસ્તે કિંચિન્માત્ર પણ કર્તવ્ય નથી. ચાહે તો આપ, ચાહે શાસ્ત્ર, ચાહે કોઈ અન્ય વિદ્વાન પણ અનેક ઊલટસૂલટ વાત કહે, પરંતુ જે મને સમ્યક્ અનુભવ થયો છે, તેને કોઈ પણ દૂર કરી શકે તેમ નથી. કોઈ પુરુષે કોઈ સ્પર્થાદિ વિષયનો અનુભવ કર્યો હોય અને તેને મારો, ખાધો, તેનો તિરસ્કાર કરો, અનેક પીટા આપો, તો તેના અનુભવનો નાશ કોઈ પણ કરી શકતું નથી. કોઈ બ્રાહ્મણને રાત્ર

અથવા રાજપુરુષ લોભ, ભયાદિ આપીને બ્રાહ્મણત્વથી ઊત્તટસૂત્રત્વબુદ્ધિ કરાવે, તો કદાચ તે ભયાદિ કારણથી હું ક્ષત્રિયાદિ છું એમ કહે, તો પણ અંતરથી તે ચોતાને ક્ષત્રિયાદિ નહિ બણે, પરંતુ તેનામાં બ્રાહ્મણત્વનો નિશ્ચય જ રહેશે.

એક કથા

(જ્ઞાનવિષયક અનેક સંશયનું નિવારણ)

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! આ જ બાળત ઉપર એક સૂક્ષ્મ કથા સાંભળ. એક વખત હું વનમાં ગયો હતો. તે વખતે મારા મનમાં એક પરાશર વિના ખીબા કોઈનું લક્ષ નહોતું. હું બાણતો પણ નહોતો. કે હું કોણ છું. જે મારું નામ લઈને કોઈ ખૂમ પાડતો, તો મારાથી શબ્દ પણ નીકળતો નહોતો. તે વનમાં તપસ્વીઓ વસતા હતા. તેમણે મારી આવી અવસ્થા બેઠાને વિચાર્યું કે આ મૃતક (મરેલો) છે. તેમણે લાકડાં એકઠાં કર્યાં અને મારા શરીરને ચિતામાં નાખી દીધું અને તેને અગ્નિ લગાડ્યો. પરંતુ લાકડાં સળગતાં નહોતાં અને હું પણ હોશમાં નહોતો. મને અગ્નિનો કંઈ પણ સ્પર્શ ન થયો. તું ઇદ્રિયોના પાલનમાં બંધાયેલો છે અને કહે છે, 'હું દેહથી મુક્ત છું,' એ શી રીતે પ્રતીત થાય ?

મૈત્રેય કહે : હું ચૈતન્યનું નામ જ ઇદ્રિયોના પાલનમાં બંધ એ છે. જે હું ચૈતન્ય ઇદ્રિયો સહિત સર્વ જડ જગતની પાલના અર્થાત્ સત્તાસ્કૃતિ ન કરું તો કોણ કહે ? જેમ સૂત્રથી મણિ બંધનમાં રહે છે, તેમ હું ચૈતન્યસૂત્ર વડે આ નામરૂપ મણિઓ બરાબર બંધનમાં રહે છે; અર્થાત્ મારી સત્તાસ્કૃતિ વડે જ સ્કુરણ થાય છે. હે પરાશર ! તમે જ ધર્મપૂર્વક કહો કે હું સાક્ષીઆત્મા દેહથી લિપ્ત સ્વતાઃસિદ્ધ સ્વરૂપથી જ છું કે ચત્તસાધ્ય છું ? જે સ્વરૂપે જ છું, તો મારું કહેવું પણ સફળ છે અને ન કહું તોપણ તે સફળ જ છે. જે ચત્તસાધ્ય હોઈ, તો મને ચત્ત બતાવો. દેહના નાશ સુધી હું તે કયો કરીશ. આ પ્રકરણ જેમ છે તેમ હવે રહેવા દો; પણ એ કહો, તમે બેશુદ્ધ શી રીતે થયા ? તમે શું ભાંગ પીધી હતી કે મગજ જડ થઈ બચ તેવો તમને રોગ થઈ ગયો હતો કે તમે જ્ઞાનથી બેશુદ્ધ થયા હતા ? હવે ભાંગ અને રોગની વિશેષતાથી તો બધા બેશુદ્ધ થઈ શકે છે. એમાં તમારી મોટાઈ શી ? જે જ્ઞાનથી બેશુદ્ધ થયા હો, તો તો તમને જ્ઞાન નથી થયું, પરંતુ એક મહાન રોગ થયો છે. અન્ય પુરુ-

પોની પછી તેમા શી રીતે પ્રવૃત્તિ થશે ? જ્ઞાન વડે કોઈ પણ વિદ્યાન વર્તમાન સમયે જોશુદ્ધ થતો દેખાતો નથી તેમ સાબળ્યુ પણ નથી. જાણી ભેઈને કે કોઈ જોશુદ્ધ થાય કે મદ હોયવાળો થાય ? કોઈ કોઈ વિદ્યાન ચક્રમ જોવામા આવે છે, પણ તે તો રોગની વૃદ્ધિથી થાય છે, જ્ઞાનથી નહિ. બિલટી જ્ઞાનથી તો અન્ય પુરુષો કરતા બુદ્ધિ ઈર્ષ્ય દરજ્જે અધિક થઈ જાય છે. તો ઠીક કે તમે જોશુદ્ધ શી રીતે થયા ? બીજું તમને અગ્નિએ દાહ ન કર્યો તેનું શું કારણ ? તમે કઈ મન-જન બાળુનારા હો કે અગ્નિએ તમારી સાથે ભાઈચારો ખતાવ્યો જેથી તમે બાળ્યા નહિ ? વર્તમાન વિદ્યાનોના શરીર તો અગ્નિના સખ થઈ ન બળે એવું જોવામા આવતું નથી, તો પછી તમને વર્તમાન વિદ્યાનો કરતા આત્મજ્ઞાન અધિક છે ? તેથી તમે ન બાળ્યા ? જો સમ્યક્ આત્મજ્ઞાનમા ન્યૂનાધિકભાવ ઠહેર્યો, તો શ્રુતિ અને અનુભવદંષ્ટિમા વિરોધ આવશે, ઠારણ કે હનરો વિદ્યાનોનો સમ્યક્ અનુભવ (વસ્તુ એક જ હોવાથી) એક જ પ્રકારનો છે જુઓ એક ઘડાને જોનારા હનર સમ્યક્ દ્રષ્ટા પુરુષોને તે ઘડાનો મૃત્તિકારૂપે જ જોઈ થશે, અન્યથા નહિ થાય એ જ શ્રુતિ ઠહે છે. જો જાણવા યોગ્ય વસ્તુ પુરુષોને માટે ભિન્નભિન્ન હોય, તો પુરુષોને શાંતિ ઠહાચિત પણ નહિ થાય, પરંતુ એમ નથી પ્રજ્ઞાથી માડીને કીડી પય ત મર્વનું સ્વરૂપ અખડ સમ્યક્જ્ઞાનદ, સાક્ષી આત્મા, એક જ, બધ-મોલથી રહિત, નિર્વિઠાર અને નિર્વિકલ્પ છે, બીજું નથી. તેથી કરીને જ નર્વ જીવ ચોતાના આનદથી આનદી છે અને પ્રજ્ઞાદિકના આનદની ઇચ્છા પણ રાખતા નથી, કારણ કે જે આનદસ્વરૂપ આત્માથી પ્રજ્ઞાદિક પણ આનદપૂર્ણ રહે છે, તે આત્મા સર્વના હૃદય વિષે સાક્ષીરૂપ થઈ ને વિરાજમાન થઈ રહ્યો છે તેથી સમ્યક્ આત્મજ્ઞાનમા ન્યૂનાધિકભાવ નથી બનતો ઠીક, તમે અગ્નિમા પ્રવેશ કરીને શી રીતે ન બાળ્યા ?

પરાશર ઠહે પ્રહ્લાદ નહોતો બાળ્યો, એ રીતે અમે પણ ન બાળ્યા !

મૈત્રેય ઠહે પ્રહ્લાદ બેદની ઉપાસના કરનાર હતો ચોતાના ઈષ્ટને ચોતાનું રક્ષણ કરનાર ચોતાથી ભિન્ન બાળ્યો હતો તેથી જ તેની રક્ષા થતી હતી, પરંતુ તમે જ્ઞાની લોકો તો ચોતાના આત્માથી ભિન્ન ઈષ્ટ માનતા નથી તો તમારું રક્ષણ કોણે કર્યું ? ઋષભદેવ મહારાજની હતા, પણ અગ્નિથી બળી ગયા

પરાશર ઠહે હે મૈત્રેય ! મારા શરીરનું પ્રારબ્ધ શેષ હતું તેણે રક્ષા કરી, જેમ બૃહુના પુત્ર શુકલ શેષ પ્રારબ્ધે રક્ષણ કર્યું હતું જો

બાળક અથવા કોઈ પુરુષ પણ ત્રીજે અથવા ચોથે મજલેથી પડે છે, ફૂવામાં પડે છે અથવા લીંન નીચે દબાઈ જાય છે, તો તેના જીવનના કારણરૂપ પ્રારબ્ધ તેને કિંચિન્માત્ર પણ લાગવા દેતું નથી અને ઊલટો તે હસતો રહે છે. તેમ અમારા પ્રારબ્ધે અમારું રક્ષણ કર્યું ! હે મૈત્રેય ! વ્યવહારમાં જેમ તું કહે છે તેમ જ છે, પરંતુ આ પ્રકરણનું તાત્પર્ય જુદું જ છે !

મૈત્રેય કહે : તે કહો.

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! સુપુત્રિ અથવા સમાધિઅવસ્થામાં લોગ આપનારાં પ્રારબ્ધકર્મ ઉપરામ પામ્યા હતાં, તેથી મને જાણત અને સ્વપ્નમાં સુષુપ્તરૂપ લોગ આપવાવાળાં પ્રારબ્ધકર્મરૂપ તપસ્વીઓએ, વિપયધ્વનિરૂપ કાષ્ઠ એકકાં કરીને વિપયધ્વનિરૂપ સળધરૂપ અગ્નિમાં નાખી દીધો. હવે હું ચૈતન્યને મારી કે પરની શુદ્ધિ નહોતી તેનો અર્થ સાંભળ. હે મૈત્રેય ! હું ચૈતન્ય સ્વયંપ્રકાશસ્વરૂપ છું, (આત્મા-શ્રયાદિ દ્વાપ તથા અવાદ્મનસગોચર હોવાથી) હું કેઈ મનાદિ ધ્વનિરૂપ વિપયરૂપ નથી, હું પોતાના રૂપે પણ પોતાના વિપયરૂપ નથી; એ જ મને સ્વપરની શુદ્ધિ નહોતી. મને અગ્નિએ બાળ્યો નહિ તેનો અર્થ સાંભળ : ‘જે હું ચૈતન્ય સમાધિકાળમાં તથા સુપુત્રિ કાળમાં નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, સર્વ દશ્યથી રહિત, સ્વયંપ્રકાશસ્વરૂપ હતો, તે જ હું ચૈતન્ય જાગત સ્વમાદિ અવસ્થામાં તથા વિપય-ધ્વનિરૂપ સળધરૂપ અગ્નિમાં, અસંગ, નિર્વિકાર છું. હું ચૈતન્ય અન્યથાભાવને ઠહાપિ પામતો નથી, ’ એ મને દંઠ નિશ્ચય હતો, એ જ અગ્નિનો સ્પર્શ છે. આકાશને આવો દંઠ નિશ્ચય છે : હું બ્રહ્મલોકાદિ ઉત્તમ સ્થાનોમાં સર્વ પદાર્થોથી અલિપ્ત, વ્યાપક, શુદ્ધ અને નિર્વિકાર છું. તે જ ભૂમિલોક વિષે તથા પાતાળ વિષે તથા નરકાદિક મલિન સ્થાનો વિષે મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. એ વાત બરાબર છે અને તે સર્વ કોઈ બાણ છે. માટે હે મૈત્રેય ! જે ચૈતન્ય આત્મા જગતની ઉત્પત્તિથી આદિ કાળે નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ હતો, તે જ તું ચૈતન્ય હમણાં વર્તમાનકાળે પણ તેવો જ છે, અન્યથા થયો નથી, એ દંઠ નિશ્ચય કર. એ નિશ્ચય એ જ જન્મમરણ-સંસારરૂપ અગ્નિના દાહથી રહિતપણું છે.

દત્તાત્રેયની એક સમયની વાર્તા

હે મૈત્રેય ! આના વિષે એક કથા સાંભળ. એક સમયે દત્તાત્રેય સ્વાભાવિક વનમાં વિચરતા હતા. તે સ્થાનમાં જે પક્ષી હતા તથા

મૃગાદિ પશુ હતાં, તે સર્વ શિવ શિવ પુકારતાં હતાં. હત્તે કહ્યું : શિવ તો તમે પોતે છો, પછી શિવને પુકારવાનું શું પ્રયોજન ? ઉત્તર મળ્યો, જો સર્વ શિવ છે તો પુકારવું ન પુકારવું પણ શિવરૂપ જ છે. હવે આગળ ચાલ્યા, એટલામાં તેમની જટા એક વૃક્ષમાં ભરાઈ ગઈ. ત્યારે વિચાર કર્યો કે સ્થાવર-જંગમ સર્વ શિવ છે. કેવી રીતે છોડાવીને બાંધ ? પુનઃ વિચાર કર્યો કે જો સર્વ શિવ છે તો છોડાવવું, ન છોડાવવું તથા છોડાવવાળો પણ શિવ છે. તે વનની પાસે એક નગર હતું. તે દેશના રાજાને ભવાનીએ સ્વપ્ન આપ્યું કે, બ્યારે તું તારા મનુષ્યશરીરનો બહિ મને આપીશ, ત્યારે તને મારું દર્શન થશે. મૂખે રાજા દેવીના તાત્પર્યને સમજ્યો નહિ. પોતાના નગરમાં ઢંઢેરો ફેરવ્યો કે, જે પોતાનું શરીર આપશે તેને પુષ્કળ ધન મળશે; પરંતુ કોઈએ પણ તે વાતનો સ્વીકાર કર્યો નહિ. એટલામાં પ્રાતઃકાળમાં એ રાજા તે વનમાં શિકાર ખેલવા નીકળ્યો. તે જ વનમાં હવે પણ વિચરતા હતા. હવે કેવા હતા ? ન હિંદુ, ન યવન એવા તે દેખાતા હતા; તે ન વણી, ન આશ્રમી, ન મૂખ, ન પડિત જણાતા હતા. તેમને જોઈને રાજાએ પૂછ્યું : તમે કોણ છો ? હત્તે કહ્યું : શિવ છું. રાજાએ બાણ્યું કે આ મૂખ છે. એને મારવાનો કોઈ દોષ નથી. નોકરોને હુકમ કર્યો કે એને બાંધી લો. તેમણે તે પ્રમાણે કર્યું. હવે તો જેવા બધરહિત અવસ્થામાં હતા, તેવા જ બધમાં પણ રહ્યા. તે હર્ષશોકને પ્રાપ્ત થયા નહિ; કારણ કે એમને તો એ જ નિશ્ચય હતો કે બાંધનાર, બંધન કરવાનું સાધન અને બંધનને ચોગ્ય એ સર્વ ત્રિપુટી શિવ છે. આમ તેમને હર્ષશોક ન થયો. હવે દેવીના કેવળમાં લઈ ગયા. રાજાએ ત્યાં પૂછ્યું, તારાં માતાપિતા કોણ છે ? હત્તે કહ્યું, શિવ છે. પુનઃ પૂછ્યું, તારા વર્ણાશ્રમ કયા છે ? હત્તે કહ્યું, શિવ છે. રાજાએ કહ્યું, તારું માથું દેવીની પ્રસન્નતા માટે કાપીએ છીએ. હત્તે કહ્યું, શિવ છે. રાજાએ પૂછ્યું, તું કયાથી આવ્યો છે—ક્યાં જવાનો છે ? હત્તે કહ્યું, સર્વ શિવ છે. રાજાએ કહ્યું, કંઈ ખાયપીએ છે ? હત્તે કહ્યું, સર્વ શિવ છે. તે રાજા જંગલી દેશનો હતો અને શાસ્ત્રને બાણ્યો નહોતો. તેથી તેણે હવેના ગળામાં કાંટી નાખી અને ખડ્ગ કાઢી વિચાર કર્યો કે એનું માથું કાપી નાખું. તે જ વખતે આકાશવાણી ધર્મ : ‘હે મૂખે રાજા ! હજી સુધી તું સમજ્યો નહિ. શરૂથી માંડીને તે તું ખડ્ગ લઈ તેને મારી નાખવા તૈયાર થયો છે, ત્યાં સુધી આ એક સમાન સ્થિતિમાં છે ! હર્ષશોકને તે પ્રાપ્ત થયો નથી ! એ વિદ્વાન છે. એને શુભ આપનાર તથા દુઃખ આપનાર એક

સમાન છે ! કોઈને પણ તે વર-શાપ આપતો નથી ! પૂર્વે જે મેં તને સ્વપ્ન આપ્યું હતું, તેનું તાત્પર્ય તું સમજ્યો નથી !'

રાબએ દીનતાપૂર્વક કહ્યું : હે માતેશ્વરી ! એનું તાત્પર્ય કહો.

આકાશવાણીએ કહ્યું : પૂર્વે અનેક જન્મોમાં તેં મારું પૂજન કર્યું છે, તેનું પરમફળ આત્મજ્ઞાન છે. તે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વાસ્તે મેં તને એ ઉપદેશ કર્યો હતો કે માનસ સૂક્ષ્મ શરીરની ભેટ વડે મારો તને સાક્ષાત્કાર થશે. તાત્પર્ય કે શરીરથી લઈને પ્રજ્ઞાદિ પચાત્ત બંધ, મોક્ષ, સુખ, દુઃખ, હર્ષ, શોકાદિક સર્વ નામરૂપપ્રપંચ મનનું મનન છે; પ્રપંચનું કોઈ અન્ય સ્વરૂપ નથી; કારણકે જ્યારે મન સુપુષ્ટિમાં પોતાના ઉપાદાનકારણ અજ્ઞાનમાં લીન થઈ બંધ છે, ત્યારે સંસારની ગંધમાત્ર પણ પ્રતીત થતી નથી. જે આ પ્રપંચ મનનો રચેલો ન હોત, તો તેના અભાવમાં પણ જગત પ્રતીત થાત; પરંતુ મનના અભાવમાં જગત પ્રતીત થતું નથી. તેથી જણાય છે કે 'જગત મનોમાત્ર છે; પૃથક્ નથી.' તે પૂર્વોક્ત મન મને ભેટ આપ. પછી જે શેષ રહેશે, તે જ બંધમોક્ષથી સહિત તારું અવાદ્મનસગોચર સ્વરૂપ છે. એ જ વાસ્તવ જ્ઞાન છે. એ જ મારું દર્શન છે. અથવા તો આવો ઉપદેશ કર્યો હતો : હું દેવી, સમષ્ટિ સ્કુરણારૂપ મનથી આરંભીને દેહ પચાત્ત સર્વ જગતના ઉપાદાનકારણરૂપ છું. જેમ નિદ્રારૂપ અવિદ્યા મન-દેહ સહિત સ્વપ્નપ્રપંચનું ઉપાદાનકારણ છે (ઘટમૃતિકા સમાન). તેથી નિદ્રારૂપ અવિદ્યા એ જ સ્વપ્નપ્રપંચ છે. જેમ સ્વપ્નપ્રપંચ નિદ્રારૂપ અવિદ્યા સહિત, સ્વપ્નપ્રપંચનો પ્રકાશક, અસંગ, નિર્વિકાર, પોતાના મહિમામાં સ્થિત છે, તેમ મન શરીર સહિત સર્વ જગત મારું છે, તારું નથી. મારી ચીજ છે તે મને જ ઉત્તમ પ્રકારે ભેટ થઈ દેવી. અર્થાત્ મન-શરીર સહિત સર્વ નામરૂપ જગત મામામાત્ર બળબું, એટલે (સ્વપ્નવત્) મિથ્યા બળબું. શેષ જે અધિજ્ઞાનની સત્તારૂપિત વડે મિથ્યાની પ્રતીતિ થાય છે (જેમ સ્વપ્નપ્રપંચ વડે સ્વપ્નની પ્રતીતિ થાય છે,) તે અધિજ્ઞાન ચૈતન્ય, નિર્વિકાર, બંધમોક્ષાદિરૂપ સુખદુઃખથી સહિત, સ્વયંપ્રકાશરૂપ હું છું એવી ભેટ દેવાનો મેં ઉપદેશ કર્યો, તેના સ્વરૂપને પ્રતિબંધક કારણોને લઈને તું સમજ્યો નહિ.

હે મૈત્રેય ! દત્ત પૂર્વોક્ત સર્વ વ્યવહારોમાં એક સમાન હતા. પૂર્વોક્ત પરમહસોની એ પ્રકારની સ્થિતિ હોય છે. તું કહે છે, હુંમાં નામરૂપ જગત છે જ નહિ. હમણાં તારાં નાક-કાન કાપે તો કહે કે 'હું બ્રહ્મ નથી, શૂન્ય છું.' તેથી તારી દષ્ટિ શરીર પર છે. ભક્તિ

ગોવિંદની કર કે નિર્મળ થવાય.

મૈત્રેય કહે : 'હે પરાશર ! જો સર્વ જીવ, બ્રહ્મ, ઇન્દ્રિયાદિ હું છું. તો હું જીવ છું એમ કહેવાથી શરીર આદિના ઉપદ્રવ મટે છે, ત્યારે તેમાં નુકસાન શું છે ? કંઈ નહિ. જો સર્વ હું છું, તો જીવ પણ હું છું, એમ કહ્યું તેમાં શી હાનિ છે ? અને ન કહ્યું તો શો લાભ છે ? કંઈ નહિ. એક જ આકાશનાં ઘટાકાશ, મઠાકાશ અને મહાકાશાદિ અનેક નામ ઉપાધિ વડે કલ્પિત છે. તે આકાશને, પોતાને ઘટાકાશ કહેવાથી ઉપદ્રવ મટે તો તેમાં શી હાનિ છે ? કારણ કે ઘટાકાશ, મઠાકાશ, મહાકાશ એ સર્વ નામ આકાશનાં જ છે. સર્વ નામરૂપ પોતાનાં જ છે. એકનામીના નામોનો અર્થ એકનામીમાં જ થટે છે. જીઓ, ગંગાધર, નીલકંઠ, વિશ્વેશ્વર આદિ નામો મહાદેવનાં જ છે. કોઈ પુરુષનાં જો બે નામ હોય અને એકને છોડી બીજું નામ દેવાથી ઉપદ્રવથી મુક્તિ થતી હોય તો શું તેથી તેને હાનિ છે ? તાત્પર્ય કે, જેણે પોતાના સ્વરૂપને સમ્યક્ જાણ્યું, તે વિદ્વાન પુરુષને હું જીવ નથી, બ્રહ્મ છું, અથવા બ્રહ્મ નથી, જીવ છું ઇત્યાદિ સર્વ કામિક, વાચિક, માનસિક વ્યવહારોમાં મનનો આગ્રહ હોતો નથી. કવચિત્ કોઈ બ્યવહારમાં મનનો આગ્રહ થઈ જાય, કોઈમાં ન થાય, તેમાં પણ તેને આગ્રહ નથી; કારણ કે તે પોતાને અવાહનમનસગોચર, સર્વાધિધાન, જગદ્વિધ્વંસક, પ્રકાશક, અવેદ્યત્વ, સદા અપરોક્ષ, સર્વ દ્રશ્યનો સાક્ષી સત્ત્વિદ્યાનંદ, વિશુદ્ધધન જાણે છે અને સર્વ કામિક, વાચિક, માનસિક વ્યવહારોને તે પોતે ચૈતન્યનાં દ્રશ્ય, માયામાત્રા અર્થાત્ મિથ્યા જાણે છે. વાસ્તવમાં જાણવા ન જાણવાથી તે પોતે પર છે.

મૈત્રેય કહે : રાજાની કથા કહો.

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! આ પ્રકારે દેવીએ વિદ્વાનોની સ્તુતિ સાધેનાં અનેક પ્રકારનાં વાક્ય કૃપાદષ્ટિથી રાજાને કહ્યાં. રાજાના જ્ઞાનર્થ પ્રતિબંધક નિમિત્ત પણ એટલું જ હતું, તે આ નિમિત્તે દર થવાનું હતું. એ જ નિયતિ હતી. લલ્લજયમાન થઈ રાજાએ હતને મારવાનો ત્યાગ કયો અને નમ્રતાપૂર્વક બોલ્યો : 'મારાં કર્મને ન જીઓ. મારો અપરાધ ક્ષમા કરો. જે કંઈ થયું છે તે અવિદ્યાથી થયું છે.'

હતે કહ્યું : હે શિવ ! તારાથી ભિન્ન કોણ છે જે ક્ષમા કરે ?

રાજાએ કહ્યું : નામરૂપ આ સંસારથી શી રીતે છૂટું ?

હતે કહ્યું : નામરૂપ તે પોતે પકડ્યાં છે-અહણ ક્યાં છે. નામરૂપે તને નથી પકડ્યો. એનાથી બીજું કોણ છે જે તને છોડાવે ? મોટી

આશ્ચર્યની વાત છે! તું પોતે મુક્ત છે અને છૂટવાની વાત કરે છે, એ બ્રમ છે. મતલબ કે એ પોતાના સ્વરૂપને ન બાંધવાના કારણે જ છે. તો સ્વપ્નદ્રષ્ટા કહે કે મારામાં કલ્પિત સ્વપ્નપ્રપંચના નામરૂપથી મને કોઈ છોડાવે, તો તે પોતાના સ્વરૂપને ન બાંધવાના નિમિત્તથી જ સ્વપ્નદ્રષ્ટાનું સ્કુરણ છે. ઊલટો તું અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય આત્મા છે, તેનાથી કલ્પિત નામરૂપ સંસાર તો છૂટવો મુરકેલ છે. તું ચૈતન્યને છૂટવાનું નથી; કારણ કલ્પિત પદાર્થ પોતાના અધિષ્ઠાન વિના રહેતો નથી અને કલ્પિત વિના અધિષ્ઠાન તો હોય છે. જે મુપુસિમાં અને સમાધિમાં તથા જગતની ઉત્પત્તિના આદિમાં તું ચૈતન્ય કલ્પિત જગત વિના સ્થિત છે અને જગત તું વિના નથી. ભૂપણની કલ્પના વિના મુવર્ણ છે અને મુવર્ણ વિના ભૂપણની કલ્પના નથી. સ્વપ્નદ્રષ્ટા વિના સ્વપ્નપ્રપંચ નથી અને સ્વપ્નપ્રપંચ વિના સ્વપ્નદ્રષ્ટા ચૈતન્ય બ્રહ્મમાં તેમ મુપુસિ આદિમાં પણ છે, પરંતુ સ્વપ્નપ્રપંચ નથી. હે રાજન્! તું ચૈતન્ય મનાદિકનો દ્રષ્ટા છે. માયાથી લઈને દેહ પર્ચત આ સર્વ તારું દશ્ય છે. દશ્ય દ્રષ્ટાને બંધન કરે એ કોઈએ કદી જોયું નથી કે શાસ્ત્રમાં કોઈએ સાંભળ્યું નથી. ચૈતન્ય અન્ય છે જ નહિ. જે તું ચૈતન્યને બાંધે, તો હું તને શેનાથી છોડાવું? હે રાજન્! વ્યાવહારિક સત્તાવાળા આ આકાશને પણ વ્યાવહારિક સત્તાવાળાં પૃથ્વી, અપ્, તેજ, વાયુ તથા તેનાં કાર્ય મનુષ્યશરીરાદિ પણ સ્વપ્ન આદિ સાધનોથી બાંધી શકતાં નથી; કારણ કે પૃથ્વી આદિના કારણરૂપ તથા સૂક્ષ્મ, નિરાકાર, વ્યાપક, અસંગસ્વરૂપ આકાશ છે. આ નામરૂપ તું ચૈતન્યનાં દશ્ય, અસત્સ્વરૂપ છે. સત્ને અસત્ શી રીતે બાંધશે? નહિ જ બાંધે. હે રાજન્! વૈરાગ્ય ધારણ કર અર્થાત્ પોતાના પરિચ્છિન્ન અહંકારનો ત્યાગ કર અને જે કે સંસાર ક્યાં છે! એ જ પરમ વૈરાગ્ય છે. જે તારાથી વૈરાગ્ય ધારણ ન થતો હોય, તો જે નામરૂપ સંસાર બાંધે છે, તેને પોતા સહિત વામ્ન દેવ બાળુ. હે રાજન્! પંચભૂતોના વિકારરૂપ જે આ મહામલિન સંઘાત છે, તેને પોતારૂપ ન બાળુ. તું તો મનાદિક સંઘાતનો સાક્ષી છે, પછી તું પોતાને મળમૂત્રરૂપ સંઘાત માને છે, એ જ બંધન છે, અન્ય કોઈએ તને બાંધ્યો નથી. પોતાના સંકલ્પથી પોતે જ બંધાઈ ગયો છે; જે કોણે જાતે જ પોતાને રહેવાનું મદાન બનાવી તેમાં ફસાઈ મરે છે. માટે હે રાજન્! તું પોતાને મનાદિકનો દ્રષ્ટા બાળુ; દ્રષ્ટામાં બંધનોક્ષ છે જ નહિ. તેથી બંધનોક્ષની નિવૃત્તિપ્રાપ્તિ વાસ્તે કિચિન્માત્ર પણ તારે કર્તવ્ય નથી. પોતાનું સ્વરૂપ જે આત્મા તેને સમ્યક્ બાળવો,

એ જ કર્તવ્ય છે. હે મૈત્રેય ! એવું કહીને દત્ત ચાલ્યા ગયા. રાજા શુવન્મુકતા થઈને યથાલાભમાં વિચરવા લાગ્યો.

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! રાજા ચર્કિચિત્ સત્સંગ થવાથી પોતાના સ્વરૂપને સમ્યક્ જાણી ગયો અને તું અભિમાનીને સત્સંગનો સ્પર્શ જ નથી થતો.

મૈત્રેય કહે : આરે દિશામાં દશ્યને માનવા યોગ્ય હું નિર્વિકાર ચૈતન્ય વ્યાપક છું. એવા મને જ્ઞાનીની પૂર્વે જેની સત્ સંજ્ઞા છે, એ દશ્યનો સંગ અર્થાત્ સ્પર્શ થતો નથી; કારણ કે હું સાક્ષી ચૈતન્ય અસંગ છું. તેથી મને સત્સંગનો સ્પર્શ નથી થતો, એ વાત બરાબર છે. મન સહિત વાદ્મનસગોચરમાં હું અવાદ્મનસગોચર છું, અથવા મુજ સહિત સર્વ વાસુદેવ છે, એ મને અભિમાન પણ છે. તેથી એ રીતે અભિમાની પણ બરાબર છે.

પરાશર કહે : તું કોણ છે ?

મૈત્રેય કહે : હું પોતાને જાણતો નથી. જાણવું દૈતમાં છે. હું ચૈતન્ય સ્વયંપ્રકાશ અદૈત છું. સર્વ શાસ્ત્રોથી હું ચૈતન્ય જ પ્રતિપાદ્ય છું. સર્વ પ્રજ્ઞાદિક હું ચૈતન્યને પોતાનો આત્મા જાણું છું. તેથી તમે જ કહો, હું કોણ છું ?

પરાશર કહે : હું છું.

પ્રજ્ઞાલોક વિષે શ્રુતિઓનો સંવાદ

હે મૈત્રેય ! એ જ વાત ઉપર એકે કથા સાંભળ. એક વખત હું પ્રજ્ઞાલોક વિષે ગયો હતો. ત્યાં પ્રજ્ઞા, સર્વ દેવતા, ઋષીશ્વરો, મુનીશ્વરો, યોગીશ્વરો અને ગધર્વો એકઠા મળી બેઠા હતા. મને જોઈને પ્રજ્ઞા હસ્યા અને કહ્યું : હે પરાશર ! શા નિમિત્તે અહીં આવ્યા છો ? મેં કહ્યું : નિજ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ વાસ્તે અહીં આવ્યો છું. પ્રજ્ઞાએ કહ્યું : મહા આશ્ચર્ય છે. શ્રીજી, બુદ્ધજી આદિ પોતાના સ્વરૂપને મેળવવાને વાસ્તે દેશાંતરમાં ગમન કરે, ઘટાકાશ પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ અર્થે દેશાંતરમાં ગમન કરે અને પ્રતિજિંમ પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે દેશાંતરમાં ગમન કરે, એ જેમ હસવાયોગ્ય છે, તેમ તમારું કથન પણ હસવાયોગ્ય છે.

યોગીઓએ કહ્યું : હે પરાશર ! યોગ કર એટલે સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય.

મેં કહ્યું : કરું છું, પરંતુ યોગ કરવાવાળા અને ન કરવાવાળા એ બંનેને જાણવાવાળાની પ્રથમ પિછાન કરવી જોઈએ. જ્યાં તેને જાણ્યો, ત્યાં આપોઆપ યોગ થયો.

ચોજેશ્વર મૌન થયા.

સનકાદિકોએ કહ્યું : મોટું આશ્ચર્ય છે. હે પરાશર ! પોતાને જોવાને અહીં આવ્યો છે ! આ તો કોઈ પોતાના શરીરને જોળવાને વાસ્તે દેશાંતરમાં બંધ એવું છે ! પરંતુ કહો, બે સર્વ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ છે, તો દ્રષ્ટા, દર્શન, દશ્ય ક્યા છે ?

મેં કહ્યું, બે સર્વ સ્વરૂપ છે, તો દ્રષ્ટા, દર્શન, દશ્ય પણ સ્વરૂપ જ છે.

પુનઃ મેં પૂછ્યું : બે હું જ છું, તો હું પોતાને કેમ નથી જાણુનો ?

સનકાદિકોએ કહ્યું : તું જાતે જ કહે છે અને જાણે છે કે હાથ, જાન, નાક, આંખ, શીથ, ઉદર, છાતી અને પગ મારા છે. વગી મારાં મનબુદ્ધિ બ્યાકુળ છે કે નથી, તે તું જાણે છે અને આવા મનાદિક ઇન્દ્રિયોના તથા જાત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ આદિકોના સર્વ બ્યવહારોને તું જાણે છે. હવે કહે, તું પોતાને કેમ નથી જાણતો ? પરંતુ તારામાં જાણવાનો માર્ગ નથી.

મેં કહ્યું : જે દશ્ય છે તે મિથ્યા ભ્રમ છે. જે દશ્યનો પ્રકાશક દશ્યથી પર છે, તેને કોણ જાણે ? જે જાણવામાં આવે છે, તે દશ્ય, ભ્રમ છે.

તેમણે કહ્યું : જે દશ્ય છે, તે જ અદશ્ય છે; કારણ કે આદિ, અત, મધ્ય, અવ્યક્ત રૂપ તારું જ છે.

મેં કહ્યું : બે હું બ્રહ્મ છું, તો ચાહના કરું છું, તે પૂર્ણ કેમ નથી થતી ?

તેમણે કહ્યું : ચાહવાનો ધર્મ ચિત્તનો છે. તું ચૈતન્ય અચિત્ય છે. તારી ચાહના શી રીતે પૂર્ણ થાય !

પુનઃ મેં કહ્યું : હું કોણ છું ? બ્રહ્માએ કહ્યું : તે (ત.)

મેં પૂછ્યું : તે (સઃ) કોણ છે ? બ્રહ્માએ કહ્યું : હું (અહ).

મેં વિચાર કર્યો કે મેં તે (સઃ)નું પૂછ્યું, તો કહ્યું હું (અહ),

અને હું (અહ)નું પૂછ્યું તો 'તે' કહે છે (સઃ). તેથી હવે શું પૂછું ? જેમ 'સોડય' (તે આ) દેવદત્તઃ' એ શબ્દનો અર્થ પુરુષનું શરીરમાત્ર છે, તે પ્રમાણે મોડહનો અર્થ અખંડ સંચિદાનંદ પ્રત્યક્ આત્મા હું છું, અન્ય દશ્ય જગત હું નથી. ત્યારે બ્રહ્માએ કહ્યું : હે પરાશર ! સઃ (તે) કોણ છે ?

મેં કહ્યું : જે અખંડ, સંચિદાનંદ પૂર્ણ તત્ત્વથી આ જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે તે, તે (સઃ) છે.

પુનઃ પ્રશ્નાએ પૂછ્યું : અહં કોણ છે ?

મેં કહ્યું : અહં સાક્ષી ચૈતન્ય હું છું, પરંતુ અહં અને સઃ શબ્દ, તથા એ શબ્દના અર્થથી રહિત, અવાસ્મનસગોચર છું. તાત્પર્ય કે 'હું' અવાસ્મનસગોચર છું,' એ મનના ચિંતનથી પણ પર છું.

પ્રશ્ના મૌન થયા.

વસિષ્ઠે કહ્યું : હે પુત્ર ! યોગ કર એટલે સ્વરૂપને પામે.

મેં કહ્યું : હે પિતાશ્રી ! પોતાને બાધ્યા વિના યોગ શી રીતે કરું ? સ્વરૂપ જ સર્વનું મૂળ છે; તેનાથી અજ્ઞાત રહું અને અનાત્મયોગ કરું, તો તેનાથી શું પ્રયોજન સિદ્ધ થશે ? એથી તો અનાત્માની જ પ્રાપ્તિ સિદ્ધ થશે, અન્ય નહિ.

ભૂગુએ કહ્યું : અભ્યાસ, ક્રમ, સર્વ શરીરથી થાય છે અને શરીર અનિત્ય છે. તેથી શરીરના કૃત્યનું જો ફળ છે, તે પણ અનિત્ય છે. અનિત્ય ફળની પ્રાપ્તિ વાસ્તે બુદ્ધિમાન ચત્ત્ર નથી કરતા.

વસિષ્ઠે કહ્યું : સ્વરૂપનું દર્શન યોગથી થાય છે, કહેવાથી નહિ.

મેં કહ્યું : સ્વરૂપ વડે જ યોગઅયોગનું દર્શન થાય છે (દેખવામાં આવે છે), યોગથી સ્વરૂપ દેખવામાં નથી આવતું; કારણ કે જે યોગ અર્થાત્ ચિત્તની એકાગ્રતાને તથા ચિત્તના આદિ, મધ્ય અને અંતને જુએ છે, તે જ સર્વને દેખે છે.

વસિષ્ઠે કહ્યું : જો દેખવાનું યોગથી નથી, તો અહીં કેમ આવ્યો હતો ? અને કેમ પૂછે છે કે હું કોણ છું ?

મેં કહ્યું : એટલા જ માટે આવ્યો હતો કે આ લોક શું અનુભવ જણાવે છે, પરંતુ જોયું તો સમ્યક્ આત્માનો અનુભવ એક જ છે, અસમ્યક્ અનુભવ અનેક છે.

પ્રશ્નાએ કહ્યું : જો તું જ છે તો અન્ય ઉપાય શા માટે કરે છે ? સર્વ જગતને મૃગતૃષ્ણાના જગ સમાન બાળ અને પોતાને અધિધાન બાળ.

મેં કહ્યું : જો સર્વ જગત મૃગતૃષ્ણાનું જગ છે, તો તમારું શું કામ છે ? તમે પણ જગતકોટિમા જ છો.

પ્રશ્નાએ કહ્યું : હે પુત્ર ! પોતાના આત્મા સાથે જ પ્રીતિ કર, આત્મા જ સત્ છે, બાળ કે હું શરીર નથી, હું શરીરરૂપી વસ્ત્રથી નમ્ન છું, અર્થાત્ પોતાપણું, અહંકારને ત્યાગ કે મુખી થવાય. આ જે અતીત વનોમાં ફરે છે તથા નગરોમાં ફરે છે, તેમને પૂછ કે તમે શાથી અતીત થયા છો ? તેઓ કહેશે, ગૃહસ્થથી. તો તે તો આપો-

આપ સિદ્ધ છે; કારણ કે શ્રી મરી ગઈ ને સ્વામી રહ્યો, સ્વામી મરી ગયો અને શ્રી રહી!

હે પુત્ર! તું એવો અતીત થા કે આ સંઘાતરૂપ ગૃહસ્થમાં રહેવા છતાં પણ તું સંઘાત અને સંઘાતના ધર્મોના અહંકારનો ત્યાગ કરે. વધારે તું સાક્ષી આત્મા સ્વતઃજ સંઘાતથી અતીત અર્થાત્ જુદો જ છે, પરંતુ જુદાને જુદો બાજુવો એ જ અતીત થવાપણું છે. તું પરિચિન્ન પરાચર નથી, તો પછી જગત ક્યાં છે? જ્યાં મુખી માયાના શુભોની સાથે મળીને કંઈ કરવામાં આવે છે, ત્યાં મુખી જ પાપ-પુણ્ય છે. જ્યાં બીજ છે, ત્યાં વૃક્ષ પુણ્ય છે. તે જ પ્રમાણે જ્યાં પરિચિન્ન અહંકાર છે, ત્યાં જ સંસાર છે. જ્યાં અહં નથી, ત્યાં સંસાર નથી.

મેં કહ્યું : હે બ્રહ્મા! પરાચર નથી, તું જ છે. કેમ કહે છે કે 'પરાચર છવ છે?'

બ્રહ્માએ કહ્યું : છવ, ઈશ્વર, બ્રહ્માને હું ચૈતન્ય સિદ્ધ કરું છું અને છવ, ઈશ્વર, બ્રહ્મસ્વરૂપ પણ હું જ છું. કર્મ પણ હું જ છું. જો સ્વપ્નદ્રષ્ટા એ સ્વપ્નનાં છવ, ઈશ્વર, બ્રહ્મા સર્વ સ્વપ્નજગતની સિદ્ધિ કરનાર પોતે જ છે અને સર્વ સ્વપ્નજગતરૂપ પણ પોતે જ છે.

મીમાંસા

એટલે મીમાંસા આવ્યાં અને બોલ્યાં : જેવું કર્મ કરે, તેવું જ કર્મનું ફળ મળે, તેથી કર્મ જ પ્રધાન છે. હે પ્રબળપતિ! આ વાત સત્ય છે કે બૂઝી?

બ્રહ્માએ કહ્યું : સત્ય છે. અતઃકરણની શુદ્ધિને માટે કર્મોની જ પ્રધાનતા છે.

મેં કહ્યું : હે બ્રહ્મા! તું કહેતો હતો કે હું જ છું, તો ધર્મ કેાણ કરે?

બ્રહ્માએ કહ્યું : જો સર્વ હું છું, તો કર્મ પણ હું છું.

વૈશેષિક

વૈશેષિકે આવીને કહ્યું : સહુ બૂઝું કહે છે. કાળ જ સર્વનો આત્મા છે. કાળ વડે જ જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર થાય છે. કાળ જ ઈશ્વર છે. અન્ય તો એ ઈશ્વરનો પ્રકાશ છે. હે બ્રહ્મા! કહો, હું સાચું કહું છું કે બૂઝું કહું છું? કાળનો કંઈ વખત અભાવ છે?

ભગુએ કહ્યું : સ્વપ્નનો કાળ સ્વપ્નથી ભિન્ન નથી—તેના પહેલા કે પછી નથી. તે સ્વપ્નવતી છે તેથી સ્વપ્નવત્ મિથ્યા છે. સ્વપ્નના કાળનો જાત્રતમાં અભાવ છે અને જાત્રતના કાળનો સુષુપ્તિમાં અભાવ છે, પરંતુ કાળ જ સત્ છે, કાળ જ ઈશ્વર છે, કાળ જ ઉત્પત્તિ આદિ કરે છે, એ વાત જેના વડે સિદ્ધ થઈ તે જ સત્ છે. કાળ સત્ નથી. તેમા તો કાળનો અભાવ છે. હે વૈશેષિક ! સુષુપ્તિ કાળ વડે થાય પરંતુ કહો, અનુભવસિદ્ધ સુષુપ્તિમાં કાળ છે ? નહિ. તેથી કાળ મિથ્યા થયો. અજ્ઞાનના ભાવને અને કાળાદિકતા અભાવને સુષુપ્તિમાં સિદ્ધ કરવાવાળો સાક્ષી ચૈતન્ય આત્મા જ સત્ છે તથા ઈશ્વર છે, અન્ય કાળાદિક નહિ.

ન્યાય

ત્યાં ન્યાયે આવી કહ્યું : સર્વ જગત ઈશ્વરને અધીન છે. કર્મ બીજ છે, તે કાળથી પ્રકટ થાય છે. પરંતુ ઈશ્વર ઇચ્છે, તો તે બીજ નષ્ટ થઈ જાય છે તેથી સર્વ ઈશ્વરથી છે.

મેં કહ્યું : હું સત્, ચિદ્, આનંદ પ્રત્યક્ આત્માથી ભિન્ન ઈશ્વર નરસૂગવત્ છે. સ્વપ્નદ્રષ્ટાથી ભિન્ન સ્વપ્ન ઈશ્વરવત્ સ્વપ્નમા રાજા તથા પ્રજા ભાસે પણ છે, પરંતુ એ સર્વ પ્રતીતિમાત્ર છે. તેમ પહેલા કે પછી છે નહિ. સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ ત્રણે કાળમાં સત્ છે. સ્વપ્નસૃષ્ટિની માથે જ સ્વપ્નના ઈશ્વરાદિ છે. તે જ પ્રમાણે દૃષ્ટાંતથી જાણી લેવું

ન્યાયે કહ્યું : ઈશ્વર તે છે, જેણે તને ઉત્પન્ન કર્યો.

મે કહ્યું : હું ચૈતન્ય સ્વયંપ્રકાશરૂપ છું. મારી ઉત્પત્તિ કરવા વાળો કોઈ નથી.

ન્યાયે કહ્યું : હે પરાશર ! ઈશ્વરરૂપ સૂર્યથી જ સર્વ જગતની તથા તારા સઘાતની ચેષ્ટા થાય છે.

મે કહ્યું : તે ચૈતન્યરૂપ સૂર્ય હું છું. હે ન્યાય ! વેદ સત્ય કહે છે કે 'એક નારાયણ આદિતીય છે.'

ન્યાયે કહ્યું : સર્વનું બક્ષણ કરીશ.

ભૂગુએ કહ્યું : સર્વ શ્રુતિસ્મૃતિમા જણાવાતો ઈશ્વર તારો સ્વામી છે, ઉપાસ્ય છે. તેનું બક્ષણ કર કે તારું સ્વામી—મેવકપાલુ સિદ્ધ થાય. હે મૂર્ખ ! જળ અને ખુદ્ધુદ વિશે શો ભેદ છે ?

ન્યાયે કહ્યું : જીવ ઈશ્વર નથી થઈ શકતો; કારણ કે એ પરા

ધીન આદિ શુષોવાળો છે અને ઈશ્વર સ્વતત્ત્વાદિ શુષોવાળો છે.

અગરત્યે કહ્યું : હું નથી બાણતો, જીવ-ઈશ્વર સી વસ્તુ છે, તે બિન્ન છે કે અભિન્ન છે? પરંતુ હું સત્, ચિદ, આનન્દ, પ્રત્યક્ આત્મા છું એ હું બાણ છું. જો જીવ-ઈશ્વર સત્, ચિદ આનન્દ આત્માથી બિન્ન છે, તો એવા અસત્, જડ, દુઃખરૂપ અનાત્મા જીવ-ઈશ્વરને શું કરે? આહો બિન્ન રહે, આહો અભિન્ન રહે. જો સચ્ચિદાનન્દ આત્મા છે, તે મારું સ્વરૂપ છે. સ્વરૂપ વિષે બિન્નાભિન્ન શું છે? સ્વમનઃગતતા જીવ-ઈશ્વર બિન્ન હોય કે અભિન્ન હોય તેથી સ્વમદ્રષ્ટાને શું? સ્વમદ્રષ્ટાથી બિન્ન જીવ-ઈશ્વરનો અત્યંતભાવ છે. હે ન્યાય! કહે, જીવ-ઈશ્વર તમે જોયા છે?

ન્યાયે કહ્યું : જોયા નથી.

ભૂશુએ કહ્યું : હે મૂર્ખા! જોયા નથી તો બિન્ન-અભિન્ન શી રીતે કલ્પ્યા?

ન્યાયે કહ્યું : જીવ ઈશ્વરનો અંશ છે.

ભૂશુએ કહ્યું : અંશનો અર્થ શું? જેમ ઘટ મૃત્તિકાનો અંશ છે, અથવા ખુદ્ધુક તરંગાદિ જળનો અંશ છે, અથવા ભૂપણ સુવર્ણનો અંશ છે, ઘટાકાંચ મહાકાંચનો અંશ છે, તેમ એ ઘટ તું જ ટેળીને છે? તોપણ અંશઅંશીભાવ બનતો નથી. પિતા-પુત્રની માફક જીવ-ઈશ્વરને કહે તો તે બનતું નથી, ઠારણ શ્રુતિસ્મૃતિથી વિરોધ થાય છે. અંશઅંશીભાવ, પિતાપુત્ર બન્ને અનિત્ય છે અને જીવને તો નિત્ય કહ્યો છે.

ન્યાયે કહ્યું : જગત પરમાણુઓથી થાય છે.

જૃહસ્પતિએ કહ્યું : હે ન્યાય! ધર્મથી કહે, સ્વપ્નપ્રપચ કયા પરમાણુઓથી થાય છે? એક ફલમાત્રમા નિદ્રારૂપ અવિદ્યા પરમાણુઓ સહિત સ્વપ્નજગત ઉત્પન્ન કરે છે. કોઈ પણ પુરુષના અનુભવમા નહિ બેસે કે સ્વપ્નજગત પરમાણુઓથી ઉત્પન્ન થયું છે. તે જ પ્રમાણે જ્યારે કુસાર ઘડાને મૃત્તિકાથી બનાવે છે અથવા તેનો નાશ થાય છે, ત્યારે પરમાણુઓને વીખરતા કે મળતા કોઈએ જોયા નથી. હે ન્યાય! પૃથ્વી ઉપરથી વાયુ વડે પૂળના જે પરમાણુઓ ઊડે છે, તેમને આકાશમાં જોઈને કારણરૂપતાથી નિત્ય કહેવા અને કાર્યરૂપતાથી અનિત્ય કહેવાં એ હસવા યોગ્ય છે. હે ન્યાય! કહે, ઇદ્રજાળ વડે રચાયેલું જગત કયા પરમાણુઓથી રચાય છે અને કયા પરમાણુ વીખરા

વાથી તેનો નાશ થાય છે? તે જ પ્રમાણે રજ્જુ વિષે સર્પ, દંડ, માળાદિક પદાર્થોના ઉત્પત્તિ-નાશ કયા પરમાણુથી થાય છે? આ કોઈ પરમાણુથી થતું નથી; કેવળ રજ્જુના અજ્ઞાનથી સર્પાદિકની ઉત્પત્તિ થાય છે અને રજ્જુના જ્ઞાનથી સર્પાદિકનો નાશ જોવામાં આવે છે. તે જ પ્રમાણે આ જગત, સત્ત્વિજ્ઞાનદ સાક્ષી આત્માના અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે અને તેના જ સમ્યક્ જ્ઞાનથી લીન થાય છે. વચમાં પરમાણુઓની ટાગડી લાવીને મૂકવી કેવળ મૂર્ખતા છે.

ન્યાયે કહ્યું : સાત અથવા સોળ પદાર્થોના સમ્યક્ જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય છે.

મેં કહ્યું : હે ન્યાય! જે અધિક્ષાનના અજ્ઞાનથી બંધ થાય છે, તેના જ જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય છે, અન્યથા નહિ. તાત્પર્ય કે પોતાના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી સંસારી પોતાને મરણવાન, બંધવાન તથા પથ-ઠલેશાદિવાળો માને છે. જ્ઞાન થયા પછી તે પોતાને નિત્યયુક્ત, ચૈતન્યરૂપ માને છે. એ જ મોક્ષ છે; અન્ય કોઈ મોક્ષ જોવો પદાર્થ નથી. કેવળ મનનરૂપ જ બંધમોક્ષ છે. હે ન્યાય! સ્વપ્નપદાર્થના જ્ઞાનથી અથવા નિર્ણયથી પુરુષને શી સિદ્ધિ મળે છે? નિદ્રારૂપ અવિદ્યાના નાશ વિના સ્વપ્નબ્રમરૂપ પદાર્થોનો હબરો વર્ષ સુધી નિર્ણય કરું; તોપણ તેનો નાશ થતો નથી, એ અનુભવસિદ્ધ છે. તેથી માયામાત્ર પદાર્થોના અતના હેતુરૂપ અધિક્ષાનચૈતન્ય આત્માને સમ્યક્ જાણવો, એ જ મથાર્થ કર્તવ્ય છે અને નહિ કે બ્રમરૂપ પદાર્થોનો નિર્ણય.

હે મિત્રેય! મેં કહ્યું : હે બ્રહ્મા! સર્વ જો તું જ છે, તો ન્યાય ક્યાં છે?

બ્રહ્માએ કહ્યું : જો સર્વ હું છું, તો ન્યાય પણ હું જ છું.

મેં કહ્યું : ન્યાય કર્મપર છે. એવું કયું કર્મ છે, જેના પર ન્યાય(તર્ક) કરીશ?

બ્રહ્માએ કહ્યું : પોતાનો પોતે ન્યાય કરું છું. વાસ્તવમાં હું અસંગ નિર્વિકાર છું. જો, સ્વપ્નદ્રષ્ટા સર્વ સ્વપ્નનો વ્યવહાર પણ પોતે જ કરે છે અને વાસ્તવમાં અસંગ પણ છે.

પાતજલ

પંડી પાતજલ યોગશાસ્ત્ર આગમન થયું અને તેણે કહ્યું : જે પ્રજ્વલને લઈને યોગ કરે, તે જીવન્મુક્ત છે.

૧ પ્રતિધર્મ સંધાવનાર, જેનું તાત્પર્ય ક્રિયામાં છે એવો.

મેં કહ્યું : પ્રભુવ શબ્દમાત્ર છે. પ્રભુવને લઈને મનને યોગ કરવાનો છે. મન અને પ્રભુવને સિદ્ધ કરવાવાળો પ્રત્યક્ ચૈતન્ય આત્મા, તો સ્વતઃસિદ્ધ જીવન્મુક્ત છે. યોગ કરવાથી તે જીવન્મુક્ત થાય છે, એમ નથી. જે કર્તવ્યથી સિદ્ધ થાય છે, તે અનિત્ય છે.

પુનઃ મેં પૂછ્યું : યોગીનું શું સ્વરૂપ છે ?

યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું : જેણે અહંકારને ખાળીને તેની જ ભસ્મ શરીર ઉપર લગાડી છે અને મન પરમેશ્વરમાં જોડ્યું છે, તે યોગી છે.

મેં પૂછ્યું : જો અહંકાર ભસ્મ થયો, તો જીવ, ઈશ્વર, મન ક્યાં છે કે પછી જોડવાનું રહે ? પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ શું છે ?

યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું : સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ છે; પરંતુ વાસ્તવમાં અવાદ્મનસગોચર છે.

મેં કહ્યું : જો સમ્યક્જ્ઞાન પરમેશ્વર આત્મા મનવાણીને અગોચર છે, તો મનને જોડવારૂપ યોગ શી રીતે થશે ? એ તો કોઈ દ્રશ્ય અનિત્ય પદાર્થમાં જ મનનું જોડાણ અર્થાત્ યોગ થશે. પરમેશ્વરમાં નહિ.

મન કેવી રીતે વશ થાય છે ?

હે મૈત્રેય ! પતંજલિએ કહ્યું : ખાવાપીવાના, સૂવાના વગેરે બ્યવહાર અલ્પ કરવાથી ઇન્દ્રિયો આપણને વશ થાય છે. પછી યોગ થાય છે.

અગસ્ત્યે કહ્યું : ખાવા, પીવા, સૂવાથી ઇન્દ્રિયો વશ નથી થતી, પરંતુ સંસારમાં મિથ્યાત્વના સમ્યક્ જ્ઞાનપૂર્વક સ્વરૂપનો જે સમ્યક્ બોધ થાય તેથી ઇન્દ્રિયો વશ થાય છે, અન્યથા તે થતી નથી. જેમ ઇન્દ્રજીત દ્વારા રથેલા સ્ત્રી આદિ પદાર્થો હોય, તેમને વિશે સમ્યક્ જ્ઞાતા પુરુષનાં ઇન્દ્રિયાદિ લોગજુદિથી પ્રવૃત્ત થતાં નથી, તે તો વિલાસપૂર્વક જ પ્રવૃત્ત થાય છે. હે પતંજલિ ! ખાનપાનાદિના અભાવથી તો રાગીની પણ ઇન્દ્રિયો વશ થાય છે, પરંતુ પદાર્થોનાં સૂક્ષ્મ રાગ બનેલો જ રહે છે અને ક્રોધ અધિક થાય છે.

યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું : તું નજુરો છે. તને કહેવું યોગ્ય નથી; પરંતુ મન યોગથી શુદ્ધ થાય છે.

મેં કહ્યું : શું નામ અજ્ઞાન અને તેના ક્રમનું છે. ક નામ પ્રકાશકનું છે. તેથી નામરૂપ અને તત્કાર્યને જે પોતાના સ્વયંપ્રકાશથી પ્રકાશે છે, તેનું નામ શુરુ છે. એ સ્વયંપ્રકાશનો ખીજો કોઈ પ્રકાશક છે નહિ. તેથી હું ચૈતન્ય નજુરો છું એ બરાબર છે.

પુનઃ મેં કહ્યું : દયાણુ થઈને કહો, યોગથી મન કેવી રીતે શુદ્ધ થાય છે ?

પતંજલિએ કહ્યું : પ્રાણુચામ કરીને પ્રાણોને રોકે, પછી અનાહત શબ્દ સાંભળે.

મેં કહ્યું : એ કરવાથી યતું નથી. અનાહત શબ્દ આપોઆપ થયા જ કરે છે; કારણ અંતરમાં અવકાશરૂપ આકાશ છે. તેમાં પ્રાણ વાયુના સંચારરૂપ શબ્દ ચલન વિના હંમેશા થતો રહે છે. પ્રાણરૂપ વાયુના સંચારરૂપ દશ પ્રકારનો અનાહત શબ્દ, તે શબ્દમાં મનનું ભેડાવું-ન ભેડાવું, એ ઉભયને જે ચૈતન્ય સાક્ષી આત્મા જાણે છે, તે જ શુદ્ધ છે. તેને પોતારૂપ જાણવાથી જ મન શુદ્ધ થાય છે.

એટલું કહી વળી મેં કહ્યું : કહો, યોગને વાસ્તે ખીનું શું કરવું જોઈએ ?

યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું : શુરુ અને શાસ્ત્ર અનુસાર પ્રાણુચામનો અભ્યાસ કરતાં બ્યારે સુપુષ્ણા નાહી દ્વારા પ્રાણુ દશમા દ્વારમાં સ્થિત થાય, ત્યારે જિહ્વાને લાંબી કરી તાલુમાં લગાવી પ્રાણોને ઉપર જ રોકે અને તેને નીચે આવવા ન દે, ત્યારે યોગી અમૃતનું પાન કરે છે.

મેં કહ્યું : હે વિદ્વાન ! આપ વિચારો કે શીર્ષમાં કોઈ અમૃત પડેલું નથી. કેવળ (મીજ) મગજનાં અણુઓ, મજ્જા, માંસ, અસ્થિ, રુધિર છે. (એનો સર્વને અનુભવ છે.) શીર્ષમાં યોગી અમૃતપાન કેવી રીતે કરે છે ? હા, પ્રાણને રોકવાથી અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય છે. તે અગ્નિના તેજથી મગજના અણુ, મજ્જા, માંસ, પીગળીપીગળીને શીર્ષથી નીચે પડે છે, તે અમૃતનું યોગી પાન કરે છે. તેથી બિજ અમૃત કોઈ અનુભવમાં આવતું નથી.

યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું : પરમેશ્વરનો માર્યો હોય, તે તારાથી વાત કરે.

મેં કહ્યું : પરમેશ્વર અને પોતાની વચમાં જે અહંકાર છે તેનો નાશ કરે, તે જ પરમેશ્વરનો માર્યો છે; પરંતુ હું તારો એવો છું. મારો ત્યાગ ન કર. કહો, તેથી આગળ યોગી એમા યોગ-ભેડાણુ કરે ?

યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું : દશમું દ્વાર એવું છે કે જ્યાં સૂર્ય, ચંદ્ર, વિષ્ણુ, તારાગણુ વિના જ પ્રકાશ છે, ત્યાં જ ઈશ્વરનો નિવાસ છે તથા પ્રકાશ છે.

મેં કહ્યું : જૂઠું ન કહો. દશમા દ્વારમાં પ્રકાશ ક્યાં છે ? શીશમાં તો અધકાર જ છે, એ વાત સર્વને અનુભવચિદ્ધ છે. હે યાજ્ઞવલ્ક્ય ! સાક્ષીઆત્મા નખશિખ પર્વત પૂર્ણ છે. તેથી જ દશમા

દ્વારમાં પણ આત્માનો જ પ્રકાશ છે, અન્યનો નહિ. તેથી જ આત્માથી જ દશમું દ્વાર તથા સર્વ પ્રાણોના ન્યૂનાધિક વ્યવહાર બળ્યા બંધ છે. આટલો કાળ પ્રાણ મારા દશમા દ્વારમાં સ્થિત રહે છે, આટલો કાળ નથી રહેતો, એ વિચારોને આત્મા બણે છે, તેથી આત્મા જ સર્વનો પ્રકાશક છે. હે ચારુવટક્ય ! સ્વપ્નદ્રષ્ટાની પ્રાપ્તિ વાસ્તે સ્વપ્નનગર પ્રાણાયામ કરીને પ્રાણોને દશમા દ્વારમાં ચઢાવે, તે તેની મૂર્ખતા છે; કારણ કે સ્વપ્નદ્રષ્ટા સ્વપ્નનગરનો આત્મા જ છે.

૨ યોગનો અધિકારી કોણ છે ?

પોતાના આત્માને શોધવાને વાસ્તે ક્રિયારૂપ પ્રાણાયામનો યોગ કરવાનો નથી; કેવળ વિવેક દ્વારા બળવાનું જ છે. જેનું ચિત્ત અતિ સ્થૂલ છે, વિચાર કરવામાં અસમર્થ છે, તેના વાસ્તે સ્થલાનુધર્મી^૧ ન્યાયે હકયોગ છે; અન્યને માટે નહિ.

ચારુવટક્યે કહ્યું : યોગ સનાતન છે. એક તારા ન માનવાથી યોગનું ખંડન થતું નથી.

મેં કહ્યું : અન્ય સર્વ શાસ્ત્ર તથા પૃથ્વી, અપ્, તેજ, વાયુ, આકાશાદિ અજ્ઞાન સહ સનાતન છે, તે જ પ્રમાણે યોગશાસ્ત્ર પણ સંસારમાં અંદર પડતું હોવાથી સનાતન છે. તેથી સર્વ શાસ્ત્રો તથા પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોને સિદ્ધ કરવાવાળો તથા સર્વ દેશને સિદ્ધ કરવાવાળો આત્મા જ અસલ સનાતન છે; અન્ય નહિ.

સાંખ્ય

પછી કપિલદેવ આવ્યા અને બોલ્યા : જે સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે, તેણે નિત્ય-અનિત્યનો વિચાર કરવો.

મેં પૂછ્યું : હે કપિલ ! નિત્ય શું અને અનિત્ય શું ?

કપિલે કહ્યું : ત્રણ ગુણોથી ઉત્પન્ન થવાવાળા શરીર સહિત સંસાર અનિત્ય છે. ત્રણ ગુણ અહંકારથી છે. જેનાથી આ સર્વ પ્રકાશમાન છે, તે નિત્ય છે. પ્રકૃતિપુરુષના અવિવેકથી બધ છે અને વિવેકથી મોક્ષ છે. પુરુષના સુખદુઃખના ભોગ વાસ્તે પ્રકૃતિ સ્વતંત્ર જગતને રચે છે. પુરુષ અસંગ છે, અનેક છે અને ચોવીસ તરવો છે. આ સંક્ષેપમાં સાંખ્યશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે.

૧ પાસેના મોટા પદાર્થને બતાવી ખન રીતે સાચો જીવો પદાર્થ બતાવવાનો ન્યાય. જેમકે સમર્પિ મંડળના મોટા તારા મારક્ત આચો જીવો અરુ-ધનોનો તારો દેખાડવામાં આવે તે.

મેં કહ્યું : હે કપિલ ! તારાં વચન સર્વ ઠીક છે; પરંતુ પુરુષ જે અસંગ તેને અનેકતા તથા પ્રકૃતિને સ્વતંત્રતા અને જગત રચવાવાળી કરવી એ ઠીક નથી.

કપિલે કહ્યું : જો ભિન્નભિન્ન પુરુષ ન માને, તે સર્વ એકના સુખે સુખી અને એકના દુઃખે દુઃખી થવા જોઈએ.

મેં કહ્યું : એક જ આકાશ અનંત ઘટોમાં રહ્યું છે. ધી, તેલ વગેરે અનેક પદાર્થો તે ઘડામા ભરેલા છે, પણ સર્વ મૃત્તિકાના ઘટ એક જ છે. હવે એક ઘટના ફૂટવાથી અથવા એક ઘટમાં ક્રિયા થવાથી સર્વ ઘટ ફૂટતા નથી કે ક્રિયાવાન થતા નથી. આકાશ સર્વ ઘટોમાં એક જ અસંગ ને નિર્વિકાર સ્થિત છે. તે જ પ્રમાણે સત્ત્વથી ભિન્ન પ્રકૃતિ અસત્, જડ છે. જડ પદાર્થમાં સ્વતંત્ર ક્રિયા થતી નથી. જો પૂતળીઓમાં સ્વતંત્ર ચેષ્ટા થતી નથી. તેથી ચેતન્યના આભાસયુક્ત પ્રકૃતિ જ જગતને રચે છે, સ્વતંત્ર રીતે નહિ. હે કપિલ ! સદિચારથી જો. પદ્મપાત ન કર. સુખદુઃખની મિશ્રતા થવાના ભયથી જ અમગ પુરુષને અનેક માનવા પડે છે, તેના ખુલાસા આ કહી એ રીતે થઈ શકે છે. પત્રી અસંગ પુરુષને નિવિધ માનવો વ્યર્થ છે.

કપિલ ચૂપ થયા.

વેદાંત

બ્રાહ્મણે કહ્યું : એક અદિતીય નારાયણ છે, દ્વૈત નથી.

મેં કહ્યું : એક છે, તો બીજી પણ છે.

બ્રાહ્મણે કહ્યું : નારાયણ વિષે બીજી ક્યાં છે ? સ્વયંરૂપ છે.

મેં પૂછ્યું : બીજી નથી, તો એક શા માટે કહ્યું ?

બ્રાહ્મણે કહ્યું : દ્વૈતના અગીકાર વિના વચન થતું નથી. તેથી તારા કહેવાથી જણાય છે, કે સુખ બધ જ રાખવું સારું છે.

મેં કહ્યું : સંતપદને વેદ શું બાણે ? કારણ કે વેદ ત્રિશુભરૂપ છે અને સંતપદ ત્રિશુભાતીત છે. માટે કઈ કહો, કઈ સાંભળો.

બ્રાહ્મણ પણ ચૂપ થયા.

સિદ્ધાંત

ત્યારે બ્રહ્માજીએ કહ્યું : હે પરાશર ! તેં પોતાને સર્વથી મોટો માન્યો છે. મળભૂતનું આ શરીર કાળનો કોળિયો છે. જે જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સહાર કરે છે, તે પણ અહંકાર નથી કરતા; કારણ કે ચેતન્ય વિના આ નામરૂપ જડ માનાદિક દ્રવ્યથી સ્વતંત્ર કોઈ

કાર્ય થતું નથી. વિદ્યા આદિનું અભિમાન પણ વિદ્વાનો નથી કરતા, કારણ કે એકાદ દિવસ સખત જવર ભરાયો હોય કે થોડીસરખી ભાંગ પીધી હોય, તો સર્વ વિદ્યાનું વિસ્મરણ થઈ જાય છે. અથવા કોઈક ઔષધિ સૂંઘવાથી સર્વ વિદ્યા નાશ થઈ જાય છે. આ અનિત્ય પદાર્થોનું શું અભિમાન કરવું? અભિમાન જ કરવું હોય તો એ જ નિરંતર ચિંતન કરવું કે હું દેહાદિસંગત નથી, પરંતુ હું અવાહનસંગોચર, સર્વાધિજ્ઞાન, જગદ્વિધ્વંસક, પ્રકાશક, અવેદ્યત્વ,^૧ સદા અપરોક્ષ, સાક્ષી, સમ્યક્ધન, વિશુદ્ધાનંદસ્વરૂપ છું.

મેં કહ્યું : હે બ્રહ્મા ! વાસ્તવ વિચારથી તો શુદ્ધ-અશુદ્ધ અભિમાન તુલ્ય અનાત્મધર્મો છે. સોનાની બેડી અને લોહની બેડી પુરુષના સંસારનિરોધમાં તથા દુઃખ આપવામાં સરખી છે; કારણ કે અભિમાન થાય છે, તે કોઈ માયાના શુણ્ણને લીધે દેહઅધ્યાસપૂર્વક થાય છે. તમે અંતર્યામી થઈને જુઓ. મારામાં પરાશરની રેખમાત્ર પણ નથી. હું સ્વયંપ્રકાશ છું. હું સાક્ષી ચૈતન્યમાં મોટાઈ હોય તો નાનાઈ પણ હોવી જ ભેઈએ. યથાર્થ નિરૂપણમાં અભિમાન અને નિરભિમાનનું શું પ્રયોજન છે? હે બ્રહ્મા ! જમમાત્રથી સિદ્ધ એવા બંધમોક્ષની નિવૃત્તિપ્રાપ્તિ વાસ્તે બંધમોક્ષથી રહિત એવા હું ચૈતન્યમાત્રને યોગાદિ સાધન ક્રિયિન્માત્ર પણ કરવાના નથી. એ જ મને બેશક અભિમાન જેવું અભિમાન છે. તમે સદ્વક્ત્રતા છો. કહો, એ વાત કીક છે કે નહિ? સ્વપ્નદ્રષ્ટાની સર્વ સ્વપ્નપ્રપંચથી રહિતતા, સ્વપ્નના બંધમોક્ષથી રહિતતા તથા સ્વપ્નના જીવ-ઈન્દ્રિયની કલ્પનાથી પણ રહિતતા તેમજ નિષ્કર્તવ્યતા આદિનું આ ચિંતન બરાબર છે કે નહિ?

બ્રહ્માએ પૂછ્યું : કહો, બ્રહ્માનું સ્વરૂપ શું છે?

મેં કહ્યું : અંતર-બહાર જે વડે સર્વ મનાદિકના બ્યવહાર બાણી શકાય છે, તેને બ્રહ્મ, સાક્ષી ચૈતન્ય કહે છે. અથવા આ સર્વ બ્રહ્મ જ છે.

બ્રહ્માએ પૂછ્યું : જે દશ્યમાન છે, તે નાશવંત છે અને બ્રહ્મ તો નામરૂપથી રહિત છે. એને બ્રહ્મ કેવી રીતે બોલવું?

મેં કહ્યું : હે બ્રહ્મા ! વસ્તુના સમ્યક્ સ્વરૂપનો વિચાર કર્યા વિના જે પ્રતીતિ હોય, તે જમમાત્ર બોલવી. જુઓ, મધુરતા, દ્રવતા, શીત-જતારૂપ જળના સ્વરૂપનો વિચાર કર્યા વિના જે ક્ષીણ, છુદ્ધ, તરંગાદિની પ્રતીતિ છે, તે જમમાત્ર છે; તે પ્રમાણે અસ્તિ, જ્ઞાતિ, પ્રિયરૂપ

બ્રહ્માના સ્વરૂપના વિચાર વિના જે કંઈ નામરૂપ સંસારની પ્રતીતિ છે તે ભ્રમમાત્ર છે. આ પ્રકારે મૃતિકા, સ્વર્ણાદિનાં અનેક દૃષ્ટાંતો છે. બ્રમી પુરુષની દૃષ્ટિ પ્રમાણ થઈ શકતી નથી.

બ્રહ્માએ પૂછ્યું : તેં જોયું છે ?

મેં કહ્યું : માયાથી લઈને દેહ પર્યંત સર્વને જોવાવાળા હું બ્રહ્માને કોણ દેજો ? કારણ કે માયા અને, માયાનાં મન દેહાદિઠ કાર્ય, જે દશ્ય છે, તે પોતાના દ્રષ્ટાને દેખી શકતાં નથી; કારણ કે આ સાક્ષી ચૈતન્યથી પૃથક્ કોઈ દ્રષ્ટા છે નહિ. તેથી આ બ્રહ્મા ચૈતન્યને કોણે દેજો ? એ સ્વયંપ્રકાશ છે. જુઓ, સૂર્ય સર્વને પ્રકાશે છે, પરંતુ સૂર્યને કોઈ પ્રકાશ્ય પદાર્થ પ્રકાશતો નથી.

બ્રહ્માએ કહ્યું : ભજન કર.

મેં પૂછ્યું : ભજનનું સ્વરૂપ શું છે ?

બ્રહ્માએ કહ્યું : પોતાના સહ સર્વ ભગવદ્સ્વરૂપ બાણુનું એ ભજન છે; પરંતુ તું વર્ણાશ્રમમા તથા શુભ-અશુભમાં તથા ધર્મિયોના વિષયના બંધનમાં છે. ભજનનું રહસ્ય તું શી રીતે જુઓ ?

મેં કહ્યું : આ સર્વ દશ્ય હું ચૈતન્ય વડે બધાયેલું છે. હું ચૈતન્ય તેનાથી બધાયેલો નથી, જેમકે-સ્વપ્નદ્રષ્ટા વડેજ સર્વ પદાર્થ બધાયેલા હોય છે.

બ્રહ્માએ કહ્યું : હે પરાશર ! બ્યારે તું કર્મથી નિબ્ધર્મ થઈશ, સર્વ આશાથી નિરાશ થઈ આત્મવિચારના સમ્યક્ સન્મુખ થઈશ, ત્યારે દેવતાઓ શોકવાળા થશે, કારણ કે દેહાભિમાનીઓ જ દેવતાઓના પશુ છે. દેહઅભિમાનરહિત સમ્યક્ વિદ્વાન/પુરુષ દેવતાઓનો શુરુ અર્થાત્ આત્મા બને છે. તેનાથી કાળ પશુ કંપે છે, કારણ કે આત્માને બાણુનાર પુરુષ કાળના કાળરૂપ થાય છે.

મેં કહ્યું : જે આશામાં બધાયેલો હોય, તે નિરાશ થાય. હું ચૈતન્ય સર્વ દશ્યરૂપ આશાથી નિત્યમુક્ત છું.

નિર્વાણ વૈરાગ્ય

બ્રહ્માએ કહ્યું : પોતાના અહંકારને ત્યાગ અને નિર્વાણ વૈરાગ્ય કર, એટલે શાંતિમાન થવાય.

મેં પૂછ્યું : નિર્વાણ વૈરાગ્યનું શું સ્વરૂપ છે ?

બ્રહ્માએ કહ્યું : વાણુ (બાણ) નામ દેહાદિકંતુ છે. ‘હું દેહમનાદિ સંઘાતનો સાક્ષી છું,’ એ સમ્યક્ નિશ્ચયનું નામ નિર્વાણ વૈરાગ્ય છે.

મેં કહ્યું : હે બ્રહ્મા ! પૂર્વે તમે જે ભજનનું સ્વરૂપ કહ્યું કે 'આપ સહિત સર્વ ગોવિંદ છે' તેજ ભજને હું કરું છું.

બ્રહ્માએ પૂછ્યું : જો સર્વ ગોવિંદ છે, તો તું કોણ છે ?

મેં કહ્યું : જો સર્વ ગોવિંદ છે, તો હું પણ ગોવિંદ છું.

બ્રહ્માએ પૂછ્યું : ગોવિંદ સ્વયંપ્રકાશરૂપ છે. હું તું ક્યાં છે ?

મેં કહ્યું : જો સર્વ ગોવિંદ છે, તો હું તું પણ ગોવિંદ જ છે.

હે બ્રહ્મા ! હું પરાશર નથી.

બ્રહ્માએ પૂછ્યું : જો તું નથી, તો ભજનનું શું પ્રયોજન છે ?

મેં કહ્યું : પોતાને બાણતો નથી. સાંભળીને કહું છું કે જીવ છું.

બ્રહ્માએ પૂછ્યું : જો પોતાને બાણતો નથી, તો જીવધર્મર કેવી રીતે સ્થાપન કર્યાં ? તેથી એમ જણાય છે, કે જીવધર્મરને તું ચૈતન્યે સિદ્ધ કર્યાં છે.

મેં કહ્યું : જો હું ભગવાન-ચૈતન્ય છું, તો પોતાને કેમ નથી બાણતો ?

બ્રહ્માએ કહ્યું : બાણવાનો તારા વિષે માર્ગ નથી; કારણ કે જો તું જ છે તો કેને બાણે ? કોણ છે કે તને બાણે ? તું સ્વયંપ્રકાશ છે. તને એ નિશ્ચય થયો કે તુરત તું આવાગમનથી મુક્ત થયો. સર્વ કર્મ કરે તેમાં અહંકાર ન કર. પોતાના સહ સર્વ ગોવિંદ બાણ અને સર્વ આહંનાથી અચાહ હો. ગોવિંદ પણ ક્યાં છે ? જે હું ચૈતન્યને પોતાનો આત્મા બાણે છે, તે અચિંત્ય મારા રૂપ થાય છે. હે પરાશર ! જાતે કશું ન કર. કરવા ન કરવાને જોતો રહે.

વિષ્ણુ આવ્યા

પછી વિષ્ણુ આવ્યા અને પૂછ્યું : હે બ્રહ્મા ! મેં પોતાના રૂપને જોયું નથી. કહો, મારું રૂપ કેવું છે ?

બ્રહ્માએ કહ્યું : તારું રૂપ શિવ છે ! તને કોણ જુએ ? તું વિના કશું નથી.

હું ચૂપ થઈને બેઠો હતો. વિષ્ણુએ કહ્યું : હે પરાશર ! તું ચિંતા ન કર.

બ્રહ્માએ કહ્યું : હે વિષ્ણુ ! પરાશર તેં નકામા જ માન્યા છે, સર્વ તું જ છે, તો પરાશર ક્યાં છે ?

વિષ્ણુ હસ્યા અને કહ્યું : હે બ્રહ્મા ! જો સર્વ હું છું, તો પરાશર પણ હું જ છું, તને પરાશર અને હું બે જણાઈ એ છીએ ! લાગે છે કે તારો દૈત્યી બોલો થતો ભેદ ગયો નથી.

પ્રજ્ઞાએ કહ્યું : બે સર્વ તું જ છે તો દૈતલેહ પણ તું જ છે. તને લગ્ન નથી આવતી કે પોતામાં પોતાના લેહ જુએ છે ? સ્વપ્ન-દ્રષ્ટા કલ્પિત સ્વપ્નલેહ વડે પોતાનામાં લેહ માનતો નથી.

વિષ્ણુએ કહ્યું : લગ્ન તો ત્યારે કરું કે બે દૈતલેહ રાખું. બે સર્વ હું જ છું તો લગ્ન શાથી કરું ?

પ્રજ્ઞા ચૂપ થયા.

હે મૈત્રેય ! તું પણ સત્ છે, કંઈ કહે !

મૈત્રેય : સર્વ હું જ ચૈતન્ય કહું છું, સાંભળું છું, જોઉં છું, જઈ છું, લઉં છું; સર્વરૂપ મારું જ છે. સ્વપ્નદ્રષ્ટાવત કહે હું ચૈતન્યથી ભિન્ન કતાં કોણ છે જે કથન કરે ?

પરાશર કહ્યું : તને મૂર્ખાં કહેવો જોઈએ. બે તું એક કતાં છે તો લેહ કેમ કયો ?

મૈત્રેયે કહ્યું : હું ચૈતન્યમાં લેહઅલેહનો માર્ગ નથી. તમારા વચનનો ઉત્તર કયો છે.

પ્રજ્ઞાયજ્ઞ

પરાશર કહે : પ્રજ્ઞાયજ્ઞ સાંભળ.

મેં પૂછ્યું : હે વિષ્ણુ ! ભજન કોનું કરે છે ?

વિષ્ણુએ કહ્યું : પ્રજ્ઞાથી લઈને ક્રીડી પચોત સર્વેનું સ્વરૂપ સત્, ચિદ્, આનંદ આત્મા છે. તે સ્વતઃ બધમોક્ષરૂપી સુખદુઃખથી રહિત, અજન્મા, વ્યાપક, અદિતીય હું છું, એ દૃઢ નિશ્ચયનું નામ જ ભજન છે. અથવા મનવાણીશરીર વડે જે કંઈ પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ કરવાની છે, તે સુખની પ્રાપ્તિ વાસ્તે અને દુઃખની નિવૃત્તિ વાસ્તે છે. એ સુખની પ્રાપ્તિરૂપ અને દુઃખની નિવૃત્તિરૂપ પૂર્વોક્ત આત્મા સ્વતઃ સિદ્ધ નિત્ય સર્વને પ્રાપ્ત છે. ભજન કરવાથી અથવા કોઈ અન્ય પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ કરવાથી તે પ્રાપ્ત થતો નથી. તેથી પોતાથી ભિન્ન વસ્તુનું ભજન કરવું એ બ્રમ-માત્ર છે. એ તો સ્વયંપ્રકાશ છે. ભજન તો ત્રિપુટીમાં થાય છે. હું ચૈતન્ય ત્રિપુટીથી રહિત છું; કારણ કે ત્રિપુટીરૂપ ભજનનો હું દ્રષ્ટા છું. હું દ્રષ્ટાનો દ્રષ્ટા છે નહિ; બે સ્વપ્નદ્રષ્ટાને સુખદુઃખાદિ સ્વપ્નના પદાર્થોની નિવૃત્તિપ્રાપ્તિ વાસ્તે કંઈ પણ કરતો નથી. જે મને પોતાના આત્માથી ભિન્ન જાણી મારી ઉપાસના કરે છે, તે નિજ સ્વરૂપના જ્ઞાનથી પ્રદ છે; કારણ કે ઉપાસના કરવાવાળાનો હું આત્મા છું.

શિવ આવ્યા

(શિવનો વિષ ખાવાનો આશય)

પછી શિવ આવ્યા અને કહ્યું : બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, પરાશરાદિ છે જ નહિ; હું ચૈતન્ય અદિતીય શિવ છું.

વિષ્ણુએ કહ્યું : જો સર્વ શિવ તો વિષ્ણુ પણ શિવ છે.

શિવે કહ્યું : વિષ્ણુ વિશ્વને કહે છે. મારા વિષે વિશ્વ ક્યાં છે ? હું નિર્મળ છું.

વિષ્ણુએ કહ્યું : વિશ્વને જે પોતાનું સ્વરૂપ બાણે તે જ શિવ.

શિવે કહ્યું : મેં વિચારરૂપી એવું નિર્મળ વિષ ખાધું છે કે તું વિષ્ણુરૂપ વિશ્વને વિચારરૂપ વિષની સાથે મેળવીને ગળી ગયો છું. સારાશ કે મારા ચૈતન્યસ્વરૂપમાં વિશ્વનો અત્યંતભાવ અતુલ્ય છે. વિશ્વ વિષે વિશ્વપણું ક્યાં છે ? શિવ છે. સુવર્ણના જ્ઞાતા પુરુષને ભૂપણુ વિષે ભૂપણુપણું ક્યાં છે ? સુવર્ણ જ છે.

વિષ્ણુએ કહ્યું : વિષ્ણુ વિષે શિવ છે જ નહિ; કારણ કે શિવ નામ આનંદનું છે. વિષ્ણુ વિષે સુખદુઃખ બને નથી.

બ્રહ્માએ કહ્યું : વિષ્ણુપણું તથા શિવપણું, હું ચૈતન્ય બ્રહ્મ-સ્વરૂપમાં બને નથી. પ્રકટ જ છે કે સર્વના આદિ બ્રહ્મ છે. વિષ્ણુ શિવાદિક હું ચૈતન્યથી પ્રકાશિત છે. હું અવાહનનસંગોચર સાક્ષી ચૈતન્ય વિષે પૂર્ણાપૂર્ણતા તથા ભેદઅભેદ બને નથી.

હું સર્વથી અતીત છું, એ પણ મેં ભૂલથી જ કહેલું છે. નહિ તો અતીત થાથી છું ? સર્વથી અતીત છતાં સર્વ હું જ છું. સ્વપ્ન દ્રષ્ટા કહે. હું સ્વપ્નપ્રપંચથી અતીત છું, પરંતુ સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ સર્વરૂપ છું. તે પ્રમાણે અન્ય વસ્તુનો તેમાં અભાવ જ હોય છે.

શિવે કહ્યું : હે વિષ્ણુ ! તમારું રૂપ કહી બતાવો.

વિષ્ણુ કહે : કેને કહું ? હું ચૈતન્યથી ભિન્ન સર્વદશ્યભૂતિ જડ છે. શ્રોતા કોઈ નથી, છતાં કહું છું. જે આ દશ્યમાન છે, તે સર્વ હું છું.

શિવે કહ્યું : જે દશ્ય છે, તે નાશવંત છે.

વિષ્ણુએ કહ્યું : અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયથી ભિન્ન દશ્ય ક્યાં છે કે નાશવંત હોય ? હું જ સર્વથી અતીત પણ છું અને સર્વરૂપ પણ હું જ છું. જુઓ સ્વપ્નદ્રષ્ટા સ્વપ્નપ્રપંચથી અતીત પણ છે અને સર્વ સ્વપ્નપ્રપંચરૂપ પણ છે.

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! મનને સચેત કર. સાંભળ.

મૈત્રેયે કહ્યું : મન ક્યાં છે કે સચેત કર ? શિવ છે.

પરાશરે કહ્યું : ચિત્ત વિના ચૈતન્ય કહીશ શી રીતે !

મેત્રેયે કહ્યું : જેમ સ્વપ્નદ્રષ્ટા સ્વપ્નમાં ચિત્ત વિના ચિંતન કરે છે, વાણી વિના વાત કરે છે, તાત્પર્ય કે સંઘાત વિના સંઘાતના વ્યવહાર કરે છે, તેમ હું ચૈતન્ય ચિત્તવાણી વિના સર્વ વ્યવહાર કરું છું. તેથી વાસ્તવમાં અચિત્ત છતાં માયા વડે સચિત્ત છું. સચિત્ત પણ વાસ્તવમાં અચિત્ત છું.

શિવે કહ્યું : માયારૂપ વિશ્વથી રહિત તમારા સ્વરૂપનું સ્વરૂપ શું છે ?

વિષ્ણુ ચૂપ થયા, કારણ કે માયાથી રહિત અવાહનસંગોચર પદમાં વચનનો અવકાશ નથી.

શિવે કહ્યું : હે વિશ્વરૂપ ! નિજ સ્વરૂપમાં બોલવું ન બોલવું સરખું છે, પરંતુ વચનથી સશય નાશ પામે છે. જે સંશયથી છુટ્યો છે, તે જ મૌની છે.

વિષ્ણુએ કહ્યું : તમે સત્ય કહ્યું છે, પરંતુ શું કહું ? બુદ્ધિ રહી નથી !

શિવે કહ્યું : જેણે શરીરવાણીને ગિર કરી રાખ્યાં છે, પણ મનને સ્થિર કર્યું નથી, તેનું મૌની થવું નિષ્ફળ છે. જેનું મન આત્મબોધથી, અથવા પદાર્થોમાં દોષદષ્ટિના વિચારથી, અથવા યોગથી અથવા કોઈ અન્ય વિચારસાધનથી મન સ્થિર થાય છે. અર્થાત્ સંઘાતવિરે અહં નથી કરતું, છતાં શરીરવાણીથી લૌકિક શાસ્ત્રીય વ્યવહાર કરે છે, તેને પણ મૌની થવું નિષ્ફળ છે, કારણ કે તે વિજ્ઞાનીના વચનથી અનેક જીવ કદ્યાણ પામે છે અને મૌની પુરુષ બીજાને વાસ્તે લીંત જેવા છે. ઉપદેશ વિના સમ્યક્ કદ્યાણ થતું નથી. તેથી વિદ્વાનોને મૌન અમૌન સરખું છે.

વિષ્ણુએ કહ્યું : સત્ય તહ્યું છે. જિજ્ઞાસુને યોગ્ય છે કે પ્રથમ વિદ્વાનો સુગે મળીને આત્મવિચાર કરે. બ્યારે સ્વરૂપ બાણુશે, ત્યારે મન સ્થિર થશે. વિચાર વિના સ્વરૂપપ્રકાશ થતો નથી. તેથી મુમુક્ષુએ મૌન ધરી પ્રથમ વિચાર કરવો એ સારું છે.

શિવે કહ્યું : જો પોતે ચૈતન્યસ્વરૂપ છે, તો કર્તવ્ય કરવાનું શું પ્રયોજન છે ? કારણ કે ચૈતન્યરૂપ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ વાસ્તે જ સર્વ સાધન છે. વચન કરવું એ વાક્યદ્રિયનો ધર્મ છે. વાક્યદ્રિય કેવળ લગ્ન માટે જ પ્રકટ થઈ છે. અથવા તે જામની નિવૃત્તિ દ્વારા નિજ ચિત્ત, મુખ, નિત્ય આત્માના દર્શન વાસ્તે, સમ્યક્ આત્મદર્શી

પુરુષો પાસે પ્રશ્ન કરવા વાસ્તે પ્રકટ થઈ છે. ભજનથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે. અંતઃકરણની શુદ્ધિ વિના જ્ઞાન નથી થતું. જ્ઞાન વિના સુખ નથી. માટે હે મિત્રો ! પોતાયજી ત્યાગી ગોવિંદનું ભજન કરો કે આવાગમનથી છૂટો. ગ્રહણત્યાગશુદ્ધિ કેવળ હુઃખ છે. જિહ્વા એ સુખમાં આમડાનો દુકડો છે, તેને ભજન વિના રાખવી યોગ્ય નથી, ચાહનાથી અચાહ થઈને ભજન કરો; કારણ શરીર સ્વપ્ન સમાન ક્ષણભંગુર છે અને ભજન સંસારને તારનાર નૌકા છે. જો પૂછો કે ભજન શું, તો આપ સહિત સર્વ હરિ છે અથવા હું પરિચિત્ત નથી; પછી જે શેષ રહ્યું તે અવાચ્યપદ છે. એ જ સર્વનું સ્વરૂપ છે. એ નિશ્ચયનું જ નામ સુખ્ય ભજન છે.

વિષ્ણુએ કહ્યું : ગોવિંદ જિહ્વાથી ઉચ્ચારણ કરવા એનું જ નામ ભજન છે.

ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞ વ્યાખ્યા

શિવે કહ્યું : હે વિષ્ણુ ! ક્ષેત્ર કોણ છે ?

વિષ્ણુએ કહ્યું : હું વ્યાપક ચૈતન્ય ક્ષેત્રજ્ઞથી જે પોતાને ભિન્ન માને છે, તે જ ક્ષેત્ર છે.

શિવે કહ્યું : ભિન્ન શું ?

વિષ્ણુએ કહ્યું : એ જ કે પોતે વ્યાપક ચૈતન્યવિષ્ણુ છે અને કહે છે : 'હું દેહવાન, વર્ણી, આશ્રમી છું.'

વિષ્ણુએ કહ્યું : હે પરાશર ! કહો, તમારો નિશ્ચય શો છે ?

મેં કહ્યું : શું કહું ? નિશ્ચય બુદ્ધિથી થાય છે. હું ચૈતન્ય બુદ્ધિથી રહિત, બુદ્ધિનો સાક્ષી છું; પણ તમે જે કહો તે જ નિશ્ચય કરો.

વિષ્ણુએ કહ્યું : તું નિર્લભ્ય છે. તને કહેવું યોગ્ય નથી.

મેં કહ્યું : શરીરના આઘાદનથી નમ્ર છું, તેથી જ નિર્લભ્ય છું.

હે વિષ્ણુ ! તમારું રૂપ શું છે ?

વિષ્ણુએ કહ્યું : શિવ.

મેં પૂછ્યું : હે શિવ ! તમારું રૂપ શું છે ?

શિવે કહ્યું : વિષ્ણુ.

અગરત્યે કહ્યું : ન શિવ, ન વિષ્ણુ. આપથી આપ અવાચ્યપદ છું.

હે મૈત્રેય ! તે સભામાં એ જ નિશ્ચય થયો કે આત્મા વિના અન્ય કશું જ નથી. તું પણ શરીરના ઢાંકણથી રહિત(નમ્ર) થા !

મૈત્રેય કહે : હું તો છું જ નહિ. પછી નમ્ર શું થાઉં ? મને કદ્યેલા નવીનરૂપે બનવાથી જ નમ્ર થવાય છે; પણ કહો, નમ્ર કેને કહે છે ?

પરાચર કહે : તે જ નમ્ર છે, જે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ કારણ શરીરના આચ્છાદનથી તથા સર્વ પદોથી મુક્ત છે.

મૈત્રેય કહે : તમે સર્વથી મોટા બાસો છો ! માનો બીજા પ્રશ્ન છે !

પરાચર કહે : દ્વૈતઅદ્વૈતથી રહિત સ્વયં છું. પ્રશ્ન—વિષ્ણુના દેહથી લઈને સર્વ વિકાર મેં ઉત્પન્ન કર્યો છે; પરંતુ હું વિકારી નથી થતો. જો, સ્વપ્રદ્રષ્ટા સર્વ સ્વપ્રવિકારને અવિદ્યારૂપ નિદ્રાથી ઉત્પન્ન કરે છે, પરંતુ આપે વિકારી નથી થતો.

અતીત અર્થાત્ લેખધારીઓના સંબંધમાં

હે મૈત્રેય ! તું અતીત થા કે સુખી થવાય !

મૈત્રેય કહે : અતીત થવાનો માર્ગ બતાવો.

પરાચર કહે : વસ્ત્ર ઉતારી દે અને રામ, શીથ, દાદી મુંઝાવી નાખ. પછી સર્વ કહેશે કે મૈત્રેય મોટો પરમહંસ સિદ્ધ છે. તારી કૃપાથી મારું નામ પણ ચાલશે. હે મૈત્રેય ! કોઈ અતીતને પૂછીએ કે તું શાથી અતીત થયો છે, તો કહેશે ‘ગૃહસ્થપણથી.’ પૂછીએ કે ગોવિદને મળવાનો માર્ગ કયો છે, તો કહેશે ‘ભક્તિ.’ પુનઃ પૂછીએ કે ભક્તિ એટલે શું, તો કહેશે ‘રામનામનું ભજન કરવું તે.’ પછી પૂછીએ રામનામનું સ્વરૂપ શું ? એટલે કહેશે, ‘ચાલ મૂઝ’ ! નામનું સ્વરૂપ એમ નથી બતાવાતું. શુરુની બાર વર્ષ સેવા કર.’

હે મૈત્રેય ! તું પણ લાંબી માળા લઈને ભજન કર અને રાજા બાબુઓને બહકાવ ! સ્વાંગ વિરક્તતાનો ધારીને પોતાના ભોગોને વાસ્તે વેચકના બહાનાથી દ્રવ્ય એકઠું કર. પોતાના લેખની વૃદ્ધિને વાસ્તે ચલ્ન કર અને જગતને ઠગવા વાસ્તે અતીતોની મંડળી ખાંધીને વિચર !

સાચા વૈરાગીનું સ્વરૂપ

હે મૈત્રેય ! સાચા દિલથી અતીત થા. આ લોક—પરલોકના ભોગોની ઇચ્છાને ત્યાગ. શરીરરૂપ વસ્ત્રથી નમ્ર થા અને ઠગું કર નહિ. એમાં જ તારું રક્ષણ છે.

મૈત્રેય કહે : ભક્તિર્ન રૂપ કહો.

પરાશર કહે : આપ સહિત સર્વ વાસુદેવ જાણવા. મનાદિક માયા પર્યંત સર્વને આપણાં દ્રશ્ય જાણવાં અને પોતાને દ્રષ્ટા જાણવો. એ દ્રષ્ટા આત્મા, એકરસ, નિર્વિકાર, નિત્ય, સુક્ત, ચૈતન્ય, આનંદસ્વરૂપ છે; કાળથી રહિત છે. તે આત્માને પોતાનાં સ્વરૂપરૂપ જાણવો, એ જ ભક્તિ છે. એ જ કાળના ભયથી રહિત થવું છે. જે કાળના ભયથી રહિત છે, તેનું સુખ જીભથી કહેવાતું નથી; કારણ કે સર્વ જગત કાળના ભયમાં છે. અકાળ વસ્તુને પોતાનું સ્વરૂપ જાણ્યા વિના કાળનો ભય દૂર નથી થતો. હે મૈત્રેય ! અપરોક્ષ તથા વિધત્(સત્)અવિ-ધત્(અસત્) મનના ધર્મોથી તથા સર્વ દેહાદિ સંઘાતથી બિન્ન પોતાને જાણવો, અથવા સ્વયંપ્રકાશસ્વરૂપ પોતાને જાણવો, એ જ અતીત થવું છે. કાંઈ સ્વાંગ બદલવાનું અને કેશ કપાવવાનું નામ અતીત થવું નથી. આ જે અનેકતા ભાસે છે, તે પણ પોતાનું સ્વરૂપ જ જાણુ; કારણ જે આદિ-અંત હોય છે, તે જ મધ્યમાં પણ હોય છે. જે આદિ-અંત નથી હોતું, તે મધ્યમાં પણ હોતું નથી. તેથી પોતાના સ્વરૂપમાં અનેકતા કોઈ કાળે પણ નથી. જો છે તો તે જ સ્વરૂપે છે. જો, સ્વપ્નદ્રષ્ટામાં અનેકતા આદિ અંતમાં નથી, પણ મધ્યમાં અર્થાત્ સ્વપ્રકાશમાં જે અનેકતા ભાસે છે તે સ્વપ્નદ્રષ્ટાસ્વરૂપ જ છે, પ્રત્યક્ષ નથી. એવો જેને પોતાના સ્વરૂપનો સમ્યક્ દંઢ નિશ્ચય છે, તે પુરુષ સર્વ કાયિક, વાયિક, માનસિક વ્યવહાર કરતો છતાં અકર્તા છે. સ્વરૂપે અકર્તા પણ માયાસ્વ ઉપાધિ વડે સર્વકર્તા પણ અકર્તા છે. હે મૈત્રેય ! તે જ નમ્ર છે, જે સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મ, કારણશરીરરૂપ વસ્તુના અભિમાનથી નમ્ર છે, એ સર્વ તુંથી જ પ્રકટ થયાં છે. નહિ તો તે ક્યાં છે ? તે જ બ્રહ્મોક્ષ જ્ઞાનઅજ્ઞાનાદિ પ્રપચની કલ્પના કરી છે. પોતે જ તેમાં પોતાને બાંધ્યો છે. પણ તે ક્યાં સુધી ? જ્યાં સુધી તે પોતાને શોધ્યો નથી, ત્યાં સુધી આ બંધન છે. જેમકે નટ પોતાને સમ્યક્ જાણતો અનેક સ્વાંગ કરે છે, છતાં તેમાં બંધાતો નથી. હે મૂર્ખ ! સારી રીતે જો. તું વિના આ નામરૂપ જગત કંઈ નથી-જો, સુવર્ણ વિના જૂવણ કંઈ નથી.

હે મૈત્રેય ! મારું કહેવું વૃથા છે, કારણ કે તને નિશ્ચય નથી. મારું વચન અદિતીય છે. જે અદિતીય હોય, તેને જ મારા વચનનું સુખ છે, અન્યને નહિ.

મૈત્રેય કહે : નિશ્ચય-અનિશ્ચય બુદ્ધિનો ધર્મ છે અને હું મન-બુદ્ધિથી પર છું.

પરાશર કહે : જ્ઞાનની સમાન અસત્ વિષે તું બંધાયેલો છે. તને

શું સુખ છે? હું મૂર્ખોને કહનારો નથી.

મૈત્રેય કહે: હું પૂર્ણ છું, તેથી અસત્માં પણ હું પૂર્ણ છું. ઉપદેશ કરો.

પરાશર કહે: ઉપદેશ એ જ: ન તું, ન હું. આ જગત એક અદ્વિતીય આત્મા હું છું અથવા સર્વ નામરૂપજગત અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ કેવળ હું જ આત્મા છું. હે મૈત્રેય! જેમણે પરમાર્થ જાણ્યો છે, તે મૌન થયા છે. પણ મૌન આનું જ નામ છે. પોતાને મનવાણીથી પર સમ્યક્ જાણવા, અથવા મૌન-અમૌનમા પોતાને નિર્વિંકાર, એકરસ, ચૈતન્યમાત્ર જાણવા. વેદ અને સંત સત્ય કહે છે કે, 'સર્વ નારાયણ છે.'

મૈત્રેય કહે: નારાયણ કાઈ છુપાઈ રહેલો નથી, કારણ કે સર્વના હૃદય વિષે મનાદિકના સાક્ષીરૂપે તે પ્રકટ છે. સાક્ષી, ચૈતન્ય, નિત્ય આનંદસ્વરૂપ આત્માથી જે નારાયણને બિન્ન માને છે, તે નારાયણને ધાતવ છે એમ સમજે, કારણ કે સત્, ચિદ્, આનંદથી બિન્ન નારાયણ અસત્, જડ, દુઃખરૂપ થશે.

પરાશર કહે: હે મૈત્રેય! આત્મારૂપ નારાયણ વિષે જાણવાનો માર્ગ નથી, તેથી જ છુપાયેલો છે એટલા જ માટે બજન ગોવિંદનું કર. બજન પૂછે કે શું, તો એ જ 'આપ સહિત સર્વ હરિ છે.'-આ બજનનું નિરતર ચિંતન કર, કારણ જીવનું શ્વાસમાનુ છે. જ્યાં સુધી શ્વાસ છે, ત્યાં સુધી સર્વ વસ્તુ આપણી છે, નહિ તો સ્વપ્ન સમાન છે. શ્વાહનાથી અશ્વાહ ધા અને પ્રસન્ન રહે. જો, જગતનો રાજા મરી ગયો. સાથે શું લઈ ગયો? તેથી દેહાભિમાન ત્યાગ અને શ્વાહનાથી નિર્ભય થા. જે પ્રારબ્ધ છે, તે ક્ષીટે નહિ એવું છે. ભલે તેની શ્વાહના કરે કે ન કરે. હે મૈત્રેય! જે ચરીત્રુ પ્રારબ્ધ છે તેણે તો કદી ચિંતા કરી નહિ. તું શા માટે ચિંતા કરે છે? તેથી અચિંત ચર્ધને બજન કર કે હું પરિનિષ્ઠન નથી, તો પછી તું અને જગત ક્યાં છે?

મૈત્રેય કહે: બજન કેવી રીતે કરું? મન બજનનો માર્ગ શોધે છે. કહ્યું માનતું નથી.

પરાશર કહે: તું તેથી જ પાખડી છે કે મનના કહેવા પ્રમાણે ચાલે છે. વિચાર, મન કશી વસ્તુ નથી કે તને શોધે! પણ કહે, મનનું રૂપ કેવું છે?

મૈત્રેય કહે: રૂપ મનનું નથી દેખ્યું.

પરાશર કહે: હે મૂર્ખ! જેનું રૂપ નથી દેખ્યું તે તને શું કરશે?

આકાશ રૂપરહિત છે, તો કોઈને રોકતું નથી; પણ બાણ કે સંકલ્પ-વિકલ્પ મનનું રૂપ છે. તું પોતાને સંકલ્પવિકલ્પનો સાક્ષી બાણ. એ જ પરમ ભજન છે. હે મૈત્રેય ! મેં તને અનેક રીતે ઉપદેશ કર્યો છે. જો તું પોતે વિચાર નહિ કરે, તો સ્વરૂપને બાણુ શી રીતે ખનશે ? આ વિશે એક ઇતિહાસ સાંભળ :

એક સંશયાત્મક બ્રાહ્મણ તપસ્વીની કથા

એક બ્રાહ્મણે વિષ્ણુ માટે અતિ દારુણ તપ કર્યું. વિષ્ણુએ દર્શન આપ્યું અને કહ્યું : હે બ્રાહ્મણ ! હું વિષ્ણુ વ્યાપક, ચતુર્નય, તારા હૃદય વિષે સાક્ષી આત્મા, તારું સ્વરૂપ છું. હું વ્યાપક વિષ્ણુને પોતાના આત્માથી ભિન્ન ન બાણ. તપસ્વરણુ આત્મું હઃખ મને ન દે; કારણ કે અંતરખંડાર હું જ છું. મને તારો આત્મા બાણ. તારો આત્મા હું છું એમ બાણ. ઘટાકાશ પોતાને મહાકાશરૂપ બાણ છે અને મહાકાશ સર્વ ઘટાકાશોને પોતાના સ્વરૂપ બાણ છે, તેમ તું મને બાણ. એ વાક્ય સાંભળીને બ્રાહ્મણે મનમાં વિચાર્યું કે આ કોઈ ભજનમાં વિશ્વ કરવા-વાળો દેવતાઓનો દૂત છે. એ વિચારથી ખાલ્યો :

હું મૂર્ખ નથી કે તારા' કપટથી નિશ્ચયનો ત્યાગ કરું. જ્યાંથી આંખો હોય ત્યાં ચાલ્યો જા. નહિ તો તપના અશિથી તને ભરમ કરી નાખીશ.

વિષ્ણુએ કહ્યું : સાંભળ. પોતાનાં કર્મથી પોતે બદલાય નહિ, ત્યાં સુધી શુરશાસ્ત્રનો ઉપદેશ અર્થ છે.

વિષ્ણુ એટલી વાત કહીને ચાલ્યા ગયા.

હે મૈત્રેય ! પોતાને બાણ. પોતાના કાર્યનો કર્તા પોતે જ છે, ખીજો નહિ.

કથ તથા બૃહસ્પતિનો સંવાદ

હે મૈત્રેય ! એક વખત કથે પોતાના પિતા બૃહસ્પતિને પૂછ્યું : હે પિતા ! સર્વ વિદ્યામાં હું કુશળ છું, પરંતુ એ નથી બાણતો કે હું કોણ છું !

બૃહસ્પતિએ કહ્યું : આ સર્વ નામરૂપ, દૃશ્ય જગત, તું ચૈતન્ય વડે જ પ્રકાશમાન છે અને તું સાક્ષી ચૈતન્ય સ્વયંપ્રકાશ અવિનાશી છે. હે પુત્ર ! અજ્ઞમયાદિ પંચકોશરૂપ દેહ તારું સ્વરૂપ નથી. એ તો પૃથ્વી આદિ પંચભૂતોના વિકારરૂપ છે. તું ચૈતન્ય નિર્વિકાર છે, કારણ કે

જન્મ, નાથ વગેરે વિકારોનો તું સાક્ષી છે. હે પુત્ર ! સર્વ દૃશ્યની પ્રતિષ્ઠા(આશ્રય) તું ભૂમા(મોટામાં મોટું તત્ત્વ) સુખરૂપ છે, જેમાં સર્વ પ્રપંચના સ્વપ્રદ્રશ્ય જ પ્રતિષ્ઠા છે.

પદ્મીઓના આત્મનિરૂપણની કથા

(કથ તથા બૃહસ્પતિના સંવાદમાંની)

એ જ ઉપર એક કથા સાંભળ. હંસાવતારે પદ્મીઓને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો હતો. એ વાત જ્ઞાનસપ્રદાયની રીતિએ ચાલી આવે છે. તે જ જ્ઞાન એક સમયે સારસ પક્ષીએ પોતાની વાણીમાં પોતાની સ્ત્રીને ઉપદેશરૂપે કહ્યું હતું.

સારસે કહ્યું : હે રૂપ મારા ! આ જે અનેક પ્રકારનું દૃશ્યમાન જગત છે, તે કેવળ નાથવત છે અને મૃગતૃષ્ણાના જળની જેમ મિથ્યા છે. વિચાર વિના જ તે પ્રતીત થાય છે. તારું સ્વરૂપ આ દૃશ્યમાનથી પર અર્થાત્ બિન્ન છે.

સ્ત્રીએ કહ્યું : હે પ્રભુ ! દૃશ્યમાન તો વિનાશી છે અને દ્રષ્ટા ઇન્દ્રિયોથી અગોચર છે. પછી નિશ્ચય કેવી રીતે કરવો ?

સારસ કહે : હે રૂપ મારા ! આ સાક્ષી આત્મા મનવાણીથી અગોચર છતાં મનવાણીના સાક્ષીરૂપે પ્રકટ છે, છૂપેલો નથી. પણ એ તો ન્યારે દષ્ટિ મૂળ ઉપર પડે, ત્યારે નિશ્ચય થાય. પત્રફળફૂલ મૂળમાં અતર્ભૂત છે, તેમ એ છે.

સ્ત્રીએ કહ્યું : એ મૂળ કયું ?

સારસ કહે : ‘મૂળ કયું’ એ મનના ચિત્તનને તથા કથનને જેણે બાંધ્યું, તે જ મૂળ છે.

સ્ત્રીએ કહ્યું : તે તો હું છું, પણ નથી બાંધતી કે કોણ છું ?

સારસ કહે : સત્, ચિદ્, આનન્દ તારું રૂપ છે.

સ્ત્રી સાંભળીને હુગી અને બોલી : હે નિર્બુદ્ધિ ! આ સર્વ લક્ષણ દ્રવ્યથી મળેલા છે, કારણ કે સત્ તો જ કહેવાય એ અચત્ પદ્મ હોય. ચેતન્ય ત્યારે કહેવાય ન્યારે જડ પણ હોય અને આનન્દ ત્યારે જ હોય ન્યારે ડુંખ હોય. હું તો તે પદોથી મુક્ત છું. અપાર્શ્વમનસ-ગોચર મારા સ્વરૂપમા સત્, ચિદ્, આનન્દ એ કેમ કહ્યે છે ? પણ કહો, રૂપ મારું કેવું છે ?

ગરુડ

એટલે ગરુડ આખ્યા અને જોડ્યા : સર્વ જગત વિષે એક વિષ્ણુ જ છે. દ્વૈત નથી.

સારસ કહે : જો કેવળ વિષ્ણુ જ છે, તો જગત ક્યાં છે ? પરંતુ ખીજાના ધનથી અમને શો લાભ છે ?

ગરુડ કહે : જો સર્વ વિષ્ણુ છે, તો તું પણ વિષ્ણુ છે.

સારસ કહે : આ તારાં વચનની મારી સ્ત્રી પ્રતીતિ નહિ કરે.

ગરુડ કહે : તારી સ્ત્રી સ્વરૂપને પામી છે. ‘એક બે ક્યાં છે ?’ બે સર્વ વિષ્ણુ જ છે’ એવું કથન-ચિંતન કરે છે, પણ બે પોતાના સાક્ષી ચૈતન્ય આત્માથી વિષ્ણુને લિન્ન માને છે, તે વિષ્ણુનો ધાતી છે એમ માને; કારણ કે આત્માથી પૃથક્ અનાત્મા છે. તેથી વિષ્ણુને પોતાના આત્માથી અલિન્ન જાણવા. ‘કથનમાત્રથી અદ્વિતીયપણું’ સિદ્ધ થતું નથી.

સારસ કહે : જો સર્વ વિષ્ણુ છે તો પોતે પોતાનું કથન કરે, તો શી હાનિ છે ?

ગરુડ કહે : મારું વચન જ્ઞાનીઓ પ્રતિ છે, અજ્ઞાની પ્રતિ નહિ.

સારસ કહે : હજી સુધી તારી દ્વૈતદષ્ટિ ગઈ નહિ ! આ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ વિષ્ણુ ચૈતન્ય આત્મા જ છે, દ્વૈત નથી. તો જ્ઞાની મૂઢ ક્યાં છે ? તને મૂળની અપ્રાપ્તિ થઈ નથી અને તું મમતા વિષે બધાયેલો છે.

કાકભુશુંડ

એટલામાં કાકભુશુંડ આખ્યા અને જોડ્યા : બ્રહ્માથી લઈને કૌડી પર્યંતમાં એક રામ જ છે.

ગરુડ કહે : જો રામ જ છે, તો તું કોણ છે ?

ભુશુંડ કહે : હું રામનો દાસ છું.

ગરુડ કહે : ત્યારે રામ પૂર્ણ ન કહેવાય. કારણ આદિ-મધ્ય-અંત જો રામ છે તથા અંતરબહાર પરોક્ષઅપરોક્ષ સર્વ રામ જ છે, તો તે પોતાને ફોગટ દાસ માન્યો છે !

ભુશુંડે આ વચન સાંભળીને મનમાં વિચાર કર્યો અને શોધ કરી કે પૂર્ણ રામ વિષે મેં જે અહંકાર ધરીને પોતાને રામ માન્યો છે, તે હું નથી, કારણ માનવું કેવળ મનનું મનન છે. જ્યાં સ્વમદ્રષ્ટાથી જે કંઈ પૃથક્ માનવું છે તે ભ્રમ છે. સુવર્ણથી પૃથક્ ભૂખણી કંઈ

સત્તા માનવી તે બ્રમ છે. તેથી જો સર્વ રામ છે, તો હું બુદ્ધો ક્યાં છું ? હું પણ રામ છું. એવો વિચાર કરી તેમણે કહ્યું : હે ગરુડ ! મને જ રામ કહે છે. એક અદિતીય રામમાં દાસસ્વામીભાવ . માનવો એ કેવળ ભૂલ છે.

ગરુડ કહે : હમણાં વિષ્ણુને જઈને કહું છું, કે કાકભુશુંડ તારી આજ્ઞાની બહાર વર્તે છે ! કહે છે : ‘હું વિષ્ણુ છું.’

કાકભુશુંડ કહે : મેં જે કહ્યું છે તેમાં ફરક નથી. ઘટાકાશ કથન-ચિંતન કરે કે હું મહાકાશસ્વરૂપ છું, તો તે યોગ્ય જ છે.

હંસ

પછી હંસ આવ્યો અને બોલ્યો : ‘શુદ્ધ, ચૈતન્ય હું બ્રહ્મ-સ્વરૂપ છું.’

ભુશુંડ કહે : હે ગરુડ ! જો ! આ શું કહે છે ? ‘હું બ્રહ્મ છું.’ મેં કહ્યું કે હું વિષ્ણુરૂપ છું. તો એમાં ભય શો છે ? અચિંત્ય આપોઆપ વિષ્ણુ જ છીએ.

ગરુડ કહે : જો હું હંસને પ્રભુ પાસે લઈને કહું કે આ હંસ કહે છે : ‘હું બ્રહ્મ છું.’ તો તું સાક્ષી શી રીતે આપીશ ?

ભુશુંડ કહે : એમ કહીશ કે હે વિષ્ણુ ! તમે પણ હું ચૈતન્યથી જ પ્રકાશ પામ્યા છો !

મયૂર(મોર)

પછી મયૂર આવ્યો અને બોલ્યો : સર્વ જગત વિષે પ્રકાશ મારો છે. હું સ્વયં પ્રકાશમાન છું.

ભુશુંડ કહે : હે મયૂર ! એવું ન કહે. સર્વ રામરૂપ છે.

મયૂર કહે : રામ તારા કયા સ્થાનમાં છે ?

ભુશુંડ કહે : રામ સર્વ સ્થળે છે.

ગરુડ કહે : જો રામ એક સ્થાનમાં જ હોય, તો તેમાં તે ત્રિપુટી ઉત્પન્ન કરી. આત્મામાં તો દ્રષ્ટા, દશ્ય, દર્શન ત્રણે નથી.

મયૂર કહે : હે ગરુડ ! તને તારા સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ નથી. જો સર્વ રામ છે, તો ત્રિપુટી પણ રામ જ છે. સ્વપ્નની ત્રિપુટી જેમ સ્વપ્ન-દ્રષ્ટારૂપ છે, તેમ આ છે.

ભુશુંડ કહે : હે મયૂર ! રામ એક છે કે જો ?

મયૂર કહે : હે બુદ્ધિહીન ! જો સર્વ રામ છે, તો એક શું ને બે શું ?

સારસ

ત્યા સારસે આવીને કહ્યું - હે મયૂર ! ન્યા સુધી તું ત્રિશુભરૂપ પ્રભુવને ત્યાગતો નથી, ત્યા સુધી તને સુખ નહિ થાય, કારણ કે આત્મા પ્રભુવથી પર છે.

મયૂર કહે - જે વિચારરહિત છે, તે અહત્યાગની ઇચ્છા કરે છે. મૃગતૃષ્ણાના જળને ન બાણનાર જ જળપાનની ઇચ્છા કરે છે ! હે સારસ ! કટિપતના અધિષ્ઠાનને બાણનાર પુરુષ કટિપત પદાર્થોમા અહણુ-ત્યાગખુદ્ધ નથી કરતા. કારણ જે મૂળમા કશું છે જ નહિ, તો પછી કઈ વસ્તુનો અહણુત્યાગ કરવો ? હે સારસ ! જે હું જ છું, તો હુમા અવિત્રાથી અહણુત્યાગ પ્રભુવ હું ચૈતન્ય વડે સિદ્ધ થાય છે, તેથી જ દ્રશ્ય છે તેથી રસના પ્રભુવનો જય કરે અથવા ન કરે, હું ચૈતન્યને તેથી હાનિલાભ નથી હે સારસ ! ન્યારે તું સ્વરૂપને બાણીય, ત્યારે તારો અહણુત્યાગનો જ્રમ દૂર થશે. વિચાર ઠગી જો, વક્તાશ્રોતાદિ છે જ નહિ, માન આપ જ છે

સારસ કહે હે મયૂર ! તને આત્મબોધની અપ્રાપ્તિ ન હોત, તો તને કેમ જણાત કે સારસે આ કહ્યું છે ?

હસ કહે હે સારસ ! તું પણ આત્મબોધથી રહિત ન હોત, તો તને આત્મબોધરહિત કેમ કહેત !

સારસ ચૂપ થયું

ગરુડ કહે હે હસ ! તું જો તે સ્વરૂપને બેયુ(બણ્યુ) છે કે નહિ ? દેખ્યું અર્થાત્ બણ્યુ હોય તોપણ જો અને ન બણ્યુ હોય તોપણ કહે.

હસ કહે હે અધ ! તને સ્વરૂપજ્ઞાન^૧ પ્રકટ નથી, કારણ કે આપણું આત્મસ્વરૂપ બાણવા ન બાણવાથી પર છે. ન બાણવાથી અજ્ઞાન અને બાણવારૂપ વૃત્તિજ્ઞાન^૨ પણ માયારૂપ છે, અથવા માયાના કાર્યરૂપ છે આત્મા તો માયા અને માયાના વિકારથી પર એટલે બિન્ન છે. બાણવુ ન બાણવુ આત્મામા શી રીતે બને ? બાણવુ ન બાણવુ બીજામા થાય છે આત્મા તો બાણવાવાળા જીવનો તથા બાણવા ન બાણવાની બુદ્ધિરૂપ વૃત્તિનો આત્મા (સ્વરૂપ) છે સ્વરૂપમા બાણવુ ન બાણવુ નથી બનતું, બુદ્ધામા બને છે આત્માથી પૃથક્ સર્વ જ્ઞાન અજ્ઞાનાદિ કટિપત અનાત્મા પ્રકટ છે. કટિપત પદાર્થ અધિષ્ઠાનમા વિકાર કરી શકતા નથી જે નિદ્રારૂપ અવિદ્યાએ સ્વમદ્રષ્ટા ચૈતન્યની સહાય વડે

૧ ચૈતન્યનો સ્વયપ્રકાશ. ૨ ચિત્તના અકુરમા સ્ફુટ થતુ જ્ઞાન.

જ્ઞાન-અજ્ઞાનાદિ સ્વપ્રપંચ સ્વયો હોય છે, તે સ્વપ્રદ્રષ્ટાને સ્પર્શ નથી કરી શકતો. હે મૂર્ખ ! દેખવું એટલે જાણવું ન જાણવું કહેવા માત્ર છે ! સર્વ સત્, ચિદ્, આનંદ આત્મા હું જ છું. કહો, મારાથી પૃથક્ કોણ છે કે મને દેખે કે ન દેખે ! દેખવું ન દેખવું અર્થાત્ જાણવું ન જાણવું ત્રિપુટી વિના બનતું નથી. જો ત્રિપુટી પણ હું ચૈતન્ય જ છું, તો જાણવા ન જાણવા યોગ્ય પણ હું જ છું અને જાણવા ન જાણવાને અયોગ્ય પણ હું જ ચૈતન્ય છું. ક્ષિત્ત તેમ જ અક્ષિત્ત પણ હું જ છું. સર્વથી અસંગ પણ હું છું. જો સ્વપ્રદ્રષ્ટા જ સર્વ સ્વપ્રમૃદ્ધિરૂપ થાય છે અને અસંગ, નિર્વિકાર સર્વ સ્વપ્રમૃદ્ધિથી અજોચર પણ છે. (આત્મા) અવિદ્યા વડે કોઈ વસ્તુ જ્યારે જાણવાની ઇચ્છા કરે છે, ત્યારે તે વસ્તુને પ્રથમ સ્થાનાપત્ત કરે છે. પછી ત્યાં જાણવા વાસ્તે ઉત્પન્ન થાય છે. પછી તે વસ્તુને જુઓ છે.

જ્યાં એકનો પણ સમાવેશ નથી, ત્યાં ત્રણ શી રીતે થશે ? નહિ જ થાય.

ગરુડ કહે : મારું વચન સામળ.

હંસ કહે : કાન(શ્રોત્ર) નથી સંખતો છતાં કાન વિના સામળું છું. કહો.

ગરુડ કહે : રસના નથી છતાં કહું છું. હું ચૈતન્ય આત્મા જ જો સર્વ છું, તો તું, હું, જગત, ત્રિપુટિરૂપ પણ હું જ છું.

હંસ કહે : જો હું આત્મા છું, તો ત્રણે નથી. દૈતઅદૈતથી મુક્ત છું. દૈતઅદૈત કહેવા માત્ર છે.

બાને ચૂપ થયા.

સારસ કહે : હે મયૂર ! મને કંઈ ઉપદેશ કર.

મયૂર કહે : એવો ઉપદેશ કરે છું કે તું જ ન રહે !

સારસ કહે : જો 'હું' નહિ રહું, તો ત્રણે લોક નહિ રહે !

મયૂર કહે : સર્વ મારા મત્ય વચન સામળો.

સર્વે કહ્યું : અમારા વિષે કહેવું-સામળવું બન્ને નથી; પરંતુ કહો !

મયૂર કહે : કંઈ ન કહેતો છતાં સર્વ કહું છું !

સર્વે કહ્યું : ઉપદેશ, ઉપદેશ, ઉપદેશયોગ્ય એ સર્વ ત્રિપુટી

બ્રમ માત્ર છે !

મયૂર કહે : સર્વને નિર્વાણનો ઉપદેશ કરું છું.

સર્વ કહે : અમારા સ્વરૂપમાં વાણ-નિર્વાણ બન્ને નથી ! સ્વરૂપ

૧ મામું સ્થાન આપે છે.

છીએ ! નમસ્કાર અમારા અમોને છે ! આ ત્રણે લોક ચૈતન્યરૂપ અમને જ નમસ્કાર કરે છે તથા અમારી ઉપાસના કરે છે ! સર્વના કર્તા પણ ચૈતન્યરૂપ અમે જ છીએ અને સર્વના લોકતા પણ અમે જ છીએ ! દિવસ, રાત્રિ, દેવતા, મનુષ્ય, આ સર્વ દર્શન ચૈતન્યરૂપ અમારું જ છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રુદ્ર, સૂર્ય, ચંદ્રમા, આ કુળેરાદિ સર્વ ચૈતન્યરૂપ અમારાથી જ પ્રકાશિત થયેલા છે.

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! સંતોના એ જ નમસ્કાર છે કે સર્વરૂપ અમે જ છીએ.

ચક્રવી-ચક્રવો

એટલામાં ચક્રવી-ચક્રવો આન્યાં અને બોલ્યાં : આ જે દશ્યમાન ક્ષેત્ર છે તે વિનાશી છે અને હું ચૈતન્ય ક્ષેત્ર^૧ અદશ્યમાન રહ્યો રહ્યો સત્ છું !

સર્વ કહે : તમે ક્યાં છો ? અમે જ છીએ.

કચે કહ્યું : હે પિતા ! એ સંત કેવા હતા કે એવા નમસ્કાર કરતા હતા !

પ્રહસ્પતિએ કહ્યું : હે પુત્ર ! તે સંતોએ જે કહ્યું, તે સત્ય જ કહ્યું છે; કારણ કે ચૈતન્ય જ સર્વને ઉપાસ્ય છે ! વળી સર્વ કર્તા-લોકતાદિ ચૈતન્ય જ છે ! તેથી પૃથક્ સર્વ માયામાત્ર છે. હે કચ ! કારણ જ કાર્યનો લોકતા, કર્તા, ઉપાસ્ય આદિ થાય છે ! કાર્ય કારણનું થઈ શકતું નથી ! તે તો ચૈતન્ય જ સર્વ નામરૂપદશ્યનું કારણ છે. તેઓ પોતાને ચૈતન્યદષ્ટિથી કહેતા હતા. તેમની શરીરદષ્ટિ નહોતી. તેમણે કહ્યું હતું કે ‘હે ચક્રવા ! તું ક્ષેત્રજ નથી, અમે જ છીએ.’ તેમણે ક્ષેત્રને બાદ કરીને કહ્યું હતું; કારણ કે ક્ષેત્રના અભાવે ક્ષેત્રજ ક્યાં છે ? હંડના અભાવથી હંડી ક્યાં રહે છે ? કાંઈ ક્ષેત્રજનો અભાવ કહેવાનું એમનું તાત્પર્ય નહોતું. પરંતુ ક્ષેત્રજ ક્ષેત્ર શરીરથી જ છે; સ્વરૂપમાં તે બનતું નથી.

હે પુત્ર ! સાંભળ. ચક્રવો કહેવા લાગ્યા : કહેવામાં તો આવતું નથી છતાં સાંભળો. હે સંતો ! આ સર્વ વિકારરૂપ ચક્રવી છે અને હું ચૈતન્ય વિકારનો દ્રષ્ટા હોવાથી નિર્વિકાર છું. આ ચક્રવી પ્રકૃતિ છે. હું પુરુષ છું. જગતનો સર્વ કાક એ બનેના મેળાપથી થાય છે. હું અક્રિય સર્વવ્યાપી, સત્, ચિદ, આનંદ, બ્રહ્મરૂપ છું. જ્યારે હું

૧. ક્ષેત્ર(દેહાદિક ઉપાધિ)ને બધુનારો.

ચકવીરૂપ પ્રકૃતિને મારા વિષે લીન કરું છું; ત્યારે પ્રકૃતિના કાર્યરૂપ જગત નાશ પામે છે અને હું અદ્વિતીય સદા આપેઆપ રહું છું. કારણ હું નિરાશ્રય^૧ છું, અન્ય સર્વ હું ચૈતન્યના આશ્રયે છે. જુઓ, સ્વપ્નદ્રષ્ટા કોઈના આશ્રયે નથી પરંતુ સ્વયં છે અને સ્વપ્નપ્રયત્ન સ્વપ્નદ્રષ્ટાને આશ્રયે છે. તમે કહો, પ્રકૃતિ રાખો છો કે નહિ ?

સર્વ પક્ષીઓએ કહ્યું : હે ચક્રવા! જો તું ચૈતન્ય છે, તો પ્રકૃતિ ક્યા છે ? જો પ્રકૃતિ છે, તો તું ક્યા છે ? કારણ પદ એક છે-પ્રકૃતિ ઠહો કે પુરુષ ઠહો.

ચક્રવાએ કહ્યું : એટલા વિષે વચન થઈ શકતું નથી, તેથી જ પ્રકૃતિને સગ રાખી છે !

સર્વ બોલ્યા : તું આત્માથી જુદો રહ્યો છે ! હજી સુધી તું દષ્ટિ માયામાં રાખી રહ્યો છે !

ચક્રવો કહે : સત્ય છે, હું આત્માથી ભિન્ન રહ્યો છું; કારણ કે આત્માને મળવું ભ્રમથી જ લાગે છે ! હું અવાહનમનસગોચર વિષે મેળવવું, મળવું, જુદા થવું, ન થવું, છે જ નહિ. તમે સર્વેએ આત્માને મેળવ્યો છે ! તમને લલ્લમ નથી આવતી ? આત્મા તો આપણું સ્વરૂપ છે. ભ્રમ વિના સ્વરૂપને પામવું, મળવું, જુદા થવું બનતું નથી. જેમ ભૂષણોને તથા ઘટને તથા પટને સુવર્ણ, મૃત્તિકા તથા તલુ આદિને મેળવવાનું, મળવાનું, જુદા થવાનું બનતું નથી, તેમ આ છે.

આ વચન સાંભળી સર્વ રૂપ થયા.

ચક્રવાએ કહ્યું : તમે સર્વ મારા શિષ્ય થાઓ.

સર્વેએ કહ્યું : જ્યાં આત્માને મેળવવાનું કે તેથી જુદા થવાનું જ નથી, ત્યાં શુરશિષ્ય ક્યા છે ?

ચક્રવાએ કહ્યું : જે કઈ વચન મનમાં આવે છે, તે કમ સહિત સર્વ નામરૂપપ્રયત્નને પ્રકટ કરવાવાળો હું ચૈતન્ય છું. મારી કરેલી વસ્તુથી મને શું બંધન છે ? ઈદ્રજનીને પોતાની માયા વડે રચેલા પદાર્થો બંધન ઠરતા નથી. તેમ જ નટ પોતાની વિદ્યા વડે અનેક સ્વાગ ઠરતો છતાં પણ તેમાં બંધાતો નથી, પરંતુ પોતાને નટવાળા બાવને જ બાંધે છે અને પોતાના સર્વ સ્વાગ મિથ્યા બાંધે છે, તે પ્રમાણે જ મારા વિષે છે.

હસ ઠહે : જે પદમાં વચન નથી, તે પદમાં હું તું ક્યાં છે ? તું ચક્રવાપણને ત્યાગ, હું હસપણને ત્યાગ. પછી વચન કરીએ.

ચક્રવો કહે : તું નિશ્ચય કર કે હું હંસ નથી. જો હંસ નથી તો ચક્રવો પોતાની મેળે જ નહિ રહે. આપ મૂંઝે જગપ્રલય થાય છે. હે હંસ ! આ સર્વ દર્શન હું ચૈતન્યનું જ છે, પણ હું કોઈ દર્શનરૂપ નથી. હું સ્વયંપ્રકાશ છું.

હંસ કહે : તને આ વચનથી લબ્ધ નથી આવતી ? જો સર્વ દર્શન તારું જ છે, તો તું ભિન્ન ક્યાંથી થયો ? કોઈ રાજા કહે, સર્વ દર્શન (દેવ) મારું છે, તો કહે, શું રાજા દર્શનથી ભિન્ન છે ?

ચક્રવો કહે : હે હંસ ! એમ નહિ. જેમ સુવર્ણ કહે કે આ સર્વ ભૂષણદર્શન મારું જ છે, તો તેમાં દ્વેતાપત્તિદોષ નથી. જો સર્વ હું ચૈતન્ય છું તો કહેવાથી શી હાનિ છે ? કહેવું અને લબ્ધ પણ હું છું. અહં-કારથી બંધ થાય છે અને દેહાભિમાનથી રહિત થતાં મોક્ષ છે; પરંતુ બંધમોક્ષાદિ કેવળ મનનાં મનન છે. હું પ્રત્યક્ ચૈતન્ય તો નિર્વિકાર છું.

સારસ કહે : હે ચક્રવો ! જો તારામાં બંધ તથા મોક્ષરૂપ જગત નથી, તો બંધમોક્ષની કલ્પના તે કેવી રીતે કરી ? આકાશ અસંગ નિર્વિકાર છે; તેને વિકાર, સંગની કલ્પના ભ્રમ વિના નથી થતી.

ચક્રવો કહે : હું ચૈતન્ય અદ્વિતીય છું; સર્વ કલ્પનાથી રહિત છું. પરંતુ જેમ કોઈને નેત્રરોગથી આકાશમાં જે ચંદ્રમાનું ભાન થાય છે, તેમ તું જીવને અવિદ્યાદોષથી હું ચૈતન્ય, અધિષ્ઠાન, નિર્વિકલ્પમાં બંધમોક્ષાદિ પ્રપંચ પ્રતીત થાય છે. જો, સ્વપ્નરોગે સ્વપ્નદ્રષ્ટામાં બંધ-મોક્ષની કલ્પના કરી છે, પરંતુ સ્વપ્નદ્રષ્ટા નિર્વિકાર છે. હે સારસ ! સૂતેલો મનુષ્ય જાગત પુરુષની સ્થિતિ જાણી શકતો નથી.

સારસ કહે : જો તું અદ્વિતીય છે, તો પ્રશ્નઉત્તર કેાની સાથે કરે છે ?

ચક્રવો કહે : પ્રશ્નઉત્તરાદિ સર્વ વ્યવહાર કલ્પિત માયા વડે કરે છે. આમ સદ્વિતીય છતાં વાસ્તવે હું અકર્તા, અદ્વિતીય છું ! જો, નિદ્રારૂપ અવિદ્યાથી અનેક પ્રકારનો સ્વપ્નપ્રપંચ પ્રતીત થાય છે, છતાં સ્વપ્નદ્રષ્ટા વાસ્તવે અદ્વિતીય છે !

મયૂર કહે : આ સર્વ પ્રકાશ મારો છે—જેમ સર્વ કિરણો સૂર્યનાં છે. લોકોને કિરણ લાલ, સફેદ, નીલરંગી પ્રતીત થાય છે, પરંતુ સૂર્યને પોતાના સ્વરૂપનું જ ભાન થાય છે, તે પ્રમાણે નથી ચક્રવો, સારસ કે મયૂર, એક હું જ અદ્વિતીય છું. હે સભા ! અહંત્વનો ત્યાગ કરો અને નિજસ્વરૂપને લજો. મુક્તિઆનંદને પામશો.

સર્વેએ કહ્યું : અમારા પ્રત્યક્ ચૈતન્યસ્વરૂપમાં કોઈ અલ્પત્યાગ છે નહિ. અમે આપે જ આનંદસ્વરૂપ છીએ. અમારે બંધ અને મોક્ષ પણ

નથી. બંધમોક્ષ કેવળ કહેવામાત્ર છે, વાસ્તવે નથી. કારણ આત્મામાં બંધ હોય તો જ મોક્ષ હોય ! સ્થિરઅસ્થિરરૂપ પણ અમે જ છીએ અને સ્થિરઅસ્થિરરહિત પણ અમે જ છીએ. આત્મચર્યમય અમારું સ્વરૂપ છે. મનવાણીના ગોચરઅગોચરથી રહિત પણ અમે જ છીએ. એવું ચિંતન કરતાંકરતાં સર્વ મૌન થઈ ગયાં ! કંઈ બળ ન રહ્યું કે વચન કરે. સારાશ ઠેતના સ્ફુરણથી તે સહુ રહિત થઈ ગયાં.

કોકિલા

થોડી વાર પછી કોકિલા આવી અને કહ્યું : હે સલા ! તમે જાણો છો કે મૌન થવું એમાં મુક્તિ છે અને વચન કરવું (બોલવું) તેમાં બંધ છે, પરંતુ એમ નથી. મૌન અને વચન બન્ને અહંકાર છે.

સારસ કહે : હે કોકિલા ! જાણવું ન જાણવું તથા અહંકારઅનહંકાર એનો ત્યાગ; એટલે તને સમસ્વરૂપ આત્માની પ્રાપ્તિ થાય. મૌન અને વાણી આદિ સર્વ સંઘાતના ધર્મોના સાક્ષી નિજસ્વરૂપમાં માયા અને માયાનું કાર્ય, મૌન તથા વાણી એ સર્વ બ્યવહાર કલ્પિત છે તેથી તે સમ છે. અપરોક્ષ આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાતાની જેમ જ્ઞાતા સંત ચાહે મૌન ધરે, ચાહે વચન કરે. હે કોકિલા ! તેં જે અહંકાર કહ્યો છે તેનું રૂપ કહે.

કોકિલા કહે : અહંકારનું રૂપ એ જ કે મનની એકાગ્રતામાં અથવા મૌનમાં મુખ માનવું અને મનના વિક્ષેપમાં અથવા વચન કરવામાં પોતામાં હુંજ માનવું. અનાત્મ અહંકાર વિના અનાત્મધર્મો પોતામાં માનવાનું બનતું નથી. વળી પૂર્વે જે તેં કહ્યું કે અહંકારને ત્યાગ, તેમાં તો હે સારસ ! અસ્તિ, ભાતિ પ્રિયરૂપ હું આત્માથી ભિન્ન કશું નથી કે તેનો અહણ્ત્યાગ કરું. પચ્ચભૂતોથી પચ્ચભૂતના કાર્ય ભિન્ન નથી, તેથી પચ્ચભૂતોને પોતાનાં કાર્યો વિષે અહણ્ત્યાગ નથી.

મયૂર કહે : હે કોકિલા ! તું કોણ છે ?

કોકિલા કહે : તું કોણ છે ? જેના વડે અતર મનવાણીનાં કથન-ચિંતન અપરોક્ષ જાણવામાં આવે છે, તે જ હું છું. આ સર્વ દર્શન મારું છે. હુમાં દર્શન નથી.

સર્વ રૂપ થયા.

કોકિલા કહે : સર્વનો શુરુ હું છું.

હંસ કહે : તારા વિષે શુરુશિષ્ય ક્યાં છે ?

કોકિલા કહે : જો સર્વ હું છું, તો શુરુશિષ્ય પણ હું છું. હું

ચૈતન્યથી શું ભિન્ન છે ?

હંસ કહે : હવે હું તારો શિષ્ય થાઉં છું, પરંતુ પહેલો તારો નાશ કરીશ.

કોકિલા કહે : તું સહિત સર્વ નામરૂપ દશ્ય, સચ્ચિદાનંદ અધિ-
ધાનરૂપ હું પ્રત્યક્ આત્માના શિષ્ય છે. પૂર્વે તમે દશ્યરૂપ શિષ્યોએ
હું અધિધાનનો નાશ ન કર્યો, તે હવે શી રીતે કરશે ?

સર્વ સ્વપ્નસૃષ્ટિ સ્વપ્નદ્રષ્ટાની શિષ્ય જ છે. સારાંશ કે કલ્પિત
પદાર્થોનું અધિધાન જ તેમનો શુરુ (આંતર) છે. રજ્જુસપ્તની જેમ.

હે મયૂર ! આ સર્વ કૌતુક મારું જ છે. હું ચૈતન્ય કૌતુકી (માયાવી)
કોઈના કૌતુકરૂપ નથી. જેમ માયારૂપ ઇંદ્રજાલ માયાવી ઐંદ્રજાલીનું જ
કૌતુક અર્થાત્ લીલા છે તેમ આ છે; ઐંદ્રજાલી કોઈની લીલા નથી.

હંસ કહે : હું ચૈતન્ય, વાક્ અને કાન વિના વાણીવચન કહું
છું—સાંભળું છું; હાથપગ વિના ચાલું છું, લઉં છું, દઉં છું; નેત્ર-
નાસિકા વિના દેખું છું, સૂંછું છું, ત્વચારસના વિના સ્પર્શરસ લઉં
છું; મનબુદ્ધિચિત્ત વિના અહકાર, સંકલ્પ, વિકલ્પ, નિશ્ચય, ચિંતન,
અહંપાતુ કરું છું. સ્વપ્નદ્રષ્ટા સ્વપ્નમાં વિનાઈદ્રિય વ્યવહાર કરે છે,
શબ્દાદિનો પ્રકાશ કરે છે, તેમ આ હું કરું છું ! એ વાત પણ પ્રસિદ્ધ
છે કે આંતર દશ પ્રકારના શબ્દનો અનુભવ થાય છે તે વિનાકર્ણ
સંભળાય છે. તે જ પ્રમાણે આંતર જે ચૈતન્યપદાર્થ સર્વ મનાદિકના
ન્યૂતાદિક વ્યવહારનો અનુભવ કરે છે, તે વિનાઈદ્રિય જ કરે છે; તેથી
જ હું ચૈતન્ય આત્મા સ્વપ્રકાશરૂપ છું.

પ્રાણવાયુ

કોકિલાએ કહ્યું : આ પ્રાણરૂપ પવન જ સ્વપ્રકાશ છે.

સારસ કહે : નિર્બુદ્ધિની માફક ન બોલ. પ્રાણરૂપ વાયુ જડ છે
અને આંકાશનું કાર્ય છે; સુષુપ્તિમાં તેનો અભાવ થઈ જાય છે. તેમ જ
તે ઉજ્જ્વલ કે શીત સ્પર્શવાળો નથી; તે તો ચૈતન્ય દશ્ય છે તેથી જ
પ્રપ્રકાશ છે. આત્મા પૂર્વોક્ત પ્રાણરૂપ વાયુનાં વિશેષણોથી રહિત છે,
તેથી જ સ્વપ્રકાશરૂપ છે. જો પ્રાણરૂપ વાયુ ચૈતન્ય હોય તો સૂતેલા
પુરુષનું ધન ચોરો લઈ જાય છે, ત્યારે પ્રાણ જેમનો તેમ ચળ રહે છે,
તેથી ચોરોને એ કેમ નસાડતો નથી ? હે કોકિલા ! પવન સ્વપ્રકાશ
છે, એ કથનચિંતનને જેણે બણ્યું, તે સ્વપ્રકાશ છે.

કોકિલા કહે : તે અનુભવ પવન જ કરે છે !

સર્વએ કહ્યું : તારું કહ્યું અમે નથી માનતા !

કોકિલા કહે : હું એક અદિતીય છું. મારા વિના કોણ છે જે મારું વચન માને ! ‘પ્રાણવાયુ જ સ્વયં છે !’

મયૂર કહે : તુરીયામાં પ્રાણ ક્યાં છે ? હે કોકિલા ! સર્વ શાસ્ત્રમાં પંચભૂત કહેલાં છે, પંચભૂતનું કારણ માયા કહેલું છે. વાયુ પંચભૂતોમાં જ છે. જે પ્રાણવાયુ પ્રકાશ હોત, તે ભૂત ચાર કહેવાં જોઈતાં હતાં તેથી જે સર્વનો સાક્ષી છે, તે જ સ્વપ્રકાશ છે.

કોકિલા કહે : સર્વનો સાક્ષી પ્રાણ છે.

સર્વ કહે : તારું વચન અયોગ્ય છે.

કોકિલા કહે : યોગ્યઅયોગ્ય સર્વ પ્રાણ છે !

મયૂર કહે : સત્ કદી અસત્ થતું નથી; અસત્ સત્ થતું નથી.

કોકિલા કહે : એ સત્ અસત્ પણ પ્રાણ છે ! હું માયા અનંત શક્તિ ધરાવું છું. સતને અસત્ અને અસતને સત્ કરી શકું છું. સર્વ કહો કે આ સર્વ નામરૂપ પ્રાણ છે.

મયૂર કહે : જે કહેવા માત્ર છે, તેનું શું પ્રમાણ છે ?

હંસ કહે : બ્રહ્મા કહે છે કે પ્રાણ પરપ્રકાશ છે. જડચેતનનો શો સંયોગ હોય ?

કોકિલા કહે : બ્રહ્માથી લઈને કીડી પર્યંત સર્વ જડચેતન્ય નામરૂપ પ્રાણથી પ્રકટ્યાં છે.

પરાશર કહ્યું : હે મૈત્રેય ! કોકિલા ઘડી પોતાને માયારૂપ કહેતી હતી, ઘડી પ્રાણ વડે અજ્ઞાનરૂપ કહેતી હતી અને આત્માને અવાદ્ મનસગોચર કહેતી હતી; કારણ કે માયારૂપ દૈત વિના અવાચ્ય પદમાં કહેવું-કથવું બનતું નથી. જે કથનચિંતન થાય છે, તે માયા જ છે ! અવાચ્યપદમાં કથનચિંતન છે નહિ.

જલકુક્કુટ

પૃહસ્થતિએ કહ્યું : હે કવ્ય ! પછી જલકુક્કુટ આવ્યો અને જોલ્યો : જ્યારે ઈશ્વર સર્વ જગતને પોતાનામાં લીન કરે છે, ત્યારે પ્રાણરૂપ અજ્ઞાન ક્યાં છે ?

કોકિલા કહે : પ્રાણરૂપ અજ્ઞાન વડે જ ઈશ્વરતા, જગતની લીનતા વગેરે વ્યવહાર થાય છે. આત્મા અવાચ્યપદ છે !

હે સભા ! તમે જે કથનચિંતન કર્યો, તે પ્રાણરૂપ માયામાત્ર છે ! માયાનો અંગીકાર ક્યાં વિના અવાચ્યપદનું કદી કથનચિંતન

નહિ થાય.

સર્વ મૌન થયા.

ગરુડ કહે : બ્રહ્મા વિષે માયા ક્યાં છે ?

કોકિલા કહે : માયા વિના અવાચ્યપદનું બ્રહ્મ નામ કોણે રાખ્યું છે ?

ગરુડ કહે : હે ભુશુંડ ! તમે હજારો વર્ષોથી ભક્તિતપ કર્યું છે. કોકિલાને ઉત્તર દો.

ભુશુંડ કહે : અસંતોની સભામાં આવ્યો છું. બુદ્ધિ રહી નથી ! બુદ્ધિ વિના કહી શકાતું નથી. તેથી શું કહું ?

મૈત્રેયે કહ્યું : હે ગરુ ! ભુશુંડે અસંતસભા કેમ કહી ?

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! સત નામ શ્રેષ્ઠનું છે. જ્યાં શ્રેષ્ઠતા છે ત્યાં અશ્રેષ્ઠતા પણ છે ! તેથી સાપેક્ષક^૧ શ્રેષ્ઠઅશ્રેષ્ઠથી રહિત જે પદ છે, તે અસત કહેવાય; અથવા જેનાથી પર શ્રેષ્ઠતા નથી, તેની અપ શોધ નિષ્કાવાળા જે જગામાં સ્થિત હોય, તેનું નામ અસતસભા છે.

સર્વે કહ્યું : હે કોકિલા ! માયારૂપ વાયુ વડે સર્વ કથનચિંતન બની શકે છે જેનું કથન તથા ચિંતન યાય છે, તે પણ માયાવાળો છે. તે કથન તથા ચિંતનનો વિષય પણ માયા છે ! તેના કાર્યરૂપ પ્રાણ છે. કથન તથા ચિંતન પણ માયારૂપ જ છે. પરંતુ આ સર્વ ત્રિપુટીરૂપ માયા, તત્કાર્યરૂપ પ્રાણ, ચૈતન્યઆત્માનું ત્રિપુટીરૂપ દશ્ય હોવાથી પરપ્રકાશ છે, ચૈતન્ય આત્મા જ સ્વયંપ્રકાશ છે.

કોકિલા કહે : હું તમારા નિશ્ચય જ જોતી હતી ! કંઈ પ્રાણને સ્વપ્રકાશ કહેવાનું મારું તાત્પર્ય નથી. આત્મવસ્તુ જ સ્વપ્રકાશ છે. દશ્ય પરપ્રકાશ જ છે. જેમ નિદ્રારૂપ અવિદ્યા વડે જ સર્વ સ્વપ્નપ્રપંચ તથા સ્વપ્નપ્રપંચનો વ્યવહાર થાય છે, તેમ જ વાયુ, સૂર્ય વગેરે પણ સ્વપ્નમાં હોય છે, પરંતુ તે સર્વ સ્વપ્નદ્રષ્ટા વડે જ પ્રકાશિત છે, તેથી પરપ્રકાશ છે. સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ સ્વપ્રકાશ છે.

તે વખતે બ્રહ્મા પોતાના મરીચિ આદિ પુત્રો સાથે આકાશમાર્ગમાં કોઈ કાર્યને માટે આત્મા જતા હતા, તે પક્ષીઓનું પોતપોતાની વાણીમાં થતું આત્મ-નિરૂપણ સાંભળવા લાગ્યા.

હંસ કહે : બ્રહ્માથી લઈને કીડી પર્યંત સર્વપ્રકાશ હું ચૈતન્યનો છે.

ગરુડ કહે : અવાચ્યપદ હું આત્મામાં પ્રકાશ્યપ્રકાશકભાવ બને નથી.

બ્રહ્માદિ સર્વ દશ્યનો ઉપાસ્ય હું જ છું.

સારસ કહે : ઉપાસ્યઉપાસકભાવ દ્વૈતમાં હોય છે, હું અદ્વૈત છું.

બ્રહ્મા એ સાંભળીને હસ્થા અને મરીચિ આદિકને ખોટા : તમે પોતાને ખોટા માનો છો-પરંતુ આત્મવિચાર કરતા નથી. જે આત્મ-વિચારરૂપી પરમ ધર્મવાન છે, એ જ ખોટો છે, બીજા નહિ.

બ્રહ્માએ કહ્યું : હે પદ્મીઓ ! તમે ધન્ય છો કે દેહાભિમાનનો ત્યાગ કરીને પોતાના નિર્વિકાર સ્વરૂપમાં સ્થિત થયા છો !

સર્વે કહ્યું : હે બ્રહ્મા ! તમારા વિષે સમતા નહિ જણાઈ ! કારણ સર્વને તમે જ ઉત્પન્ન કર્યો છે. સારાં ખોટા કેમ કહો છો ? સર્વરૂપ આત્મા જ બે સંસારરૂપ મઢીમાં સ્થિત છે, તો સારાખોટા કોણ છે ?

બ્રહ્મા કહે : બે સર્વાત્મા જ છે, તો સારાખોટા પણ આત્મા જ છે.

હે સારસ ! પિતા પુત્રોને ઉત્પન્ન કરે છે અને તે જ પોતાના શુભો અનુસાર સારાખોટા કહે છે, તેમ આ સમજવું.

પ્રશ્ન

પુન : બ્રહ્માએ કહ્યું : હે સારસ ! તું કોણ છે ?

સારસ કહે : આત્મા છું. તેનાથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવાદિક દેશ્ય સર્વ પ્રકટ થયું છે. કારણ કે સર્વ સૃષ્ટિ પ્રણવરૂપ છે. અકાર, ઉકાર, મકાર, કમથી સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, કારણપ્રપચરૂપ છે; તથા બીજાત્, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિરૂપ છે; તથા વિરાટ, હિરણ્યગર્ભ, ધ્વજરૂપ છે, તથા વિશ્વ, તૈજસ, પ્રાણરૂપ છે તથા બુદ્ધિવઃ સ્વઃ ત્રિલોકીરૂપ છે, ધદ્રિય, વિપય, દેવતારૂપ છે; તથા ઋક્, યજુઃ, સામરૂપ છે. તથા સત્ત્વ રજઃ, તમ રૂપ છે. તાત્પર્ય કે સર્વ જગત પ્રણવરૂપ છે. માયા આ મન શરી શક્તિ સઘાતરૂપ છે અને હું નિત્ય ચૈતન્યરૂપ આત્મા આ મન, શરીશક્તિ સઘાતનો દ્રશ્ય, નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ પોતે પોતાના મહિમામાં સ્થિત છું.

હંસ કહે : નમસ્કાર મારા મને છે ! સારસે મને ત્રિગુણ માયારૂપ પ્રપચથી અતીત બાણ્યો છે. તેની ઉપાસના સફળ થઈ છે. ત્રણ ગુણ પણ કહેવા માત્ર છે. નહિ તો હું ચૈતન્ય જ છું.

સારસ કહે : હે ગરુડ ! વિષ્ણુ પાસેથી જે આત્મનિરૂપણ તે સાંભળ્યું છે તે કહે.

ગરુડ કહે : સર્વ વિષ્ણુ છે !

મયૂર કહે : વિષ્ણુ નામ તે પ્રકટ કર્યું છે. નહિ તો વિષ્ણુ ક્યા છે ? તું જ છે ! બે સર્વ વિષ્ણુ હોત તો સર્વ ચતુર્બુજ હોત.

બ્રહ્મા સર્વનાં ચથાર્થ વાક્ય સાંભળીને બહુ પ્રસન્ન થયા. સર્વે

કહ્યું : હે બ્રહ્મા ! પ્રાણ સ્વપ્રકાશ છે કે પરપ્રકાશ ?

બ્રહ્મા કહે : પ્રાણરૂપ વાયુમાં તમે સ્વપ્રકાશતા અને પરપ્રકાશતા સિદ્ધ કરી છે; તેથી તમે જ સ્વપ્રકાશ છો, વાયુ નહિ. કોકિલા પ્રાણરૂપ ઉપાધિ વિષે જાહે છે. પરંતુ પ્રાણઉપહિત^૧ ચૈતન્ય આત્માને સ્વપ્રકાશ કહેવાનું એનું તાત્પર્ય છે. બત્તીરૂપ ઉપાધિને લીધે જ દીપકની સ્વપ્રકાશતા કહી શકાય છે; પરંતુ વસ્તુવિચાર કરે તો દીપકમાં જ સ્વપ્રકાશતા છે, બત્તીમાં નથી; તે જ પ્રમાણે પ્રાણ અને બુદ્ધિ આત્માની મુખ્ય ઉપાધિ છે. પ્રાણ બુદ્ધિની તથા આત્માની ક્રિયિત્વ ઉપચારક^૨, સમાનતા પણ છે. જેમ આત્મા શરીરમાં વ્યાપક છે, તેમ બુદ્ધિ અને પ્રાણ પણ શરીરમાં વ્યાપક છે. જેમ આત્મા ચૈતન્ય વિના શરીર સ્થિત થતું નથી, તેમ પ્રાણબુદ્ધિ વિના પણ શરીર સ્થિત નથી થતું. વળી આત્મા પણ શરીરની અંતર છે અને પ્રાણબુદ્ધિ પણ અંતર છે; આ ને આવી અનેક પ્રકારની સમતા શાસ્ત્રમાં લખી છે. પરંતુ હે કોકિલા ! ઉપાધિ ઉપહિતરૂપ^૩ કહી પણ થતી નથી.

કોકિલાએ બન્ને હાથ ઉઠાવી પુકાર કર્યો : હે બ્રહ્મા ! આજ તે સમતા ત્યાગી અને વિપ્રમતા બ્રહ્મણ કરી ! કારણ હું નિવિકાર, નિરુપાધિ, ચૈતન્યસ્વરૂપ, તેમાં તે ઉપાધિ જાણી કરી !

બ્રહ્મા કહે : કોઈ ન કર ! વિચાર, પ્રાણ કેવી રીતે સ્વપ્રકાશ છે ?

કોકિલા કહે : પ્રાણ ન હોય તો તમે જાહે શી રીતે ?

બ્રહ્મા કહે : પ્રાણ, ઇન્દ્રિય અને પચ્ચભૂત આત્માથી ઉત્પન્ન થયા છે. ઉત્પન્ન થતા પદાર્થ સ્વપ્રકાશ નથી હોતા.

કોકિલા કહે : મૂળ અને શાખામાં શો ભેદ છે ? પ્રાણ જેનાથી ઉત્પન્ન થયા છે, તે જ રૂપ તે છે. તેના પ્રાણ પણ સ્વપ્રકાશ છે.

બ્રહ્મા કહે : પ્રાણોની સ્થિતિ હોવાથી શરીર સ્થિત છે. શરીરથી જ નિત્ય સ્વપ્રકાશ થાય છે. પુરતું શરીર, પ્રાણ, કર્મ, ઉપાસના, જ્ઞાન, સ્વપ્ન સમાન ઠયનમાત્ર છે ! સ્વપ્નદ્રષ્ટાની સમાન હું બ્રહ્મરૂપ આત્મા જ નિત્ય સ્વપ્રકાશ અક્રિયરૂપ છું.

કોકિલા કહે : બે તું અક્રિય છે તો તારું રૂપ કહે.

બ્રહ્મા કહે : અજ્ઞાનીને કહેવું યોગ્ય નથી; કારણ તે સમજે નહિ. જ્ઞાનીને પણ કશું કહેવું યોગ્ય નથી. તે કૃતકૃત્ય છે. મુચ્છુને કહેવું એ યોગ્ય છે. હે કોકિલા ! બ્રહ્માથી લઈને ક્રીડી પર્યંત સર્વ જીવોના હૃદય વિષે મનાદિકના સાક્ષીરૂપે જે નિત્ય ચૈતન્ય સ્થિત છે,

તેજ મારું સ્વરૂપ છે.

કોકિલા કહે : એ તો સર્વનું સ્વરૂપ છે !

બ્રહ્મા કહે : જે સર્વનું સ્વરૂપ છે, તેજ મારું સ્વરૂપ છે ! અને જે મારું સ્વરૂપ છે, તેજ સર્વનું સ્વરૂપ છે, એમાં સંશય નથી.

કોકિલા કહે : જો તું જ છે, તો ‘સ્વરૂપ કોઈએ બાણ્યું, કોઈએ ન બાણ્યું’ એ બ્યવહાર તો ત્રિપુટી વિના થતો નથી !

બ્રહ્મા કહે : જો હું સર્વ છું, તો ત્રિપુટી પણ છું !

પછી બ્રહ્મા બિડીને બિલા થયા અને જોત્યા : આનો ઉત્તર તમને વિષ્ણુ આપશે. ત્યારે સર્વ સતો ત્યાં ઝેકાઝેકાજ સ્તુતિ કરવા લાગ્યા : ‘ચતુર્ભુજ વિષ્ણુની મૂર્તિ સહિત સર્વ જગત અમારા સ્વરૂપરૂપ ચૈતન્ય આત્માથીજ પ્રકાશમાન છે, ઉત્પત્તિમાન છે અને અમારા સ્વરૂપ ચૈતન્ય આત્માની સત્તાસ્ફુર્તિ વડેજ આ જગતની સ્ફુર્તિ છે. સ્વતઃ નહિ-જે સ્વપ્રકાશ વડેજ સર્વ સ્વપ્રગ્ની સ્ફુર્તિ થાય છે, તેમ એ સ્ફુર્તિ છે. વળી અમારા સ્વરૂપમાં આવાગમન નથી.’

કોકિલા કહે : હે વિષ્ણુ ! હું તારું આવાહન કરું છું ! તેમાં હું, હું, આવાહન ત્રણે નથી, ને ત્રણે રૂપ છે !

હંસ કહે : મારું આવાહન સાલજ. ન કોઈ દેવી, ન પ્રિયતમ, ન ગમન, અગમન, ન ગુણ, ન કુઃખ, ન હેય, ન ઉપાદેય, ન બધ, ન મોક્ષ છે, કેવળ હું એક ચૈતન્ય આત્મા વિષ્ણુ છું. નમસ્કાર મારા મને છે.

સારસ કહે : બ્રહ્મા, વિષ્ણુ રુદ્રાદિ સર્વ હું ચૈતન્ય આત્માની ઉપાસના કરું છે. ઉપાસના, આવાહન, પોતે જ પોતાનું કરું છું !

એટલામાં જ વિષ્ણુ આવ્યા અને જોત્યા : હે પદ્મીઓ ! તમે કોણ છો ?

કોકિલા કહે : હું ચૈતન્ય સ્વપ્રકાશ તમે સહ સર્વનો સાક્ષી, આત્મસ્વરૂપ છું. હે વિષ્ણુ ! તમને લજ્જા ન આવી ? માયાનું કાર્ય આ શરીર મનાદિ સંધાવ તો જડ છે, અને આત્મા વચનથી અગોચર છે. તમને કોણ ઉત્તર આપે કે આ છે ?

વિષ્ણુ કહે : તમારો પ્રશ્ન શો છે ?

કોકિલા કહે : આપ પૂર્વે જ ઉત્તર આપી ચૂક્યા છો ! તમે પૂછ્યું ‘તમે કોણ છો ?’ જો તમને સ્વરૂપની અપ્રાપ્તિ છે, તો તમને શું કહે, શું પૂછે ? શિવલોકમાં જઈશું. સાંભળ્યું તું વિષ્ણુ વેદાંતદેશમાં છે. પણ જોયું તો વેદાંત ક્યા છે ? કેવળ પ્રમ છે.

વિષ્ણુ કહે : હું ઈશ્વર છું. વેદાંત અને અવેદાંત બન્ને હું ચૈતન્ય-આત્મામાં નથી. પણ પ્રશ્ન કહો.

સર્વ કહે : પ્રાણુ સ્વપ્રકાશ છે કે પરપ્રકાશ ?

વિષ્ણુ કહે : પ્રાણુને સ્વપ્રકાશ અને પરપ્રકાશ સિદ્ધ કરવાવાળો સ્વ-પ્રકાશ છે, કારણ કે પ્રાણુ ચાલે છે કે નથી ચાલતા ઇત્યાદિ પ્રાણુના વ્યવહારને સિદ્ધ કરવાવાળો જ સ્વયં છે, અન્ય નહિ. સતને અસત્ અને અસતને સત્ શી રીતે કહે ?

કોકિલા કહે : સર્વને સિદ્ધકર્તા પ્રાણુ છે.

વિષ્ણુ કહે : હે કોકિલા ! સુપુસિ મૂર્છામાં પ્રાણુ તો છે; પરંતુ પ્રાણુ ચૈતન્ય હોય, તો સુપુસિ મૂર્છાદિક અથવા અન્ય કોઈ શરીરાદિ સંઘાતનો વ્યવહાર બતાવે ! તે કોઈ સંઘાતના વ્યવહાર તો બતાવતો નથી, તેમ જ પોતાના વ્યવહારને પણ બતાવતો નથી ! તેથી પ્રાણુ જડ છે.

કોકિલા કહે : ચેતનનો વિભાગ પ્રાણમાં નથી. હે વિષ્ણુ ! એ તમારી કલ્પના છે ! પ્રાણુ તો અખંડ છે !

વિષ્ણુ કહે : જીવ મારો અંશ છે.

કોકિલા કહે : આખ ખંડખંડ કેમ કરો છો ! અંશઅંશીભાવ અનિત્ય હોય છે. જુઓ પિતાપુત્ર અંશઅંશીભાવવાળાં છે તેથી જ અનિત્ય છે. હા, મહાકાશનો ઘટાકાશ અંશ છે. ચિનગારી અગ્નિનો અંશ છે અથોત્ વલ્લિરૂપ છે.

વિષ્ણુ કહે : હે કોકિલા ! તારું રૂપ કેવું છે ?

કોકિલા કહે : રૂપઅરૂપથી સંહિત છું; અને સર્વ રૂપઅરૂપ હું જ છું.

વિષ્ણુ કહે : જ્યારે પંચભૂત નાશ પામે છે, ત્યારે પ્રાણુ કયાં હોય છે ? પુરુષમાં પ્રાણુ નથી.

કોકિલા કહે : પુરુષચિદાભાસ^૧ શાથી પ્રકાશ પામે છે ?

વિષ્ણુ કહે : હું પુરુષોત્તમચૈતન્યથી^૨.

કોકિલા કહે : તું શાથી પ્રકાશ^૩ પામે છે ?

વિષ્ણુ કહે : હું સ્વયં છું.

કોકિલા કહે : અસત્ય ન કહે ! આપોઆપ પ્રાણુ જ આ કથન-ચિંતનને સિદ્ધ કરે છે, તેથી પ્રાણુ. સ્વયપ્રકાશ છે.

પછી બ્રહ્માવિષ્ણુ સંહિત સર્વ વિલાસપૂર્વક શિવલોકમાં શિવની

૧ જીવ ચેતન. ૨ પરમેશ્વર ચેતન. ૩ પુરુષોત્તમ ચેતન.

પાસે ગયા. સર્વે કહ્યું : અમારા રૂપને અમારા નમસ્કાર છે.

શિવ કહે : નથી તમે સર્વ, નથી હું. કેવળ શિવ છે. અથવા સર્વ હું જ છું.

સર્વ ચૂપ થયા.

શિવ કહે : હે રૂપ મારા ! આ શું કૌતુક છે ?

સર્વ કહે : આપ મંગળરૂપ છો અને અપક્ષપાતી છો. કોકિલા પ્રાણને સ્વપ્રકાશ કહે છે. અમે કહીએ છીએ, સ્વપ્રકાશ અમારું સ્વરૂપ ચૈતન્ય છે. આપ કહો, સ્વપ્રકાશ કોણ છે ?

શિવ કહે : તમે સર્વ પોતપોતામા પ્રશ્ન-ઉત્તર કરો. પછી હું ઉત્તર આપીશ.

હંસ કહે : આ દર્શન, અદર્શન, રૂપ, અરૂપ મારું છે અને હું સર્વ દર્શનાદિથી રહિત છું. જીવો સ્વપ્રદેશ સર્વસ્વરૂપ પણ છે અને રહિત પણ છે તેથી હું ચૈતન્યનો આ આશ્ચર્યમય મહિમા છે.

સારસ કહે : આશ્ચર્ય થવું, ન થવું, સર્વરૂપ પોતાને જાણવા, અસર્વરૂપ જાણવા અથવા સર્વઅસર્વથી અતીત જાણવા અથવા પોતાને સત્, ચિદ, આનંદ જાણવા અથવા અસત્, જડ, હુંખરૂપ જાણવા તથા પ્રાણને સ્વપ્રકાશ માનવો, અન્યને પરપ્રકાશ માનવા, તથા આત્મા બ્રહ્મને સ્વપ્રકાશ સાક્ષી માનવો, અન્ય દર્શને પરપ્રકાશ માનવું, અહંત્વ પ્રદેશ અપરેશ માનવા છત્યાદિ મનની માન્યતા છે. જે છે તે તે અવાચ્યપદ છે અને તે મનના સર્વ માનવાપણાથી પર છે, તે જ અવા-હમનસગોચર તમારું, અમારું તથા સર્વ જગતનું તેમ જ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ આદિનું સ્વરૂપ છે. તેને આપણુ આત્મસ્વરૂપ જાણો.

શિવ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ આદિ આ અમૃતરૂપ વચન સાંભળીને બહુ પ્રસન્ન થયા. શિવ બોલ્યા : હે કોકિલા ! તું ધન્ય છે ! નિશ્ચય જોઈએ તો પુરુષને તારા જેવો જ દેહ જોઈએ. બહુ પણ સાચું કરી બતાવ્યું ! શુર, શાસ્ત્ર અને આપણા અનુભવના વિચારથી જે નિશ્ચય થયો છે, તે જ સત્ય છે. એથી પર સત્યનો નિર્ણાયક કોઈ નથી. પુરુષે સત્ય નિશ્ચયનો ત્યાગ કદી પણ કરવો ન જોઈએ.

હે કોકિલા ! તું પક્ષપાતથી રહિત ઘર્ષને વિચારી જો. પ્રાણ તું ચૈતન્યથી પ્રકટ થયો છે. તું ચૈતન્ય કોઈ પ્રાણાદિથી પ્રકટ થયેલ નથી; તેથી તું જ ચૈતન્ય સ્વપ્રકાશ છે, અન્ય નહિ. પોતાના સ્વરૂપથી ઉપર પ્રાણને સ્વપ્રકાશ કેમ રાખે છે ? લલ્લ જ નથી આવતી ?

કોકિલા કહે : અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિય સર્વ બ્રહ્મરૂપ આત્મા છે, તે જ

સ્વયંરૂપ છે; તેથી ઘટ પણ વિધિપક્ષમાં તો સ્વયંપ્રકાશ છે, ઘટ પણ સ્વયં-પ્રકાશ છે, તૃણ પણ સ્વયંપ્રકાશરૂપ છે. જો નામરૂપ પણ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિય-રૂપ વડે સ્વયંપ્રકાશરૂપ છે, તો પ્રાણ સ્વયંપ્રકાશરૂપ નહિ ? એ પણ સ્વયંપ્રકાશરૂપ જ છે; કારણ કે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ બ્રહ્માત્મા જ સ્વયંપ્રકાશ છે અને પ્રાણાદિક અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ છે; પૃથક્ નથી. જો પૃથક્ હોય તો પરપ્રકાશ કહેવાય; તેથી પ્રાણ પણ સ્વપ્રકાશરૂપ છે. એ દૃષ્ટિને લીધે જ હું પ્રાણને સ્વપ્રકાશ કહેતી હતી. પ્રાણને આત્મા-થી ભિન્નરૂપે લઈને તેને હું સ્વયંપ્રકાશ કહેતી નહોતી. એટલું કહી કોઢિલા ચૂપ થઈ.

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! એટલી કથા કહી પુનઃ જૃહસ્પતિએ કહ્યું : હે પુત્ર ! નિશ્ચય જોઈએ તો એવો જ દંઢ જોઈએ. નિશ્ચય વિના જે કહે છે, સાંભળે છે, ચિંતન કરે છે તે સર્વ વૃથા છે. કહેશે કે ‘હું સર્વ દ્રશ્યનો દ્રષ્ટા છું’, નિર્વિકાર બંધમોક્ષરહિત છું, બંધની નિવૃત્તિ માટે કે મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે મારે કિંચિત્માત્ર પણ કર્તવ્ય નથી. હું ચૈતન્ય નિઃકર્તવ્ય, નિર્વિકલ્પ છું.’ પરંતુ એ કથનચિંતન પર દંઢ નિશ્ચય ન હોય તો તે વ્યર્થ છે. તેણે પોતાના સ્વરૂપામૃતનું પાન નથી કર્યું; કારણ પોતે સ્વભાવથી બંધમોક્ષથી રહિત છે. હવે મન, શરીરાદિ સંઘાત તથા સંઘાતના ધર્મોથી પોતાને સમ્યક્ જુદો બાળે છે, ત્યારે બંધની નિવૃત્તિ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ વાસ્તે જે સર્વ યત્ન કરે છે, તે યત્નથી રહિત છતાં શાંત રહે છે; અન્યથા તે રહી શકતો નથી.

હે કથ ! તું આપ સહિત સર્વ શિવરૂપ-બાળુ.

કથ કહે : હે પિતા ! દંઢ નિશ્ચય હોવો ન હોવો, સર્વરૂપ પોતાને બાળવા ન બાળવા, એ અંતઃકરણના ધર્મ છે અને હું ચૈતન્ય નિશ્ચય અનિશ્ચયનો પ્રકાશક, અવાદ્મનસગોચર છું. નિશ્ચય અનિશ્ચય બુદ્ધિના ધર્મો મને સ્પર્શ કરી શકે તેમ નથી.

જૃહસ્પતિ કહે : હે પુત્ર ! સર્વ ઇન્દ્રિયોના વ્યવહાર થતાં કે ન થતાં, સર્વ કલ્પિત નામરૂપસસારંતુ અધિષ્ઠાન હોવા છતાં પણ વાદ્મનસ ગોચર સંસારથી પોતાના આત્માને અવાદ્મનસગોચર સમ્યક્ બાળવો, એ જ જ્ઞાનનો નિશ્ચય છે; એ જ પરમ ભક્તિ છે. હે પુત્ર ! શરીર નાશ પામે તોપણ આપણા સાચા નિશ્ચયને ત્યાગવો નહિ. વળી પિતા-પુત્રના અભિમાનને પણ ત્યાગ. તું ચૈતન્ય આત્મા છે. ન તું કોઈનો પુત્ર છે; ન કોઈનો પિતા છે. આ સંસાર ભ્રમમાત્ર છે. સ્વપ્નદ્રષ્ટા સર્વ સ્વપ્નપ્રપંચરૂપ છતાં તેનાથી અગોચર જ છે. તે સ્વપ્નવત્ પિતા પુત્રાદિરૂપ

પણ તું જ છે. હે પુત્ર ! તારું સ્વરૂપ, આત્મા, સ્વતઃસિદ્ધ, સુખાદઃખરૂપ બંધમોક્ષથી રહિત, નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ છે. વળી આકાશની સમાન છે, તું ચૈતન્ય સર્વનાં સાક્ષીને બંધમોક્ષ વાસ્તે કિચિત્માત્ર પણ કર્તવ્ય નથી. જો સ્વપ્નદ્રષ્ટા ચૈતન્યને સ્વપ્નપ્રપંચના બંધમોક્ષની નિવૃત્તિ પ્રાપ્તિ વાસ્તે કિચિત્ પણ યત્ન નથી (ભ્રમનિવૃત્તિ વિના). કોઈના કઠમા માળા હોય છતાં ભ્રમથી તે જોવાઈ છે એમ બાણે છે અને પોતાને દુઃખી માને છે. તેની પ્રાપ્તિ વાસ્તે તે યત્ન કરે છે; પરંતુ માળા જોવાવાથી ઉત્પન્ન થયેલા દુઃખની નિવૃત્તિ વાસ્તે અને માળાની પ્રાપ્તિ વાસ્તે કિચિત્ માત્ર (ભ્રમનિવૃત્તિ વિના) કર્તવ્ય નથી.

કથ કહે : તમે જે કહો તે હું કરું.

પૃહસ્થતિ કહે : પોતાના સહ સર્વને આત્મસ્વરૂપ સમ્યક્ જાણવા. અથવા પોતાને પચકોશરૂપ ત્રિપુટી સહિત શરીરનો તથા જાત્રુત્વ, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ આદિ સર્વ પ્રપંચનો સાક્ષી બાણવો, અથવા સાક્ષીઅસાક્ષીભાવ છોડી કેવળ પોતાને અવાચ્ય પદરૂપ જાણવા, અથવા ન તું છે, ન હું છું, ન જગત છે, કેવળ ચૈતન્ય સ્વયંપ્રકાશ હું આત્મા છું, એ નિશ્ચય એ જ પરમ તપ છે.

આ તપના સાધનભૂત, અન્નમયાદિ કોશનો તથા આત્માનો, અન્વયવ્યતિરેકયુક્તિએ વિચાર કરી જાણતાદિ અવસ્થાથી આત્માને ભિન્ન જાણવો. સાધનરૂપ આ વિચારરૂપી તપને જ્યારે સમ્યક્ પ્રકારે કરશે, ત્યારે પૂર્વોક્ત પરમ તપરૂપ રૂળને પામશે,

આ વિચારરૂપી તપનાં શમ, દમ, વેદાધ્યયનાદિ અનેક સાધન છે. આ મારો ઉપદેશ મથાર્થ જાણ અને તેને મનમા રાખ.

પૂર્ણ તપ, પોતાના સ્વરૂપને જાણવું તે છે. -દેહાભિમાન દૂર થાય પછી જે શેષ રહે તે અવાચ્ય પદ છે. તે જ આપણું સ્વરૂપ છે.

હે પુત્ર ! બંધમોક્ષરૂપ કાળના ભયરૂપ તપ હું મનથી દૂર થવું એ સમ્યક્ અધિષ્ઠાન જ્ઞાનનું નામનું પરમ તપ છે. હે કથ ! ત્વંપદ એટલે જીવપણનો અભ્યાસ તથા તત્પદ એટલે ઈશ્વરપણનો અભ્યાસ, ત્યાગ, અને જ્યાં જીવત્વઈશ્વરત્વાદિ સંજ્ઞા નથી એવા 'અસિ' પદરૂપ, બ્રહ્મરૂપ ચૈતન્ય, અવાચ્યપદ આત્મા, પોતાને જાણ. જો, સ્વપ્નના જીવઈશ્વર સ્વપ્નદ્રષ્ટા ચૈતન્યમાં સમાપ્ત થાય છે અને ઘટાકાશ, મઠાકાશ, આકાશ-માત્રમાં સંજ્ઞા નથી.

કથ કહે : હે પિતા ! સંતો કહે છે બુદ્ધિનુદ નદીરૂપ ઘઈ ચકતો નથી. જલરૂપ કહે તો તે જાને છે. તમે કહો છો, તારા બુદ્ધિનુદ રૂપ

જીવત્વને ત્યાગ, પ્રહારૂપ સમુદ્ર થા.

જૃહસ્પતિ કહે : આ સ્વપ્નની વાતોમા તું સ્વપ્નદ્રષ્ટા બધાઈ ન રહે; કારણ ત્વ પદ, તત્પદ અને અસિપદ, કેવળ મનનાં મનન છે-તું ચૈતન્યથી પૃથક્, કથનમાત્ર છે. જેમ નદી, તળાવ, સમુદ્ર જળથી ભિન્ન કથનમાત્ર છે, જેમ સ્વપ્નના જીવ, ઈશ્વર, પ્રહા, સ્વપ્નદ્રષ્ટા ચૈતન્યથી પૃથક્ કહેવા માત્ર છે, તેમ આ કહેવા માત્ર છે.

હે પુત્ર ! તું ચૈતન્યમણિના જીવ, ઈશ્વર, પ્રહા, પ્રકાશ છે ! તું ચૈતન્ય સ્વમહિમામાં સ્થિત છે.

કચ કહે : હે પિતા ! જો એ ત્રણે કંઈ જ નથી, તો જીવ, ઈશ્વર, પ્રહા એવા ભેદ સતોએ કેમ ઠહ્યા ?

જૃહસ્પતિ કહે : હે પુત્ર ! સ્વપ્નના સતોએ, સ્વપ્નમાં જીવ, ઈશ્વર, પ્રહાની કયા કહી તો સ્વપ્નદ્રષ્ટા તું ચૈતન્યને શી હાનિ છે ? જો ન કહી તો શો લાભ છે ? ન લાભ છે, ન હાનિ છે. હે પુત્ર ! જીવ, ઈશ્વર, પ્રહાદિક શબ્દોના અર્થ, અનત, ચિદ, સતરૂપ તું ચૈતન્યઆત્મામા જ ઘટે છે, તેથી તું જ જીવ, ઈશ્વર, પ્રહા છે, અન્ય નહિ.

હે પુત્ર ! સતોએ જે કલ્પના તત, ત્વ, અસિપદની કરી છે, તે જીવોના કલ્પાણુ વાસ્તે કરી છે. તેના વિચારથી નિજ સ્વરૂપને પામે છે.

કચ કહે : હે પિતા ! સતોએ એક જ ચૈતન્યના ત્રણ ભેદ જોઈને કહ્યા કે સાલળીને ?

જૃહસ્પતિ કહે : હે પુત્ર ! સર્વ સાલળીને જ કહ્યા છે, કારણ પોતાથી ભિન્ન કોણુ છે કે એક ને બે કહે ! કહેવું, ચિંતન કરવું, એ મનવાણીના કર્મ છે, જોવું સાલળણુ એ શ્રોત્રનેત્રાદિ ઇન્દ્રિયોના કર્મ છે. તું ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા મન આદિ સર્વ ઇન્દ્રિયોથી અગોચર છે. તું ચૈતન્યને કોણુ દેખે ને કોણુ સાલળે ?

કચ કહે : તમારા વચનથી આશ્ચર્ય પામ્યો છું. જે કંઈ સતોએ કહ્યું તે તો નિર્બીજ (પાયા વિનાનું) નીકળ્યું ! એ સ્વપ્નના સત્સગથી શો લાભ ?

જૃહસ્પતિ કહે : હે પુત્ર ! સતોમાં અસંભાવના (અવિશ્વાસ) ન કર. આ સસારસમુદ્રથી તરવાને માટે સત્સગ નૌકા છે. સત્સગથી આત્મવિચાર થાય છે. વિચાર વડે આત્મસ્વરૂપને સમ્યક્, અપરોક્ષ બાણીએ પછી સત્સંગ કયા છે ? હે પુત્ર ! વાસ્તવે તો એવું છે કે સ્વપ્નના જ જેમ શુરુશાસ્ત્ર સત છે, તેમ જ તેનો સંગ પણ સ્વપ્નનો જ છે. સુમુક્ધ બોધ લેવાવાળો, તથા બોધપૂર્વક અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનજન્ય

જન્મબંધ તથા બંધમોક્ષ સર્વ સ્વપ્નનાં જ છે, સારાંશ કે આપણા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ આત્માથી જે કંઈ પૃથક્ પ્રતીત થાય છે, તે સર્વ સ્વપ્નરૂપ અર્થાત્ માયામાત્ર છે, મિથ્યા છે, બ્રમ છે. હે પુત્ર ! બ્રમરૂપ સ્વપ્નથી બચત થા.

કચ કહે : એ પક્ષીએની કથા કહો. તે અમૃત સમાન છે.

જૃહસ્પતિ કહે : તું નિશ્ચય નથી કરતો. કથા શું કહું ?

કચ કહે : તમારા સંગથી મારી ખુદિ જ નથી રહી ! નિશ્ચય કોણ કરે ? પરંતુ તમારા સંગથી મને જે અનુભવ થયો છે તે સાંભળો. 'હું ચૈતન્યરૂપ બ્રહ્માત્મા, નિરુપાધિ, અક્રિય, અસંગ છું; શરીરના ધર્મો બાલ, યુવા, વૃદ્ધાદિ તથા શરીર, એ બધાનાથી અસંગ, તેનો દ્રષ્ટા છું. મારા સ્વરૂપમાં ન દિન છે, ન રાત્રિ છે. ઉદયઅસ્તથી રહિત છું. ન હેય છે, ન ઉપાદેય છે, ન બચત, સ્વપ્ન, સુપુતિ છે, ન હું સૂદ, સૂક્ષ્મ કારણશરીર છું. તાત્પર્ય કે કાર્યકારણસંઘાતરૂપ જગત હું નથી. હું મન આદિ જગતનો દ્રષ્ટા છું; અથવા અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ, દ્રષ્ટા, દર્શન, દર્શ્યરૂપ હું ચૈતન્ય જ છું તથા દ્રષ્ટા, દર્શન, દર્શ્યથી પર પણ હું ચૈતન્ય જ છું. વાદ્મનસગોચર પણ હું જ ચૈતન્ય છું, અવાદ્મનસગોચર પણ હું ચૈતન્ય જ છું. હું ચૈતન્યનો મહિમા અવાચ્યપદ છે. વાણીથી શું કહું ? પરંતુ બ્રહ્મચર કહો. હું કાન વિના સાંભળું છું ! તમે વાણી વિના કહો.

જૃહસ્પતિ કહે : મારા સંગથી તને ક્ષણ થયું ? પોતાપણના અહંકારને તે વિચારરૂપ અગ્નિથી બાળ્યો અને સ્વયં થયો. હવે બ્રહ્મચર સાંભળ.

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! પક્ષી જૃહસ્પતિ કહેવા લાગ્યા : હે પુત્ર ! સર્વ પક્ષી એક જ ભાવથી કહેવા લાગ્યાં; અમારું જે સ્વરૂપ છે તેવું નથી તેા અહણુ ઘર્તુ કે નથી તેનો ત્યાગ થતો. બંધમોક્ષ, જ્ઞાનઅજ્ઞાન, માયાઅમાયા અમારા સ્વરૂપમાં નથી. વળી સર્વ પણ અમે જ છીએ. સારસ કહે : જે કંઈ તમે કથનચિંતન કરો છો, તે મારું સ્વરૂપ નથી. હું ચૈતન્ય તેનાથી અતીત છું. જે તમે કથનચિંતન કરો છો, તે સર્વ ઉપાધિ છે.

સર્વ કહે : ઉપાધિ, અનુપાધિ, ધર્મી, દરિદ્રી, પાપ, પુણ્ય અમે જ છીએ અને એનાથી રહિત પણ અમે જ છીએ. દિવસ, રાત્રિ, ક્રિયા, અક્રિયા, કર્તા, અકર્તા, લોકતા, અલોકતા, યોગ, અયોગ, સર્વ અમે જ છીએ. ભૂત ભવિષ્યત, વર્તમાન, જે કંઈ છે તે અમે જ

છીએ અને સર્વથી અતીત પણ અમે જ છીએ. જેમ સ્વપ્નદ્રષ્ટા સર્વ સ્વપ્નપ્રપંચરૂપ પણ છે અને તે સ્વપ્નજગતથી અતીત પણ છે, તે પ્રમાણે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ સર્વ અમે જ છીએ. સર્વ નામરૂપ કલ્પિતના અધિષ્ઠાન, સાક્ષી, દ્રષ્ટા હોવાથી અમે સર્વથી અતીત છીએ.

કોકિલા કહે : તમે સર્વ ખાલી વાયુમાં ધરેલા ઘડાની માફક શબ્દ જ કરો છો; કારણ જે પૂર્ણ હોય તે શું કહે ?

સર્વ કહે : જે સતોએ કહ્યું છે તે શું પૂર્ણ નથી ?

કોકિલા કહે : કહેવું ને ચિંતન કરવું, દ્વૈતમાં થાય છે. સતપદ અવાન્ય છે. સંત આહનારહિત છે. આહના નથી તો શું કહે ? કહેવા-નું આહનાથી જ છે.

સર્વ કહે : આસકામ જોલે છે કે નહિ ?

સારસ કહે : સમ્યક્ પોતાના બ્રહ્મરૂપ આત્માના અપરોક્ષ જ્ઞાતા પુરુષ પર શાસ્ત્રનો કોઈ વિધિ નથી. તે જોલે અથવા ન જોલે. તેનો દ્રષ્ટા કોઈ અન્ય નથી. આપ સ્વયં છે.

મયૂર કહે : બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ એ આસકામ છે, તેથી જ શ્રેષ્ઠ છે.

સારસ કહે : હે સાધુ ! સર્વથા વિચાર કરે તો મન આદિનો સાક્ષી ચૈતન્ય આત્મા જ આસકામ છે, કારણ આસકામ થવું અને અનાસકામ થવું, એ સર્વ મનના સ્વભાવ છે. તેનો સાક્ષી આત્મા નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ છે. તેમા આસકામ, અનાસકામ આદિ નથી. શરીરમાં પણ આસકામતા તથા અનાસકામતા નથી, કારણ તે જડ, વિકાની છે. તે જ કારણથી આહના-અઆહના મન વિષે છે, અને મન અસત્ છે, તેથી તેનું કર્તવ્ય પણ અસત્ છે. જ્યાં સુધી શરીર છે, ત્યાં સુધી સર્વ રીતે આસકામ થવાનું નથી-પછી ચાહે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવાદિ હોય. દેહધારી કોઈ કામમાં આસકામ હોય છે, કોઈમાં અનાસકામ હોય છે; એ સર્વને અનુભવસિદ્ધ છે; તેથી કરીને મનના ધર્મો આસ-અનાસકામપણું તેનો સાક્ષી આત્મા જ સર્વરૂપે આસકામ છે.

શિવ કહે : હે સારસ ! તારા માતાપિતા કોણ છે ?

સારસ કહે : હું ચૈતન્ય આપે જ પિતા માતા પુત્રરૂપ છું; તેનાથી રહિત પણ છું. સર્વ નામરૂપ દશરૂપી પુત્રનો પિતા અર્થાત્ કારણ હું ચૈતન્ય જ છું. મારો પિતા અર્થાત્ મારું કારણ કોઈ નથી. સ્વયં છું-જુઓ સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ નિદ્રારૂપ અવિધાના કારણથી સ્વપ્નનાં માતા પિતા પુત્રરૂપ આપે જ થાય છે. વળી નિદ્રારૂપ અવિધાથી રહિત તેનાથી અતીત પણ છે તથા સર્વ સ્વપ્નપ્રપંચનો પિતા અર્થાત્ કારણ

પણ પોતે જ છે. તેનો ચિતા અર્થાત્ કારણ કોઈ નથી.

શિવ કહે: તારા ગુરુ કોણ છે?

સારસ કહે: હું ચૈતન્ય, ગુરુશિષ્યભાવથી રહિત છે—સર્વ દ્રશ્ય જડનો ગુરુ અર્થાત્ શાસન કરવાવાળો છું તથા નિયામક છું. સ્વપ્નની જેમ ગુરુશિષ્ય પણ હું ચૈતન્ય જ છું. હે શિવ! આ સર્વ દર્શન મારું છે. હું જ ચૈતન્ય અર્થાત્ સ્વયંપ્રકાશસ્વરૂપ પણ છું.

શિવ કહે: જાતિ તારી કઈ છે?

કુરુગ કહે: અજાતિ છું. જાતિ ઉપાધિ છે તથા મલિન છે. હું ચૈતન્ય નિરુપાધિ છું, માયા અને તત્કાર્ય મલયથી રહિત છું. હે શિવ! તમારું વચન કેવળ કથનમાત્ર છે, હું અવાચ્યપદ છું.

શિવે વિષ્ણુને કહ્યું: સારસ ગું કહે છે?

વિષ્ણુ કહે: આ સર્વનું મૂળ ઉખાડે છે; કારણ આદિમાં આપણા ત્રણ દેવતાઓને ઉઠાવે છે, પછી દ્રશ્યને. તેથી એનું વચન સાંભળવું યોગ્ય નથી.

શિવ કહે: ભય શો છે? હું ચૈતન્ય તેનો આત્મા છું. પોતાના આત્માને કોઈ ઉખાડી શકતું નથી. નામરૂપ દ્રશ્યને તો તમે પણ ઉઠાવો છો. અર્થાત્ અસત્ કહો છો. આત્માને સત્ કહો છો. એ જ વાત આ કહે છે. ધન્ય છે, જે સમ્યક્ સ્વરૂપને જાણે છે! હું સર્વ ત્રિલોકીનો શાસ (મહાપ્રલયમાં) કરું છું. પરંતુ જેને અહંકારરહિત સમ્યક્ નિજ જોધ થયેલો છે, તે મને શાસ કરી લે છે. હે વિષ્ણુ! એ જ વાત પર એક કથા સાંભળો.

રાજા ભરતની કથા

એક સમયે ભરત રાજા (જેના નામ ઉપરથી આ ભરતખંડ નામ પડ્યું છે) રાજ્ય છોડીને વનમાં ગયો. ત્યાં જોયું તો કેટલાક તપસ્વી શરીર-ઇંદ્રિયોને કષ્ટ આપવારૂપ તપમાં આરૂઢ છે. કેટલાક ધ્યાનમાં લાગેલા છે. એક બીજા સંત જોયા તે આત્મવિચારમાં છે અને શિષ્યોને ઉપદેશ કરે છે કે ન તું, ન હું, ન આ જગત છે; એક ચૈતન્ય આત્મા જ છે. રાજાએ નિકટ જઈ હાથ જોડી કહ્યું, હે વિદ્વાન! મને પણ આત્મઉપદેશ કરો. આ અસાર સંસારથી મને વૈરાગ્ય થયો છે. તમારે શરણ છું.

સતે કહ્યું: જ્ઞાનઉપદેશ એ જ કે હું—મારો અહંકાર ત્યાગ. અર્થાત્ 'ન હું છું, ન આ જગત છે, એક ચૈતન્ય વિષ્ણુ જ છે' એમ જાણ.

રાબ્બએ વિચાર્યું કે જે સંત કહે છે તે સાચું છે. પરંતુ જો સર્વ વિષ્ણુ વ્યાપક ચૈતન્ય છે, તો હું કોણ છું, અથવા હું વિષ્ણુ જ છું? પુનઃ વિચાર કરી જોયો કે વિષ્ણુને મેં જાણ્યા, પણ એ જાણવાવાળો હું કોણ?

એટલે ફરીથી રાબ્બએ સંતને પૂછ્યું: હેં વિદ્વાન પુરુષ! વિષ્ણુ શિવને જાણવાવાળો હું કોણ છું?

સંત કહે: તું બ્રહ્મા છે.

એ વચન સાંભળીને વિચાર્યું કે જેવી રીતે મેં વિષ્ણુને જાણ્યા હતા, તેવી રીતે બ્રહ્માને પણ જાણ્યા. પરંતુ પોતાને ન જાણ્યો કે હું કોણ છું?

સંતે કહ્યું: હે ભરત! તત્, ત્વમ્, અસિષદ્ અર્થાત્: જીવ, ઈશ્વર, બ્રહ્મ, તું ચૈતન્ય આત્માથી જ સિદ્ધ થાય છે. જો તું ચૈતન્ય આત્મા ન હોય તો એને કોણ જાણે? પરંતુ તું ચૈતન્ય આત્માને કોઈ સિદ્ધ કરવાવાળો નથી. તું સ્વયંપ્રકાશરૂપ છે; કારણ કે તું ચૈતન્ય આત્મા સર્વનો પ્રદા છે, તેનો કોઈ અન્ય પ્રદા નથી. તેથી જ તું સ્વયંપ્રકાશ છે. હે ભરત! જે કંઈ જીવ, ઈશ્વર, બ્રહ્મ, જગત્, તત્કારણે અજ્ઞાન, મનવાણીનાં કથનચિંતન છે, તેનાથી તું ચૈતન્ય આત્મા જુદો જ નીકળીશ, તેથી જ તું મનવાણીથી અગોચર છે. જીવ, ઈશ્વર, બ્રહ્મ, સર્વ શેષ છે. તું ચૈતન્યમાત્ર નિર્વિશેષ છે. જેમ ઘટાકાશ, મઠાકાશ, મહાકાશ નિર્વિશેષ (નિરૂપાધિક) આકાશમાત્રથી જ સર્વ શેષ સિદ્ધ થાય છે, કારણ કે સર્વિશેષ નામવાળાં ઉપાધિયુક્ત છે. તું વિજ્ઞાનને પ્રાપ્ત થયો છે. શ્રૂપ થા.

ભરત કહે: તૂજી અતૂજી? આદિ સર્વ બ્યવહાર, મનવાણી શરીર આદિ સંધાતના છે. હું ચૈતન્યના નહિ.

સંત કહે: તૂજી નામ નિર્વિકલ્પતાનું છે. તે તું ચૈતન્ય આત્મામાં સ્વતઃ સિદ્ધ છે. મનાદિકની નિર્વિકલ્પતા અને સર્વિકલ્પતાનો પણ તું સાક્ષી પ્રદા છે; તેથી પોતાના આત્માને સ્વાભાવિક નિર્વિકલ્પ જાણવો, એનું જ નામ તૂજીલાવ છે.

ભરત તે સંતના આ વાક્ય સાંભળી સ્વરૂપમાં લીન થયો.

શિવે કહ્યું: હે વિષ્ણુ! કંઈક કાળ પછી ધર્મરાબ્બએ હૃતને મોકલતાં કહ્યું, જાઓ, ભરતને લઈ આવો. ધર્મરાયની આજ્ઞાથી જઈ તે હૃતે જોયું તો ભરત નામમાત્ર પણ નથી, અંતરંગહાર કેવળ શિવ

છે. સારાંશ કે ‘હું ભરત છું, આ પરિચ્છિન્ન અહંકારથી રહિત, અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ, હું ચૈતન્ય આત્મા છું, સર્વ મનાદિક દ્રશ્યથી રહિત અને મન આદિ સર્વ દ્રશ્યનો દ્રષ્ટા અવાહનસંગોચર, સ્વ-પ્રકાશરૂપ છું.’ એ તેનો દૃઢ નિશ્ચય હતો. અવાહનસંગોચરત્વનો નિશ્ચય પણ મનવાણીના કથનચિંતનરૂપ જ છે. તે હું નથી. હું જે છું તે છું. કથન ચિંતન શું કરું ? (એવા ભાવવાળો) તેને જોઈને હૃત આશ્ચર્ય પામી રહ્યો કે શરીરમાંથી કઈ વસ્તુને કાઢીને ધર્મશયની પાસે લઈ જઈ ! તેથી પુનઃ ધર્મશયની પાસે ગયો અને કહ્યું, હે ધર્મશય ! તમે સર્વ સતોને મારી નાખો ! તે અમારા હાથથી લોકોને આત્મઉપદેશ કરી છોડાવી દે છે ! તમારી આજ્ઞાથી જ્યાં અમે ભરતની પાસે ગયા ને તેના દેહાભિમાનને સર્વરૂપે શોધ્યું તો તે મળ્યું જ નહિ ! દેહાભિમાન વિના કોને લાવે ? હે ધર્મશય ! તમારા કાસામાં દેહાભિમાનીઓ જ પડે છે, અન્ય નહિ. તાત્પર્ય કે આ પંચભૌતિક સંઘાતમાં પોતાનું અહં-અભિમાન કરવાથી જ આ જીવ સ્વર્ગ-નરકમાં જાય છે, અન્ય નહિ. જે બીજાની વસ્તુમાં પોતાપણુ કરે છે, તે ન્યાય-પૂર્વક જેલખાનામાં જાય છે, તે વાત જગતમાં પ્રકટ છે.

હે વિષ્ણુ ! હું વિચરતો વિચરતો ભરતની પાસે ગયો. સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી જોયું તો તે એ જ કથનચિંતન કરતો હતો કે સર્વ હું ચૈતન્ય જ છું, અને સર્વથી અતીત પણ છું. પરંતુ આ પણ કથનચિંતન મનવાણીનું છે. હું ચૈતન્ય તેનાથી પણ અતીત છું. પુનઃ એ અતીત પણથી પણ અતીત છું.

મેં કહ્યું : હે ભરત ! તું ધન્ય છે કે સ્વરૂપમાં અનુસંધાનવાળો થયો છે.

ભરત : અનુસંધાન^૧, અનુસંધાન^૨ હું ચૈતન્યમાં નથી. એ માયા-માત્ર દ્રશ્યમાં છે.

મેં કહ્યું : જો સર્વ તું જ ચૈતન્ય છે, તો દ્રશ્ય-અદ્રશ્ય, અનુસંધાન-અનનુસંધાન વગેરે પણ તું જ છે.

ભરત તૂંછીલાવને પામ્યો. (તૂંછીલાવ પામવો એટલે નિર્વિ-કૃત્ય અવસ્થાને પામવું.)

પુનઃ મેં જેત્રણ વાર પ્રશ્ન કર્યો : હે ભરત ! તું કોણ છે ? ઉત્તર કંઈ ન દીધો; કારણ તે કાળે પરિચ્છિન્ન ભરતભાવ નહોતો. કિંચિત્ કાળ પછી તે જોલ્યો :

મહદ્ આશ્રય છે. આપે શિવ છો અને પૂછો છો તું કોણ છે ? હે શિવ ! ભરતને જ્ઞાનરૂપી કાળે ખાધો છે. કાળને મેં ચૈતન્ય સ્વયં-રૂપે ખાધો છે, કારણ ભરત નામ અજ્ઞાનનું છે અને અજ્ઞાનનો જ્ઞાન નાશ કરે છે, તે જ્ઞાન હું અધિષ્ઠાન ચૈતન્યમાં લીન થઈ જાય છે. જીવો, રજ્જુના અજ્ઞાનને રજ્જુનું જ્ઞાન નાશ કરે છે અને વૃત્તિરૂપી જ્ઞાન પણ માયાનું કાર્ય હોવાથી કલ્પિત રજ્જુ સર્પવત્ છે, તેથી તે જ્ઞાન પણ ચૈતન્ય અધિષ્ઠાનરૂપ છે.

મેં કહ્યું : હે ભરત ! હું તારી પાસે આવ્યો છું. કંઈ આત્મ-નિરૂપણ કર.

ભરત કહે : નિકટ દૂર હું ચૈતન્યમાં નથી ! અવાચ્યપદને શું કહું ? વળી મારાથી ભિન્ન કોણ છે કે કહું ! સ્વયંરૂપ છું !

જીવ દુઃખી કેમ થાય છે ?

શિવ કહે : હે વિષ્ણુ ! બુદ્ધિ આદિનો સાક્ષી ચૈતન્ય આત્મા, જે તે યોનિમા સ્થિત રહ્યોરહ્યો નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, બંધમોક્ષાદિ સ્વસાર-ધર્મોથી રહિત જ રહે છે, પરંતુ જ્યાં સુધી પોતે પોતાના અદ્ભુત મહિમાને જાણતો નથી, ત્યાં સુધી (જીવ જન્મ વડે) પોતાને દુઃખી માને છે. જ્યારે પૂર્વપુણ્યના પ્રતાપથી સત્સગ દ્વારા પોતાના સ્વરૂપને સમ્યક્ અપ-રોક્ષ જાણે છે, ત્યારે તે તે યોનિશરીરના અભિમાનથી રહિત થઈ તથા સર્વ વિશ્વનો આત્મા થઈ બંધમોક્ષાદિ સર્વ સંસારધર્મોથી મુક્ત થાય છે. તેનો નાશ પછી કોણ કરે ?

વિષ્ણુએ આ ઇતિહાસ સાંભળીને કહ્યું : હે શિવ ! હું સર્વ જગતનું પાલન કરું છું, તમે સર્વ જગતનો સંહાર કરો છો, બ્રહ્મા સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ કરે છે, પરંતુ જે આસકામ, સમ્યક્ પોતાના આત્માને બ્રહ્મરૂપ અપરોક્ષ અનુભવે છે, તે જગત સહિત આપણું ત્રણે દેવતા-ઓનું પાલન કરે છે; અર્થાત્ પોતાના સત્, ચિદ્, આનન્દસ્વરૂપની સ્ફૂર્તિ વડે સર્વ અસત્, જડ, દુઃખરૂપ દશ્યને સ્ફુરાવે છે; અર્થાત્ સત્, ચિત્, સુખરૂપ પ્રતીત થાય છે. જેમ કે સ્વપ્નદ્રષ્ટા પોતાના સ્વરૂપપ્રકાશ વડે અપ્રકાશ સ્વપ્નપ્રપચને પ્રકાશમાન કરે છે. એ જ ઉપર એક કથા સાંભળો.

એક રાજપુત્રની કથા

વિષ્ણુ કહે : હે શિવ ! એક રાજા હતો અને તેનો એક જ પુત્ર હતો. તે બાળપણમાં મારી ઉપાસના કરતો હતો. તે બેસતાં-ઊડતાં,

ખાતાં-પીતાં, સૂતાં-બગતાં સર્વ કાળમાં વિષ્ણુવિષ્ણુ કહેતો રહેતો હતો, અને રાજવિદ્યાદિ કંઈ. શીખતો નહોતો. તેના પિતાએ કહ્યું, હે પુત્ર ! બ્યારે હું શરીર છોડીશ, ત્યારે રાજ્ય કોણ કરશે ? સર્વ કાળ વિષ્ણુ વિષ્ણુ કરવું અને ભૂતની માફક તેની પાછળ દોડવું, એમાં તે શો લાભ છે ? કોઈ બે કોઈનું નામ લે અને વારંવાર તેને બોલાવે, તો તે ક્રોધ કરે છે. જેનું તું દિનરાત્રિ નામ લે છે, તે શું ક્રોધ નહિ કરે ? કરશે જ. હે પુત્ર ! વિષ્ણુ શબ્દ જે વાચક છે, તે કયા નામવાળા વાચ્યઅર્થનો વાચક છે, એ તારે વિચાર કરવો જોઈએ. વિષ્ણુ નામ સત્, ચિદ્, આનંદ બ્યાપક વસ્તુનું છે. તે ણુદ્ધિ આદિનો સાક્ષી આત્મા તો તારું સ્વરૂપ છે. તો પોતાના એવા સ્વરૂપની પ્રાપ્તિને વાસ્તે જંગલમાં જવું અને આત્મવિચાર વિના અન્ય ઉપાય કરવા, ફરીફરી પોતાનું નામ લેવું, એ લજ્જાનું કામ છે ! હે પુત્ર ! વિષ્ણુ તારો આત્મા છે. બે તું વિષ્ણુને પોતાના આત્માથી પૃથક્ બાણીશ તો વિષ્ણુ અનાત્મો સિદ્ધ થશે. તો પછી તારી ભક્તિનું લક્ષણ સિદ્ધ નહિ થાય. આ રીતે વિદ્વાન પિતાએ અનેક રીતિ જણાવી, પરંતુ પુત્ર તેવો ને તેવો જ રહ્યો. કંઈક કાળ જતાં પિતા કાળવશ થયો. પછી શત્રુઓએ રાજ્ય લઈ લીધું, પરંતુ રાજાના પુત્રને કંઈ હર્ષશોક ન થયો. તે તો મારા સ્મરણમાં જ ઉન્મત્ત રહ્યો. હે શિવ ! હું તેની પાસે ગયો અને કહ્યું, ‘હે પુત્ર ! તું રાજ્ય કર અને પ્રજાના પાલનનો ણંદોખસ્ત હું કરીશ.’ તેણે કહ્યું, ‘હું તારી પશુ આહવા રાખતો નથી તો રાજ્યની શી વાત છે ! તારાથી વિશેષ શી વસ્તુ છે કે તને ત્યાગીને તેને લઉં ? રાજ્ય સહિત ત્રિલોકીને મેં તૃણ સમાન બાણ્યુ છે.’ એની એ અવસ્થા થઈ. વનો વિષે તે વિચરવા લાગ્યો અને આપ સહિત સર્વ વિષ્ણુ જ છે એમ કથનચિંતન કરવા લાગ્યો.

જ્ઞાન તથા ઉપાસનાદિનું સ્વરૂપ અને ફળ

કહે કહ્યું : હે પિતા ! આપ સહિત સર્વ વિષ્ણુ આત્મા ચૈતન્ય જ છે એ જ જ્ઞાન છે.

ગૃહસ્પતિ કહે : ‘આપ સહિત સર્વ વિષ્ણુ આત્મા જ મારું સ્વરૂપ છે,’ એ અર્થ સમ્યક્ ણુદ્ધિમા જ્યવો એનું નામ જ્ઞાન છે. પૂર્વોક્ત અર્થને ણુદ્ધિમા જ્યાવવો નહિ અને વિષ્ણુ શિવાદિકને પોતાના આત્માથી પૃથક્ માની તેનાં નામનું અને સ્વરૂપનું કથનચિંતન કરવું એનું નામ લેહઉપાસના (ભક્તિ) છે. આપ સહિત સર્વ વિષ્ણુ જ છે અથવા પ્રહ્લ છે, વાસુદેવ છે, ઇત્યાદિ રૂપ તેની પોતાથી અલેહલાવના કરી પરમા-

ત્માની સર્વરૂપતાનું જે કથનચિંતન છે તે અલેહઉપાસના—ભક્તિ કહેવાય છે. હું ચૈતન્ય બ્રહ્મરૂપ આત્મા અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિય સર્વરૂપ પણ હું, અસર્વરૂપ પણ છું. સર્વ જગતનો હું ચૈતન્ય આત્મા જ ઉત્પત્તિ, પાલન, સહારકર્તા છું, તથા નિર્વિકાર અસગ છું ! સારાશ કે ત્રિપુટી-રૂપ પણ હું છું, ત્રિપુટીથી રહિત પણ હું છું, અવાહનસંગોચર પણ હું છું, વાહનસંગોચર પણ હું જ છું. વાહનસંગોચર અવાહનસંગોચર શબ્દોથી અતીત પણ છું. તે અતીત શબ્દોથી પણ અતીત છું. ઇત્યાદિ અર્થ અપરોક્ષ, સમ્યક્ અંતઃકરણમા જ જન્મી જવા તેનું નામ જ્ઞાન છે. એ જ અર્થની પોતાના સ્વરૂપમા સભાવના કરવી તેનું નામ અહંબ્રહ્મઉપાસના છે. તત્ત્વદર્શી તેને અલેહઉપાસના કહે છે.

હે પુત્ર ! બ્રહ્મલોક સાતમી વ્યાહતિ છે. અશ્વમેધાદિ યજ્ઞોના રૂળરૂપ છે અથવા અહંબ્રહ્મઉપાસનાના રૂળરૂપ છે અથવા અત્યંત પુણ્યોના રૂળરૂપ છે. હવે અહંબ્રહ્મઉપાસનાનું નિરતર ચિંતન કરતા છતાં પણ જ્ઞાન નથી થતું, તો આ બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યાં અનંત બ્રહ્માના આયુ પર્યંત ભોગોને ભોગવે છે. પછી બ્રહ્માના ઉપદેશથી, અથવા સર્વશુણી ત્યાં પ્રધાનતા હોવાથી સ્વતઃ જ પૂર્વકૃત અહંબ્રહ્મઉપાસનાના પ્રતાપથી તેને સમ્યક્ પ્રોતાના સ્વરૂપનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. હવે તે બ્રહ્માની સાથે વિદેહ ઉવલ્યભોક્ષને પામે છે અને તેની પુનરાવૃત્તિ થતી નથી. આજે આવો શાઓનો ઉલ્લેખ છે. અહંબ્રહ્મઉપાસના કરતાં કરતાં જેને આ વર્તમાન જન્મમા જ પોતાના બ્રહ્મરૂપ આત્માનો સમ્યક્ અપરોક્ષ બોધ થાય છે, તે શરીર છતાં જ પોતાને બધમોક્ષાદિ સારાથી રહિત શિવરૂપ બને છે. જો, જીવન્મુક્તિ અને વિદેહમુક્તિ તુલ્ય છે, કારણ કે જીવન્મુક્તિ અને વિદેહમુક્તિ અનાત્મ મન-શરીરાદિ સંઘાતના ધર્મ છે, આત્માના નહિ. જે પૂર્વજન્મોમાં કૃતોપાસ્તિ^૧, છે તેને શ્રવણમાત્રથી અથવા સ્વભાવથી જ શ્રવણ વિના અથવા વેદાંતશ્રવણ માત્રથી સમ્યક્ અપરોક્ષસ્વરૂપનું પ્રતિબંધરહિત જ્ઞાન થાય છે.

હે પુત્ર ! તે રાજનો પુત્ર રાત્રિએ વનમા વિચરતો હતો, તે વખતે તે વનમા દત્ત વિચરતાવિચરતા સ્વાભાવિક રાજના પુત્રની પાસે આવ્યા અને બોલ્યા : આ સમયે તું કોણ છે ?

રાજપુત્ર કહે : હું વિષ્ણુનો દાસ છું.

દત્ત કહે : મોટું આશ્ચર્ય છે ! તે સ્વામી અને તું સેવક; પરંતુ

૧ ઉપાસ્ય એ જ હું છું એની દર ભાનાવાળી ભક્તિ, ૨ જેણે ઉપાસના નિહ કરી છે એવો

પોતાપણના અહંકારરૂપ તારી મલિનતા તેં દૂર ન કરી! દાસસ્વામી ભાવરૂપ ઉપાધિ દૂર ન થઈ!

રાજપુત્ર કહે : જો સર્વ વિધ્નુ છે તો, તું પણ વિધ્નુ છે, હું પણ વિધ્નુ છું, આ જગત પણ વિધ્નુ છે. દૂરસમીપ પણ વિધ્નુ છે. પરંતુ કહો, ઉપાધિ-મલિનતા (નામરૂપ) કેવી રીતે દૂર થાય ?

દત્ત કહે : જો સર્વ વિધ્નુ છે, તો તું વચ્ચમાં કેણુ છે કે પોતાને દાસ માને છે ? એમ જ સમજ કે વિધ્નુના તેં ટુકડે ટુકડા કર્યા છે ! એ જ ઉપાધિ, મલિનતા ભ્રમ છે. એક અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ વિધ્નુ આત્મા, હું, દાસ ! એ સ્વામીદાસભાવ કરવો એ જ ભ્રમ છે. હે રાજપુત્ર ! સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ વિધ્નુ તારું રૂપ છે. પોતાના અહંકારનો ત્યાગ કરીને જો. પછી જે શેષ અવાચ્યપદ છે, તે જ તારું સ્વરૂપ છે. દાસસ્વામીભાવનું કથનચિંતન એ સંઘાતના ધર્મો સ્વપ્નવત્ છે. તું સ્વપ્ન-દ્રષ્ટા ચૈતન્ય-સ્વપ્નચપહારોમાં કેમ બંધવાન થાય છે, તથા કેમ ભયમાન થાય છે ? તું વિધ્નુને પોતાનો આત્મા સમ્યક્ અપરોક્ષ બાળીશ, તો વિધ્નુ પ્રસન્ન થશે, કારણ કે વિધ્નુનું ચથાથ સ્વરૂપ એ જ છે. અન્ય માયામાત્ર છે ! માયાના ભજનચિંતનથી શો લાભ છે ? જો લાભ થશે તોપણ માયાનો જ થશે; કારણ કે જેવી ભાવનારૂપ ઉપાસના કરે છે, તેવું જ તેનું રૂપ થાય છે. હું સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ આત્મા છું, એવી દૃઢ નિરંતર ભાવના કરશે, તો તે રૂપ જ થશે. જો એનાથી પૃથક્ રૂપ જ ભાવના કરીશ તો તે રૂપ થઈશ !

રાજપુત્ર કહે : મને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો છે જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરો.

દત્ત કહે : નામરૂપને ત્યાગ અર્થાત્ મિથ્યા બાળ. પ્રતીતિમાત્ર જ નામરૂપનું સ્વરૂપ છે, તેથી ભિન્ન નહિ. પોતાને નામરૂપનું અધિક્ષાન સત્, ચિદ્, આનંદસ્વરૂપ બાળ. નામરૂપમાં જે કંઈ સાર છે, તે તું જ છે. જો સ્વપ્નપ્રપચનો સાર સ્વપ્નદ્રષ્ટા છે અને જૂવણોનો સાર મુવર્ણ છે. આવા અનેક દૃષ્ટાંત છે.

રાજપુત્ર કહે : હે દત્ત ! મેં પોતાના સ્વરૂપને અપરોક્ષ બાળ્યું છે; અર્થાત્ હું મનવાણી આદિ સંઘાતનો દ્રષ્ટા મનવાણીથી અતીત છું અને સ્વપ્નદ્રષ્ટાવત્ મનવાણીના વિપયભૂત ત્રિપુટીરૂપ પણ હું જ છું.

દત્ત કહે : હે રાજપુત્ર ! જ્યાં સુધી બાળવું ન બાળવું એવું તું પોતાના સ્વરૂપને બાળીશ, ત્યાં સુધી સ્વરૂપની અપ્રાપ્તિ છે. જ્યારે બાળવું ન બાળવું તારા વિષે નહિ રહે, ત્યારે બાળવું કે સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થઈ છે ! કારણ કે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ તું આત્માથી બાળવું

ન બાણુનું બિન્ન નથી, કે તેને તારે બાણવાનું ન બાણવાનું હોય ! બે તું જ છે, તો કોને બાણે અને કોને ન બાણે ?

એટલું સાંભળીને રાજપુત્ર સ્વરૂપ વિષે લીન થયો.

વિષ્ણુએ કહ્યું : હે શિવ ! મેં અંતર્યામીરૂપે બાણુ કે દત્તે રાજપુત્રને સત્ય ઉપદેશ કરી સમ્યક્ બોધવાન કર્યો છે; એટલે હું તે રાજપુત્રની પાસે ગયો અને બોલ્યો, હે રાજપુત્ર ! આ તારા શરીરને મને સોપ. હું તેના યોગક્ષેમરૂપ પાલનને કરીશ.

રાજપુત્ર કહે : હે વિષ્ણુ ! સર્વ જગતનું પાલન હું ચૈતન્ય આત્મા કરું છું; કારણ તું વિષ્ણુ અને નામરૂપ સંહિત સર્વ જગત હું ચૈતન્ય આત્માથી જ પ્રકાશિત છે. હું ચૈતન્ય આત્માનો પ્રકાશક કોઈ નથી. હું સ્વયં છું. જેમ સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ સર્વ સ્વપ્નજગતનું પાલન કરે છે અને સ્વપ્નના કલ્પિત પદાર્થ કોઈ કોઈનું પાલન નથી કરી શકતા, તેમ હું ચતન્ય જ સર્વ નામરૂપ મિથ્યા પદાર્થોનું પાલન અર્થાત્ સ્ફુરણ કરું છું. હું તું આદિ મિથ્યા પદાર્થો કોઈ કોઈનું પાલન નથી કરી શકતા.

વિષ્ણુ કહે : હે શિવ ! હું તે રાજપુત્રના વચન સાંભળી આશ્ચર્ય પામ્યો. મને થયું કે, આને શું થયું છે ! દાસસ્વામી કહ્યા કરતો 'તો તે આપે આપ થયો ! આ કૃપા દત્તની છે ! મેં પૂછ્યું : રૂપ તારું શું છે ?

રાજપુત્રે કહ્યું : રૂપ મારું તું છે !

મેં પૂછ્યું : હું કોણ છું ?

રાજપુત્રે કહ્યું : હું છું !

વિષ્ણુ કહે : હે શિવ ! આ ઇત્યાદિ અનેક વચન પરસ્પર કહ્યાં; પરંતુ રાજપુત્રને અચળ બોધ થયો હતો, તે પોતાના સ્વરૂપથી અભ્યામાન ન થયો. તેની આ અવસ્થા જોઈને હું બહુ પ્રસન્ન થયો અને વાંછિત રથને ગયો.

પૃહસ્થતિએ કહ્યું : હે પુત્ર ! આ પ્રકારે પોતામા આત્મનિરૂપણ કરી બ્રહ્મા આદિ દેવતાઓ અને પક્ષીઓ પોતપોતાના વાંછિત સ્થાને ગયા.

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! પછી કય પોતાના અપામ્યપદમા સ્થિત થયો. તું પણ તેના સમાન થા !

મૈત્રેય કહે : હું નથી તો તેની સમાન શું થાઉં ? જ્યાં કંઈ પણ ક્રિયા વડે થવાનું છે, તે બધું હીન જ છે. કેવળ વેશમાત્ર, મિથ્યા છે ! જે કંઈ છે તે પૂર્વથી સ્વતઃ સિદ્ધ છે. કેવળ બાણુ જ યોગ્ય છે.

પરાશર કહે : તું કોણ છે ?

મૈત્રેય કહે : હું ચૈતન્યથી બિન્ન કોણ છે ? બે કહો તું અમુક

છે, તો હું અમુક છું. જો કોઈ રીતે હું ચિંતન્ય આત્માથી જિત્ત નામ આપશો, તો તે અસત્ વડ હુઃખરૂપ હોવાથી તેનામાં અહંત્વં સ્કુરણા નથી! હું અવાહનમનઃગોચર છું, તેમાં પણ અહંત્વં સ્કુરણા નથી. હવે કોણ કથનચિંતન કરે કે હું અમુક છું?

પરાશર કહે: હે મૈત્રેય! તું સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયો છે. હવે તેના દહ બોધ અર્થે એક કથા સાંભળ.

ભુશુંડ રાજની કથા (જ્ઞાનની દહતાના હેતુ)

એક સમયે સ્વાભાવિક વિચરતાંવિચરતાં દત્ત કાકભુશુંડના આશ્રમમાં ગયા. (કાકભુશુંડ એક રાજ ઘઈ ગયો. તે સસણ વિષ્ણુરૂપ રામનો ઉપાસક હતો.) તે નગરની બહાર સૂઈ રહ્યા. ભુશુંડના કુમાર નામનો પુત્રે દત્તને જોયા અને પિતાને કહ્યું, એક સંત નગરની બહાર સૂતેલા પડ્યા છે. આપને દર્શન કરવા યોગ્ય છે. પુત્રનાં વચન સાંભળીને કાકભુશુંડ અભિમાનથી રહિત દત્તની પાસે ગયો. જોયું તો આખું શરીર ધૂળથી ખરડાયેલું હતું. સમજાતું નહોતું કે આ કોણ છે! તેણે પ્રશ્ન કર્યો: હે રામરૂપ! તું કોણ છે?

દત્ત સાંભળીને હસ્યા અને કહ્યું: મોટું આશ્ચર્ય છે! કહે છે, 'હે રામરૂપ' અને પૂછે છે, 'તું કોણ છે?' કાકભુશુંડ! જો સર્વ રામરૂપ છે તો તું અને હું પણ રામ છીએ!

કાકભુશુંડે કહ્યું: જો સર્વ રામ છે તો પૂછવું ન પૂછવું પણ રામ છે!

દત્ત કહે: હે કાકભુશુંડ! તારા સમાન જે વર્ણ આશ્રમ રાખતા હોય, તેને પૂછ, તું કોણ છે?

કાકભુશુંડ કહે: હે દત્ત! વર્ણાશ્રમની પોડનો બોલો કોઈએ લાધ્યો નથી. વર્ણાશ્રમ માનવા ન માનવા કેવળ મનનું મનન છે. ત્યાં સુધી શરીર છે, ત્યાં સુધી કોઈ ને કોઈ વર્ણાશ્રમ રહે છે જ; કારણ વર્ણાશ્રમ શરીરના ધર્મ છે. જો ધર્મી છે તો ધર્મ પણ છે. આ બન્ને ધર્મધર્મીથી રામરૂપ આત્મા રહિત છે; શરીર રહિત નથી.

દત્ત કહે: હે કાકભુશુંડ! એ જ હું પણ કહું છું, કે જે કંઈ તે અંતર વા બાહ્ય કથનચિંતન માન્યુ છે, તે સર્વ મનનું મનન છે. તું રામરૂપ આત્મા તેથી અતીત છે, પણ તારે તો જોઈએ છે એકાંતમાં જોડી રામરામનો જપ!

કાકભુશુંડ કહે : હે દત્ત ! તું આપે જ કહી ચૂક્યો છે કે, આ સર્વ નામરૂપ મનનું મનન છે. તો રસના રાત્રરામ કથન કરે, મન તે રામ શબ્દના અર્થનું ચિંતન કરે, પરંતુ રામરૂપ આત્મા એનાથી પર—હર છે. વળી નિકટ પણ રામરૂપ આત્મા જ છે, તેથી રામ અથવા અન્ય કથનચિંતન કરવું ન કરવું, રામરૂપ જ થયું.

પુનઃ ભુશુંડે કહ્યું : હે દત્ત ! નગરમાં ચાલો.

દત્ત કહે : સ્થૂલ સૂક્ષ્મ કારણ સમપિ નગરનો અથવા સ્થૂલ સૂક્ષ્મ કારણ વ્યપિ નગરનો, તથા જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, ત્રણે નગરોનો તથા નગરનિવાસી વિશ્વ, તૈજસ, પ્રાણ જીવોનો હું ચૈતન્ય એક જ આકાશના સમાન આત્મા છું અને સર્વ મારા આત્મા છે. હું ક્યાં ચાલુ ? ચલઅચલપણું સંઘાતના ધર્મો છે—હું ચૈતન્ય આકાશના નહિ. હું ચલઅચલથી અતીત સદા ચલ-અચલનો સાક્ષી છું. જે શરીરનું પ્રારબ્ધ છે, તે તો ઈશ્વરની પણ શક્તિ નથી કે તેમાં વધઘટ કરે. હે ભુશુંડ ! દેહાભિમાન ત્યાગ કર્યો પછી અવાચ્ય રામ જ તારું સ્વરૂપ છે.

ભુશુંડ કહે : દેહાભિમાનથી રામની ભક્તિ થાય છે. શી રીતે ત્યાગ ?

દત્ત કહે : સાંભળ્યું હું કે કાકભુશુંડ પરમહંસ છે, પણ જોયું તો કાગ છે; કારણ કે ડાહ્યો કાગડો વિશ્વ પર જ જોસે છે ! માતાપિતાના મળરૂપ આ શરીર મળ છે. શરીરાભિમાની કાગ છે. હું શરીરાદિ છું. તથા શરીરના જન્મમરણાદિ ધર્મવાન છું, એ ચિંતન એ જ મળતું ભક્ષણ છે. હે કાકભુશુંડ ! જે અયોધ્યાવાસી રામચંદ્ર તું ભજન કરે છે, તેનું સ્વરૂપ ચૈતન્ય આત્મા હું છું, તો મારું જ તું ભજન કરે છે. વાસ્તે હે ભુશુંડ ! હું ચૈતન્યના રામાદિ અનેક નામ છે. ભજન રામનું એ જ છે ‘આપ સહિત જાણ કે સર્વ એ જ છે, ન અન્ય કોઈ.’ આ બુદ્ધિ તને ક્યાંથી થાય ? પિતા તારો કાગ અને માતા તારી હંસણી ! તું જાણે છે કે, માયા મારી પાસે આવતી નથી; પરંતુ માયારૂપ શરીરની સાથે તું એકમેક થઈને માયારૂપ જ છે, તારી નિકટ માયા રોની આવે ? એને જ માયા કહે છે કે, સ્વામીદાસભાવથી રહિત ચૈતન્ય-માત્રમા સ્વામીદાસભાવની કલ્પના કરવી ! હે ભુશુંડ ! જ્ઞાનદિપ્તિથી અથવા ભક્તિદિપ્તિથી જો, બ્યારે તું પરિચિન્ન રૂપ બને છે, ત્યારે રામ પણ છે. જો તું નથી, તો પછી શેષ જે છે તે અવાચ્યપદ છે. તેના રામાદિ અનેક નામ (નામી અર્થાત્ નામવાળાના જ્ઞાનને વાસ્તે) રાખવામાં આવે છે; પરંતુ કહે માયા કોને કહે છે ?

ભુશુંડ કહે : રામરૂપ આત્માથી પૃથક્ જે કંઈ જણાય તે માયા છે.

હત્ત કહે : તેથી જ નિત્ય, ચિત્, સુખ, નિજ આત્માથી ભિન્ન તત્, ત્વં, બ્રહ્મની પ્રતીતિ કરવી. એ માયા છે.

ભુશુંડ કહે : હે હત્ત ! સંત ચિંતન કરે છે કે ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ તે કેવું છે ?

હત્ત કહે : એ ચિંતન મનનું મનન, માયારૂપ છે; કારણ કે તત્, ત્વમ્, બ્રહ્માદિક પદોની તેણે કલ્પના કરી છે. એ કલ્પના ન કરે તો તત્, ત્વમ્ આદિકયાં છે ? જ્ઞાનના પ્રથમ કાળમાં હું બ્રહ્મ નથી છવ છું; જ્ઞાન પછી હું બ્રહ્મ છું એમ કહે છે; પરંતુ વિચારી જુઓ તો છવબ્રહ્મની અગાઉ જ આ સાક્ષીચૈતન્યની સિદ્ધિ હોય છે અને આ સાક્ષીચૈતન્યે જ છવબ્રહ્મને પ્રકાશિત કર્યો છે ! જો એ પ્રથમ ન હોત તો વૃત્તિજ્ઞાનની પૂર્વે આપણામાં બ્રહ્મત્વનો અભાવ, છવત્વનો સફભાવ અને જ્ઞાન પછી પોતામાં બ્રહ્મનો સફભાવ અને છવત્વનો અભાવ, એ અનુભવ શી રીતે થાત ? ન જ થાત, તેથી મનના મનનરૂપ સર્વ પદ આ સાક્ષી ચૈતન્યથી જ પ્રકાશિત થાય છે, કારણ કે જ્ઞાનના પૂર્વના કાળમાં મને પોતાને છવ માન્યો, બ્રહ્મ ન માન્યો. એ વ્યવહાર પણ સાક્ષીચૈતન્ય આત્માએ જ પ્રકાશિત કર્યો અને જ્ઞાનના ઉત્તર કાળમાં મને જ પોતાને બ્રહ્મ માન્યો, છવ ન માન્યો, એ પણ વ્યવહાર સાક્ષીચૈતન્યે સિદ્ધ કર્યો. વિચારી જુઓ તો કદી પોતાને છવ માનવો, કદી પોતાને બ્રહ્મ માનવો, એ કેવળ મનનું મનન છે. પ્રત્યક્ષ આત્મા તો સર્વ મનની કલ્પનાનો સાક્ષી અને મનના મનનથી પર છે. સ્વપ્નના તત્, ત્વં, અસિપદ તથા સર્વ સ્વપ્નના પદાર્થ એક સ્વપ્નદ્રષ્ટા વડે જ સિદ્ધ થાય છે, તદ્વત્ સર્વ સમજવું. સ્વપ્નદ્રષ્ટા સર્વથી પ્રથમ જ સિદ્ધ છે. સુખદુઃખથી રહિત આ પદ વિજ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થાય છે.

ભુશુંડ કહે : રામરૂપ આત્મા વિષે પ્રાપ્તઅપ્રાપ્ત બને નથી. સર્વમાં રમણ કરવાવાળાને રામ કહે છે. તેમાં સુખદુઃખ બન્ને નથી. હે હત્ત ! અંતઃકરણરૂપી દર્પણના મળને દ્વંર કરવાનાં અનેક સાધન છે. સાધનો વિના સાધ્યની પ્રાપ્તિ થતી નથી. રામ સર્વ સાધનોનું સાધ્ય છે.

મીમાંસા

ત્યાં મીમાંસાએ આવીને કહ્યું : જો વેદોક્ત કર્મ નહિ કરો, તો રામરૂપ શી રીતે થશે ?

હત્ત કહે : આત્મા અક્રિય છે, શરીર જડ છે. કર્મ કેવું કરે ? કર્મોથી રામરૂપ થવાનું પણ નથી; કારણ કે એ જ જો રામ નથી, તો

હજાર કર્મો કરવાથી રામ થશે શી રીતે? જે રામરૂપ પૂર્વથી જ છે અને માત્ર ભ્રમથી પોતાને અન્યરૂપે માને છે, તે ભ્રમની નિવૃત્તિથી તે જ રૂપ (રામરૂપ) થાય છે. જેમ ચિનગારી ભ્રમથી પોતાને અગ્નિ-રૂપ ન માને, તોપણ ભ્રમની નિવૃત્તિથી તે જ અગ્નિરૂપ થાય છે. અનેક કર્મ કરવાથી પણ અગ્નિ શીતળરૂપ નહિ થાય અને જળ અગ્નિ-રૂપ નહિ થાય.

મીમાસાએ મૌન ધર્યું !

વૈશેષિક

તે સમયે વૈશેષિકે આવી કહ્યું : સર્વ જગત કાળને અધીન છે. દત્તે કહ્યું : કર્મ છે તો અધીનતા પણ છે. જો કર્મ નથી તો અક્રિય, અવિનાશી, સ્વતંત્ર, અસંગ આત્મામાં કાળનો શો સખ છે? વૈશેષિક ચૂપ થયું.

ન્યાય

એટલે ન્યાયે આવીને કહ્યું : જે કંઈ થાય છે, તે ધ્વિર કરે છે. દત્તે કહ્યું : કર્મ છે તો કર્તા પણ છે. જો કર્મ નથી, તો કર્તા ક્યાં છે? દંડ વડે દડી છે. દંડ નથી તો દડી ક્યાં છે?

ન્યાય ચૂપ થયું

પતંજલિ

પતંજલિ આવ્યા અને કહ્યું : યોગથી મુક્તિ થાય છે. દત્તે કહ્યું : યોગ સ્વપ્રકાશ છે કે કોઈનો કયો થાય છે? પતંજલિ કહે : કોઈ કર્તાથી યોગ થાય છે. દત્ત કહે : કર્તાનું શું સ્વરૂપ છે? મન કે આત્મા? પતંજલિ કહે : પ્રત્યક્ આત્મા અસંગ, નિર્વિકાર છે. શેષ જડ ચેતનનું મધ્યવર્તી, સાક્ષી ચેતનના આભાસપાણી અંતઃકરણ જ યોગનો કર્તા છે.

દત્ત કહે : અધિકારી પુરુષે પોતાને શું બાંધવો? આત્મા કે અંતઃકરણ?

પતંજલિ કહે : આત્મા.

દત્ત કહે : આત્મામાં યોગ છે કે નહિ?

પતંજલિ કહે : નહિ.

દત્ત કહે : પછી યોગનું શું પ્રયોજન છે?

પતંજલિ મૌન થયા.

સાંખ્ય

પછી સાંખ્ય આબ્યું અને બોલ્યું : નિર્લાનિત્યનો વિચાર કર્યા વિના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

હત્તે કહ્યું : નિત્ય-અનિત્યનો વિચાર દ્વૈતમાં થાય છે અને આત્મા સાક્ષી હોવાથી મનના ધર્મ અને નિત્ય-અનિત્યના વિચારથી અસંગ છે. સાંખ્ય પણ ચૂપ થયું.

રામ

લક્ષ્મણ અને સીતા સાથે રામ આબ્યા. હત્તે કહ્યું : હે ભુશુંડ ! કહે કે હું રામરૂપ છું. નહિ તો તને (અથવા રામ અને તું બન્ને જીવધર્મરત્ને) ભરમ કરીશ. જેમ સ્વપ્નના જીવધર્મરત્ને સ્વપ્નદ્રષ્ટા બનતા થતાં નાશ પામે છે, તેમ તું નાશ પામશે.

રામ એ સાંભળીને હસ્યા અને કહ્યું : હે ભુશુંડ ! નિઃસંશય નિર્ભય થઈને કહે 'હું રામસ્વરૂપ છું;' કારણ કે જો સર્વ રામ છે, તો જીવ ક્યાં છે ? તું પણ રામ છે.

ભુશુંડે પ્રસન્ન થઈને કહ્યું : રામ કહેવાથી નથી થતા. દશ્ય દ્રષ્ટા નથી બની શકતા, દ્રષ્ટા દશ્ય નથી થઈ શકતા, એ ન્યાય છે.

રામ કહે : ભુશુંડ ! સ્વપ્નમાં દ્રષ્ટા જ દશ્યરૂપ થાય છે અને દશ્યતું સ્વપ્નદ્રષ્ટાથી જિજ્ઞાસુ સ્વરૂપ કંઈ નથી. તેથી એ નિષેધપક્ષ પોતાના સ્વરૂપ આત્માની અસંગતા તથા નિર્વિકારતાના બોધને અથે છે. સર્વ કાઈ રામ જ છે, એ વિધિપક્ષ રૂપ છે.

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! રામ અને હત્તનાં વચનથી ભુશુંડ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયો. હે મૈત્રેય ! તેં વર્ણોશ્રમના અભિમાનના કારણરૂપ દેહાભિમાનનો કદી પણ ત્યાગ ન કર્યો.

મૈત્રેય કહે : હું ચૈતન્ય વિગે દેહ હોય અથવા હું ચૈતન્યના દેહધર્મો હોય, તો ત્યાગ પણ કરું; અણુછતી વસ્તુનો ત્યાગ શી રીતે કરું ? બીજું એ કે હું ચૈતન્યને અસંગ, સ્વપ્રકાશ હોવાથી, દ્રષ્ટાને દશ્ય કરી હરકત કરી શકતું નથી. પૃથ્વી, અપ્, તેજ, વાયુ તથા તેનાં કાર્યો, તેની અંદર વ્યાપક. અસંગ આકાશને કંઈ હરકત કરી શકતાં નથી. દેહાભિમાન કરે છે અથવા નથી કરતું. એ બંને અવસ્થાના સાક્ષી અસંગ હું ચૈતન્ય આત્માને શી હાનિ છે ? જો મારામાં અભિમાન હોય, તો ત્યાગું પણ ખરો. જો ન હોય તો શી રીતે ત્યાગું ?

પરાશર કહે : આ સર્વ તું વાતો કરે છે ! તને નિશ્ચય નથી.

મિત્રેય કહે : આપે કહ્યું તે ઠીક છે. કારણ જુદી શી રીતે હું અવાચ્યપદનો નિશ્ચય કરે? જુદી તો નામરૂપનો જ નિશ્ચય કરે છે. હું નામરૂપથી રહિત છું.

કપિલ અને એક રાજાનો સંવાદ

પરાશર કહે : હે મિત્રેય ! એ જ વાત પર એક ઇતિહાસ સાંભળ. એક રાજા હતો, તે નિત્ય કપિલમુનિનાં દર્શન કરતો હતો. તેણે એક દિવસ પ્રશ્ન કર્યો : હે ઋષિ ! આ જગત શું છે ? તમે કોણ છો ? હું કોણ છું ?

ઋષિ કહે : ન તું, ન હું, ન આ જગત, એક બ્રહ્મા જ છે. તું, હું, આ જગત, સર્વ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે.

રાજાએ કહ્યું : હું, તું, જગત નથી તો બ્રહ્મ શું છે ? બ્રહ્મને બાણતો નથી.

કપિલ કહે : બ્રહ્મ તુથી પ્રકાશ પામે છે; કારણ બ્યારે તે શાસ્ત્રસંતોના વચન સાંભળ્યાં નહોતા, ત્યારે તું બ્રહ્મ ચળદના અર્થને બાણતો નહોતો. બ્રહ્મ ચળદ અથવા બ્રહ્મ ચળદનો અર્થ ઐશ્વર્ય લખી રાખ્યો છે. તું ચૈતન્યથી પૃથક કોઈ દેશાંતરમાં અથવા સન્મુખ દેશમાં બ્રહ્મ બેલતું ફરતું નથી કે બાણી લેવાય, અથવા ન બાણી શકાય ! પરંતુ શુરુશાસ્ત્રના બ્રહ્માદિ ચળદ અને બ્રહ્માદિ ચળદના અર્થ સાંભળતાં પૂર્વે તું પ્રત્યક્ આત્મા હતો. જો તું ન હોત તો બ્રહ્મને સાંભળત કોણ ? પુનઃ સાંભળીને બ્રહ્મને બાણ્ય. પોતાના આત્માથી ભિન્નરૂપે અથવા અભિન્નરૂપે હે રાજન ! જો વસ્તુ બાણવા ન બાણવામાં આવી, તો બાણવાવાળા ન બાણવાવાળાનો પ્રકાશક સિદ્ધ થાય છે. જે બાણવામાં આવે તે પ્રકાશ્ય સિદ્ધ થાય છે. જેમકે નેત્ર નીલાદિ રૂપોને બાણવાવાળાં પ્રકાશક સિદ્ધ થાય છે અને રૂપ પ્રકાશ્ય સિદ્ધ થાય છે; તેથી તું પ્રત્યક્ ચૈતન્ય આત્મા વડે જ બ્રહ્મ પ્રકાશિત છે. (બાણી શકાય છે.)

રાજા કહે : બ્રહ્મને સિદ્ધ કરવાવાળો હું કોણ છું ?

કપિલ કહે : સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ તારું છે.

રાજા કહે : સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ બ્રહ્મ છે, એવું શ્રુતિ કહે છે.

કપિલ કહે : ઠીક છે. તારી જુદી આદિનો જે સાક્ષી છે, તેમાં જ એ પૂર્વોક્ત લક્ષણ ઘટે છે તેથી તું જ બ્રહ્મ છે. એ નિરુપાધિ મહાગુણ માં અવકાશદાતૃતા (અવકાશ આપનારપણું), અચળતા, અલિપ્તતા, વ્યાપકતાદિ જે લક્ષણ છે, તે જ ઘટાકાશમાં ઘટે છે. તેથી ઘટાકાશ મહાકાશરૂપ જ છે. હે રાજન ! સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ સ્વરૂપવસ્તુને બ્રહ્મ

કહો, ચાહે પ્રત્યક્ સાક્ષી કહો. નામાતરના લેહ છે, નામીના લેહ નથી.

રાજા કહે : હું શરીરથી ભિન્ન છું કે શરીરરૂપ છું ?

કપિલ કહે : તું શરીર નથી, શરીર તારાથી પ્રકટ થયું છે. જેમ સ્વપ્નદ્રષ્ટા શરીર નથી, સ્વપ્નના શરીરાદિ સ્વપ્નદ્રષ્ટાથી પ્રકટ થયાં છે.

રાજા આ વચન સાંભળીને હસ્થો અને જાત્યો : હે મુને ! હું એક ચૈતન્ય વિષે દૈતપદ કેમ કહ્યો છો ? પ્રથમ મને અદૈત કહો છો. પછી કહો છો, તું શરીર નથી. તો જડચૈતન્ય જે પદ થયા ! હું ચૈતન્ય અવાચ્યપદમા એક પદનો પણ સમાવેશ નથી, તો જે શી રીતે થયે ?

સાધન

કપિલ કહે : હે રાજા ! સમ્યક્ સ્વરૂપને જાણ્યા વિના એ ઠહેવા-માત્ર જ છે. સ્વરૂપ જાણવું કઠિન છે.

રાજા કહે : હે શુર ! એ કહેવું, જાણવું શું છે, તે કહો.

કપિલ કહે : જો તારા સ્વરૂપમા કહેવું જાણવું હોય તો હું કહું. બનેથી તું પર છે. હે રાજા ! કહેવું જાણવું એ જ કે જેના ઠહેવા જાણવાથી માયાથી લઈને દેહ પર્યંત અથવા બ્રહ્માથી લઈને ક્રીડી પર્યંત સર્વતુ કહેવું જાણવું થઈ જાય. હે રાજા ! અપરોક્ષ નિશ્ચય ત્યારે થાય છે, જ્યારે વિજ્ઞાન થાય છે. વિજ્ઞાન અપરોક્ષ જ્ઞાનથી થાય છે. જ્ઞાન ઉપાસનારૂપ ભક્તિથી થાય છે. ભક્તિ વૈરાગ્યથી થાય છે. 'વૈરાગ્ય શુભ કર્મોના અનુષ્ઠાનથી થાય છે. માટે હે રાજા ! તે તું કર્યો કર.

રાજા કહે : જો હું આપ જ છું તો પોતાની પ્રાપ્તિ વાસ્તે નિશ્ચય થાદિ કરવાનું શું પ્રયોજન છે ?

કપિલ કહે : જો તું છે, તો નિશ્ચય પણ તું કર.

રાજા કહે : નિશ્ચય તો કટપનાથી થાય છે. હું ચૈતન્ય કેવળ નિર્વિકલ્પ છું. નિશ્ચય-અનિશ્ચય મારામા નથી. એ બુદ્ધિ આદિ સંઘાતના ધર્મો છે. અથવા કઈ વસ્તુનો નિશ્ચય કરે ? અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ હું આત્માથી પૃથક્ શું છે, જેનો નિશ્ચય કરે ?

કપિલ કહે : વેદ કહે છે. બ્રહ્મરૂપ આત્મા બ્રહ્મતમા નેત્ર વિષે, સ્વપ્નમા કંઠ વિષે, સુષુપ્તિમા ઉદય વિષે અને તુરીયામા દશમા દ્વારમાં નિવાસ કરે છે, તો એ જ નિશ્ચય કર.

રાજા કહે : બીજા અજોએ શા પાપ કર્યા છે કે તેમાં આત્મા નહિ ? શું આત્માને સર્વ અજોમા રહેવાને શરમ આવે છે ? આકાશની સમાન આત્મા સર્વમા પૂર્ણ છે. એવું નથી કે એક સ્થાનમાં છે, એકમા નથી. સર્વ કાળમા સર્વ સ્થાનમા એક સમાન છે.

કપિલ કહે : સૂર્યનો પ્રકાશ સર્વ સ્થળે પૂર્ણ છે; પરંતુ જે સ્થળમા દર્પણ અને જળ વગેરે હોય છે, ત્યાં પ્રતિબિંબ સહિત સૂર્યનો વિશેષ પ્રકાશ હોય છે, અન્ય ઘટાપટાદિ પદાર્થોમાં તેનો આભાસ સરખો પણ નથી. વળી સૂર્યને ઘટાપટાદિકમા જલાદિની માફક વિશેષ પ્રકાશ કરતાં પરિશ્રમ પણ નથી પડતો. તેનો એ સ્વાભાવ જ છે, તેથી જો આત્માનું અપરોક્ષ સમ્યક્ દર્શન કરવું હોય, તો પૂર્વોક્ત સ્થાનોમાં મુખપૂર્વક દર્શન થયે; અન્યત્ર નહિ.

દત્તાત્રેય

તે વખતે દત્ત વિચરતા ત્યાં આવી પહોંચ્યા અને જોડ્યા : સર્વ જગતરૂપી ભૂપણો વિષે હું જ એક સુવર્ણરૂપ આત્મા છું.

કપિલ કહે : જો તું જ સર્વ છે, તો સંભળાવે છે કેને ?

દત્ત કહે : આપે જ વક્તા, શ્રોતા તથા વક્તવ્યરૂપ છું; વળી તેનાથી અતીત પણ છું.

આ વચન સાંભળી રાજા સ્વરૂપ વિષે લીન થયો અને કપિલ તથા દત્ત પણ પોતાના આત્મસ્વરૂપના ચિંતનમા નિમગ્ન થયા.

કઈ કાળ પછી દત્ત હુમીને જોડ્યા : મહાઆત્રેય છે ! મારા ચૈતન્યસ્વરૂપમાં મનનું લીન થવું, ન થવું, ઉદય થવો તથા સમ થવું, એ સર્વ મનની જ અવસ્થાઓ છે. એ અવસ્થાઓ સાક્ષીભૂત મારી નથી. એ અવસ્થાઓ થવાથી કે શમવાથી મને લાભહાનિ પણ નથી. હે કપિલ ! જીવ, ઈશ્વર, બ્રહ્માની મારા ચૈતન્યઆત્માએ જ સંજ્ઞાઓ બાંધી છે. જીવ, ઈશ્વર, બ્રહ્મા આવીને હું ચૈતન્યની સંજ્ઞા બાંધી નથી.

કપિલે કહ્યું : હે રાજન ! બ્રહ્મચર કર. સ્વાભાવિક બ્રહ્મચર આવીને પ્રાપ્ત થયો છે.

રાજા કહે : કરવું ન કરવું મારા વિષે છે નહિ, પરંતુ કરું છું.

કપિલ કહે : હે દત્ત ! તારું રૂપ કેવું છે ?

દત્ત કહે : નામરૂપ મારામાં નથી. જો તું સ્વરૂપથી અજ્ઞાત છે, તો સહસ્ર વર્ષ પર્વ ત નામરૂપને કહીશ, તોપણ વને ચો લાલ છે ? સ્વરૂપ જાણવું હોય તો મૌન થા.

કપિલ : મૌન અમૌન, જાણવું ન જાણવું, મનવાણીના ધર્મ છે. હું ચૈતન્યની એના વ્યવહારોમાં સમાનતા છે.

દત્ત મૌન થયા.

રાજાએ કહ્યું : મૌન ન થાઓ સર્વ રૂપ તારું જ છે. તું સર્વતું રૂપ છે. કઈ કહો, કઈ સાંભળો !

કપિલ કહે : વચન બુદ્ધિ સુધી છે. બુદ્ધિ રહી નથી. વચન શી રીતે કરું ?

હત્ત કહે : તું ચૈતન્ય બુદ્ધિને અધીન નથી. બિલટાં બુદ્ધિ આદિ જડ તું ચૈતન્યને અધીન છે.

કપિલ મૌન થયા.

સ્કંદ

એટલે સ્કંદ આવ્યા અને બોલ્યા : હે સભા ! કંઈ કહો જેમાં કહેવાતું નથી. શું હું ચૈતન્ય અવાર્ત્તમનસગોચર અને વાર્ત્તમનસગોચર છું ? રાજા કહે : તું કોણ છે ?

સ્કંદ કહે : તે જ છું જે તું છે. તને કોણ કહે કે તું કોણ છે ? રાજા મૌન થયો.

કપિલે કહ્યું : હે હત્ત ! તું ક્યાંથી આવ્યો છે ? ક્યાં જઈશ ? તારાં માતા-પિતા કોણ છે ? તારું ગૃહ કયું ?

હત્ત કહે : જ્યાંથી તું આવ્યો છે, ત્યાંથી જ હું આવ્યો છું. જ્યાં તું જઈશ, ત્યાં જ હું જઈશ. જે તારાં માતાપિતા છે, તે જ મારાં છે. જે તારું ગૃહ છે, તે મારું છે.

કપિલ કહે : તારું ગોત્ર કયું છે ?

હત્ત કહે : હું અગોત્ર છું; પરંતુ જે તારું ગોત્ર છે તે જ મારું ગોત્ર છે. હે કપિલ ! તું તારી ઉપમા સર્વમાં બાળી લે. આવતું-જવું શરીરનું છે. શરીર પંચભૂતરૂપ છે. સર્વ શરીરોનાં માતાપિતા પ્રકૃતિપુરુષ છે અને ચૈતન્ય જ સર્વ શરીરોનું ગોત્ર છે. સારાંશ કે ચૈતન્યદૃષ્ટિએ અથવા માયાદૃષ્ટિએ અથવા પંચભૂતની દૃષ્ટિએ અથવા પંચભૂતના રૂપની દૃષ્ટિએ કરી, જે તારું પ્રકરણ (પ્રકટીકરણ) છે, તે જ સર્વ જગતનું પ્રકરણ (પ્રકટીકરણ) છે; અન્યથા નહિ. જે એક સ્વપ્નરોની સ્થિતિ છે, તે જ સર્વ સ્વપ્નરોની સ્થિતિ છે. સ્વપ્નદ્રષ્ટાની દૃષ્ટિથી પણ સર્વની એક જ સ્થિતિ છે, અન્યથા નહિ.

કપિલ કહે : મારામાં નામરૂપના અભાવનો અભાવ છે !

હત્ત કહે : નામરૂપમાં ભેદ ન બાલુ. નામરૂપ પણ તું જ છે.

કપિલ મૌન થયા અને સર્વ નિર્વિઠલ થઈ ગયા.

પ્રણવ અને પ્રણવના ચિંતનના અધિકારી

કંઈ કાળ વીતતા સ્કંદ બોલ્યા : પ્રણવના અર્થનું ચિંતન અથવા પ્રણવનું માનસિક ઉચ્ચારણ એ આત્મજ્ઞાનનું સાધન છે. અધિકારી જનોએ એ કરવું જોઈએ.

કપિલે કહ્યું : સર્વ વચનોની સમાપ્તિ પ્રણવમાં છે. પ્રણવ ઉપરાંત કોઈ વચન નથી. પ્રણવનું જે શ્રદ્ધાપૂર્વક સદા ઉચ્ચારણ કરે છે, તે ચારે વેદોનો પાઠ નિત્યપ્રતિ કરતો રહે છે, એમ માનો; કારણ કે ચારે વેદ પ્રણવરૂપ છે અને એક અક્ષરનો છંદ છે. તેથી જ તેના ઉચ્ચારણથી શુદ્ધિ-અશુદ્ધિ પણ નથી થતી. સર્વ સ્ત્રી-પુરુષ અને ચારે વર્ણ-શ્રમના જનો પ્રણવના અર્થચિંતનના તથા પ્રણવના માનસિક-વાચિક ઉચ્ચારણ કરવાના અધિકારી છે.

હત્ત કહે : હે કપિલ ! પ્રણવનું માહાત્મ્ય એવું જ છે, પરંતુ પ્રણવ શબ્દમાત્ર છે, પરતંત્ર છે, તથા જડ છે. આત્મા અધિક્ષાનમાં, જેમ ઘટપટાદિ સર્વ નામરૂપ દ્રવ્ય કલ્પિત છે, તેમ પ્રણવ પણ કલ્પિત છે. આત્મા વિષે ભેદ નથી. જેમ સ્વપ્નમાં ઘટપટાદિ સ્વપ્નદ્રવ્યમાં કલ્પિત છે, તેમ સ્વપ્નનો પ્રણવ પણ સ્વપ્નદ્રવ્યમાં કલ્પિત છે. તેમાં ન્યૂનાધિક-ભાવ નથી. આત્મા જ સત છે. આત્માથી પૃથક પ્રણવાદિ સર્વ મિથ્યા, માયામાત્ર છે. હે કપિલ ! મનવાણીની શી શક્તિ છે કે આત્મા વિના એક અક્ષરનો અર્થ તથા ઉચ્ચારણ, ચિંતન કરી શકે ! સતોનું પદ બુદ્ધિથી પર છે. બુદ્ધિમાન સત પદને શું જાણે ? કારણ કે બુદ્ધિમાન બુદ્ધિને અધીન છે. સંત બુદ્ધિથી પર પદ વિષે સ્થિત છે. હે કપિલ ! મારાં વચન જ્ઞાની સાંભળે, તો તેને દૃઢ જ્ઞાન થાય, ભક્ત સાંભળે, તો તેને ભક્તિ વધે, અજ્ઞાની સાંભળે, તો તેને ભક્તિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય.

સ્કંદ કહે : તું એવો છે તેમા મને શું સુખ છે ? હે હત્ત ! જેમાં જે શુભદોષ છે, તે તેને જ સુખદુઃખ આપે છે, જીભને નહિ.

હત્ત કહે : એ જ મારું વચન છે. જેમાં વચન નથી. પણ કહું છું ! સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર વગેરે સર્વ પ્રકારના વ્યવહાર તથા આ સંધાનના વ્યવહાર માયા વડે કરતા છતાં પણ હું ચૈતન્ય નિર્વિંકાર, સર્વથી અતીત છે. સ્વપ્નદ્રવ્યની જેમ સર્વ સ્વપ્ન-વ્યવહાર કરતા છતાં હું નિર્વિંકાર સર્વથી અતીત છું. જે સર્વ સ્વાંગ ધરતા છતાં નટ પોતાના નટપણના ભાવનો નિશ્ચય ત્યાગતો નથી, તેથી તે સર્વ સ્વાંગ કરતા છતાં પણ સ્વાંગોથી અતીત છે; કારણ કે સ્વાંગોના અભિમાનથી તે રહિત છે.

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! એ સંત પોતાનાં વચન કહેતા હતા. તું કંઈ નથી કહેતો.

મૈત્રેય કહે : કહેવાનું મારું ત્યા જ યોગ્ય હતું. હવે શું કહું ? પણ હું તો સંતઅસંત બને નથી. કહે કોણ ? અથવા સર્વ હું જ

કહું છું. એ સંત કહેતા હતા. એ તો તમને જાણિ છે! ત્યાં પણ હું જ કહેતો—સાંભળતો હતો. હમણાં પણ હું જ કહું છું, સાંભળ છું! પૂર્વે પણ હું ચૈતન્ય છું, પછી પણ હું ચૈતન્ય છું. ઊર્ધ્વ, અધઃ, દશે દિશા હું જ છું!

પરાશર કહે : સત્સંગ કર.

મૈત્રેય કહે : જેમ પારસના સંગથી લોહભાવ રહેતો નથી, તેમ તમારા સત્સંગથી હું રહ્યો નથી, એનાથી પર સત્સંગ કયો છે? એ જ પરમ મુખ છે.

પરાશર કહે : એ તું નથી રહ્યો, તો મુખ શું? પોતાપણા પર્યંત જ મુખ છે.

મૈત્રેય કહે : પરિચિત પોતાપણાનો અહંકાર ન રહેવો અને સર્વરૂપ થવું એ જ પોતાપણાનો નાશ છે, પણ બ્રહ્મચર કહો.

પરાશર કહે : હજી સુખી અજ્ઞાનમાં બધાયેલો છે! બ્રહ્મથી ભિન્ન શું છે કે કહું? બ્રહ્મને પોતાનો આત્મા ભણુવો એ જ બ્રહ્મચર છે; પરંતુ બ્રહ્મચર સાંભળ.

સ્કંદ કહે : મેં સાંભળ્યું હતું, કપિલ પરમહંસ છે. પણ તને તો સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ નથી; કારણ છે સર્વ બ્રહ્મ, તું બીજા જુદું ક્યાંથી રહે છે?

કપિલ : તેં સત્ય કહ્યું : અજ્ઞાનજ્ઞાનનો હું ચૈતન્યમાં સમાવેશ નથી. દત્તે કહ્યું : સ્વપ્રકાશ હું ચૈતન્યથી જ જ્ઞાની, અજ્ઞાની, તમે સર્વની સ્ફૂર્તિ થાય છે. રબળ વડે જ સપાંદિની સ્ફૂર્તિ થાય છે.

કપિલ કહે : હે સ્કંદ! તારું સ્વરૂપ શું છે? શરીર અથવા મન આદિનો, સાક્ષી આત્મા?

સ્કંદ કહે : શરીર અને આત્મા બનેલા અહંકારથી હું નમ્ન છું; કારણ અવાચ્યપદ છું; તેથી તું પણ દેહાભિમાનરૂપી વચ્ચથી રહિત થા.

કપિલ કહે : હે દત્ત! જ્યાં હું, તું, જગત આદિ શબ્દ નથી તે કોણ છે?

દત્ત મૌન થયા. કારણ આગળ વાણીને અવકાશ નથી!

લોભશત્ક્રિય

તે વખતે લોભશત્ક્રિય આવ્યા અને જોત્યા : હું ચૈતન્ય કાળનો પણ કાળ છું. જેમ સમુદ્રમાં નદીઓ આવીને પડે છે, તેમ આ સર્વ પ્રલય હું ચૈતન્યરૂપ કાળના મુખમાં મહાપ્રલયમાં આવીને પડે છે.

મારાથી જ પ્રકટ થાય છે. હું ચૈતન્ય વિષે જ સ્થિત છે; પણ હું ચૈતન્યઆત્મા ઓકરસ છું.

હત્ત કહે : આ તારા કથનચિંતનનો દ્રષ્ટા હું છું !

લોમશ કહે : દ્રષ્ટા, દ્રશ્ય, દર્શન, ત્રણેના દ્રષ્ટાનો દ્રષ્ટા કોઈ નથી, એ અનુભવસિદ્ધ વાત છે. તું દ્રષ્ટાનો દ્રષ્ટા શ્રી રીતે થયો છે ?

હત્ત કહે : હે લોમશ ! તેં જે કથનચિંતન કર્યું, કે હું ત્રિપુત્રીનો દ્રષ્ટા છું, તે કહો, એ ચિંતન કોણે કર્યું ?

લોમશ કહે : મને કર્યું.

હત્ત કહે : હે લોમશ ! તેં પોતાને મનરૂપ માનવાને ત્રિપુત્રીને દ્રષ્ટા માન્યો છે ? મેં પણ કહ્યું કે હું દ્રષ્ટાનો દ્રષ્ટા છું, એ પણ મનનું ચિંતન છે. હું ચૈતન્ય અવાદ્મનસગોચર વસ્તુ છું. આદિ, મધ્ય, અંતનો મારામાં સમાવેશ નથી.

લોમશ કહે : ખીજ શેમાં સમાવેશ છે ?

હત્ત કહે : પૂછે તેમાં જ છે !

લોમશ કહે : હે બુદ્ધિખોયા ! સ્વપ્નસૃષ્ટિના આદિ, મધ્ય, અંતનો સ્વપ્નદ્રષ્ટામાં જ સમાવેશ છે. કહો, અન્ય શેમાં છે ?

હત્ત ચૂપ થયા.

સમન્તકપિ

(સત્સંગમાહાત્મ્ય)

તે સમયે સમન્તકપિ આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા : હે મિત્રો ! સત્સંગમાં પરંપર આત્મનિરૂપણ કરવાથી આત્મસુખ થાય છે. તૂંછી-ભાવથી શું પ્રયોજન છે ? કારણ કે સમ્યક્ આત્મઅપરોક્ષ^૧ વિદ્વાન પુરુષોના સફળદેશ દ્વારા અનેક સુસુક્ષ્મ પુરુષોત્તું કલ્યાણ થાય છે. આત્મજોધને કારણ ભગવાનની ભક્તિ કરે, ભગવાનને પૂર્ણ જાણે.

હત્ત કહે : ભગવાનની ભક્તિ કરતાં વર્તમાન વિદ્વાનોની ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે. વિદ્વાનોના સંગ વિના સ્વતઃ દાસત્વ અહંકારરૂપી મલિનતાનો ત્યાગ નથી થતો; તેથી જ સ્વરૂપથી અપ્રાપ્ત રહેવાય છે. પોતાનાથી ભિન્ન પરોક્ષ ઈશ્વરની ભક્તિ કરવાથી શાંતિ થતી નથી. જ્યારે વિદ્વાનોના સંગથી શાંતિ વિચાર વડે જ થાય છે. વિદ્વાનોના સંગ વડે જ નિરહંકાર વિચાર દ્વારા સગાદિપૂર્વક ભક્તિને પામ થાય છે. ભક્તિ ઓટલે ‘આપ સહિત સર્વ ભગવાન છે’ એ નિશ્ચય. નિરંતર દેહા-

બિમાનરહિત એ પ્રકારની ભક્તિરૂપ ઉપામનાનો અભ્યાસ કરવાથી આ જ જન્મમા અથવા પ્રતિબંધવશાત્ ભાવિ જન્મમાં સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે અને ભગવાન વિશ્વેશ્વરને પોતાનો આત્મા લહે છે.

સમ્રાજ્ય કહે : શરીર તારું માથવાન છે. વિધ્યુ સાથે સમતા શી રીતે કરે છે ?

હત્ત કહે : જેવું મારું શરીર નાથવત છે, તેવું વિધ્યુનું શરીર પણ નાથવત છે. હે દોમશ્રાપિ ! હે કાગળુશુડ ! તમે અનેક બ્રહ્માડોની ઉત્પત્તિ તથા સહાર બ્રહ્મા, વિધ્યુ, શિવ સહિત ચતાં જોયા છે. સત્ય કહો, વિધ્યુ આદિનાં શરીર નાથવત છે કે નહિ ?

ખનેએ કહ્યું : દશ્યમાન શરીર માયામાત્ર છે. કોઈનું શરીર અપિનાશી નથી. સર્વનું વિનાગી છે. અનેક વાર બ્રહ્મા, વિધ્યુ, મહેશ આદિ શરીરો જલતરંગવત્ ઉત્પન્ન થાય છે, શમી જાય છે. એકરમ કેવળ સાક્ષી ચૈતન્ય આત્મા જ છે. અન્ય દશ્યમાન માયાના કાર્ય સ્થિર નથી.

સમ્રાજ્ય કહે : વૈરાગ્ય વિના વિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

હત્ત કહે : સતોના સંગમા રહી વિચાર દ્વારા પરિચ્છિન્ન અહંકારને ત્યાગવો એ જ વૈરાગ્ય છે.

પુનઃ હત્ત જોત્યા : હુ નથી, શેષ ભગવાન છે. પણ જો હુ જ નથી, તો વૈરાગ્ય કરવાની ક્યા આવશ્યકતા છે ? આપે રહેવું નહિ એ જ વૈરાગ્ય છે. જો આપ જ નથી, તો વૈરાગ્યનું ને ભગવાનનું શું પ્રયોજન છે ? શેષ અવાન્યપદ છે. તે અવાન્યપદ ચૈતન્ય વડે જ સર્વની સિદ્ધિ થાય છે.

તેમણે કહ્યું : વિધ્યું ઈશ્વર છે, હુ નહિ.

હત્ત કહે : નિત્યસુખ તમે ચૈતન્યથી પૃથક્ ઈશ્વર વસ્તુ કહો છો ? કહો, હે શ્રાપિ ! આ આત્મા જ ઈશ્વર છે.

પદ્મપ્રમાણ

તે સમયે પ્રત્યક્ષાદિ પદ્મપ્રમાણરૂપ સિદ્ધિ આવ્યા અને જોત્યા : સર્વ વસ્તુઓની સિદ્ધિ અમારાથી થાય છે.

હત્ત કહે : તમારી સિદ્ધિ કોનાથી થાય છે ? જે ચૈતન્ય સાક્ષી આત્માથી તમારી સિદ્ધિ થાય છે, તેનાથી સર્વની સિદ્ધિ થાય છે.

પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ : જો નેત્ર બંધ કરે, તો રૂપની સિદ્ધિ નથી થતી. નેત્ર ઊઘડે તો રૂપ માલૂમ પડે છે. તેથી નેત્ર વડે જ રૂપનું જ્ઞાન થાય છે, આત્મા વડે નહિ. (આ પ્રકારે સર્વ પ્રમાણોનું સમજ લેવું.)

હત્ત કહે : હે સિદ્ધો ! સાક્ષી આત્મા નેત્રોના નેત્રરૂપ છે. શ્રોત્રના શ્રોત્રરૂપ છે. (એ જ પ્રકારે સર્વ ઇન્દ્રિયોમા સમજ લેવું.)

સારાશ કે આત્મા પૂર્ણ છે તથા સર્વનું સ્વરૂપ છે. તેથી આત્મા ચૈતન્ય જ નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયોમા સ્થિત થયો રૂપને જુએ છે. બ્યારે નેત્ર બધ થઈ જાય છે, ત્યારે અધકારનો પ્રકાશ કરે છે ! આત્માની જ્ઞાનરૂપ દષ્ટિ કોઈ કાળે પણ રોકી શકાતી નથી. નેત્રાદિક ઇન્દ્રિય ચાહે નષ્ટ થાય, ચાહે રહે. જો, રાજાનો હુકમ મંત્રી દ્વારા જ પ્રજામાં પ્રવૃત્ત થાય છે, પરંતુ મંત્રી અને પ્રજા રાજાના હાસ છે. વળી સ્વપ્નદ્રષ્ટાની જ્ઞાનરૂપ દષ્ટિ સ્વપ્નપદાર્થોથી રોકાતી નથી; કારણ સ્વપ્ન કલ્પિત છે અને સ્વપ્નદ્રષ્ટા સ્વપ્રકાશ છે.

સિદ્ધો કહે : ન તમે, ન અમે, ન જગત છે. કેવળ ચૈતન્યરૂપ અમે છીએ !

હત્ત કહે : તમે હસો !

સિદ્ધો કહે : અમારા આત્મસ્વરૂપમાં હસવું-રોવું બંને નથી અને હસવું-રોવું પણ અમે જ છીએ !

કુમારસિદ્ધ

(સિદ્ધિ આદિના વિષયમાં)

કુમારસિદ્ધે કહ્યું બ્યારે હું યોગ કરું છું, ત્યારે મારા સ્વરૂપને જોઉં છું.

હત્ત કહે : જો તું સ્વરૂપને જોવાવાળો હોય, તો યહી સ્વરૂપ તારાથી ભિન્ન થયું ! હે બુદ્ધિજોયા ! જે કંઈ તું યોગ વિષે જુએ છે, તે દશ્યને જ જુએ છે ! તેથી યોગ તારા દશ્યરૂપ અને તું તેનો દ્રષ્ટા થયો. બાળક છે ! સત્સંગ કર એટલે નિર્મળ થવાય.

કુમાર કહે : ઠીક, બાળક છું, કારણ કે મનવાણીશરીરથી સર્વ લીલા કરતા છતાં હું અસંગ ચૈતન્ય હર્ષશોકને પ્રાપ્ત થતો નથી, તેથી બાળક જ છું ! પરંતુ યોગના બળથી જો હું ચાહું તો આ શરીરનો ત્યાગ કરી અન્ય શરીરમા પ્રવેશ કરું. કોઈ ને વર-થાપ આપુ તો તે થઈ શકે છે. વળી આયુષને ઝોણવધતું કરી શકું છું. સર્વ પ્રકારના સામર્થ્યના યોગથી બને છે જ્ઞાનથી શી પ્રાપ્તિ છે ?

હત્ત કહે : હે મૂર્ખ ! સભામા આ વાત કહેતા તને લજ્જા નથી આવતી ? યોગી એક શરીરને છોડી અન્યને પ્રાપ્ત કરે છે અને અનેક પ્રકારના કષ્ટ ભોગવે છે. જ્ઞાની આ જ શરીરમા સ્થિત રહી સુખપૂર્વક

બ્રહ્માથી લઈને ક્રીડી પર્યંતમાં પોતાને પૂર્ણ બાળે છે. તે સવનો લોકાત્મા એક જ કાળમાં થાય છે! સર્વ જગત ઉપર આત્મા ચલાવવાવાળો થાય છે! સર્વરૂપ પેણુ પોતે જ થાય છે! સર્વથી અતીત પણ આપે જ હોય છે! સર્વશક્તિમાન થાય છે! સર્વ અશક્તિરૂપ પણ પોતે જ છે! સર્વ વ્યવહાર કરતા છતાં પોતાને અકર્તા બાળે છે! જે અવસ્થાને સમ્યક્ અપરોક્ષ આત્માનુભવી વિદ્વાન પ્રાપ્ત થાય છે, તે અવસ્થા, સ્વરૂપઅજ્ઞાત, વર-શ્યાપાદિ પૂર્વોક્ત સામર્થ્યવાળા યોગીને સ્વપ્ને પણ પ્રાપ્ત થતી નથી.

કુમાર કહે : યોગના બળથી જો આહું, તો આકાશમાં જઈ!

હત્ત કહે : પક્ષીઓ આકાશમાં ઊડતા ફરે છે. તેમને શી સિદ્ધિ છે?

કુમાર કહે : યોગી એકએક શ્વાસમાં અમૃતપાન કરે છે, અન્ય નહિ, સોહજાય કરે છે, સુખ પામે છે.

હત્ત કહે : હે બાળક! જ્ઞાનીને લક્ષ્મી છે! પોતાના સુખરૂપ આત્માથી ભિન્ન યોગાદિથી સુખ ચાહે છે! જોળને લક્ષ્મી છે, જો પોતાથી ભિન્ન ચણા વગેરેમાંથી મધુરતા ચાહે છે! ચિત્તની એકાગ્રતારૂપ યોગથી સુખ માને છે! અને યોગ વિના પોતાને દુઃખી માને છે. જ્ઞાની તો યોગઅયોગ બંનેને પોતાના સ્વરૂપ માને છે, આ બધા મનના ખ્યાલ છે. યોગરૂપ મનના ખ્યાલથી હું ચૈતન્ય પ્રથમ જ સુખરૂપ સિદ્ધ છું. સુખરૂપ પોતાની સિદ્ધિ વાસ્તે મારે યોગ કયા. જરૂર છે? જો, પોતાના શરીરની પ્રાપ્તિ વાસ્તે યોગાદિ સાધન કોઈ નથી કરતું, કારણ કે યોગાદિ કરવા પૂર્વે જ તે સિદ્ધ છે. પ્રાણાદિને સેવવા આદિરૂપ યોગથી શું સુખ છે? આપે અપ્રાપ્ત રહેલું અને પ્રાણથી મુક્તિની આશા ધરાવી, એ દેવળ વિચારહીનતા છે.

બીજા સિદ્ધે કહ્યું યોગ નામ જોડાવાનું છે. મનકાદિ બ્રહ્માદિ સ્વરૂપમાં લીન થાય છે, તે યોગ વડે રૂપજ્ઞાનને પામે છે.

હત્ત કહે : જે સ્વરૂપમાં બ્રહ્માદિ લીન થાય છે, તે વસ્તુને જ્ઞાની પોતાનો આત્મા બાળે છે. હે સિદ્ધો! મિથ્યા ન કહો. જ્ઞાન અને યોગનો શો સંયોગ છે? યોગ સાધનરૂપ છે, જ્ઞાન ફળરૂપ છે. જ્ઞાનમાં વિયોગ-યોગ બન્ને નથી. યોગ કર્તાને અધીન છે તથા ક્રિયારૂપ છે.

કપિલે કહ્યું : આત્માના સમ્યક્, અપરોક્ષ જ્ઞાનરૂપી યોગથી સર્વ પદાર્થને બાણુવારૂપ યોગ થઈ બચે છે. દેવજ ક્રિયારૂપ યોગથી સર્વ પદાર્થોને બાણુવાનું થતું નથી, કારણ કે અધિજ્ઞાનના જ્ઞાન વડે જ સર્વ દ્વિધિત પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે, યોગ વડે નહિ. યોગ (અન્ય

પદાર્થવત્) આત્મઅધિષ્ઠાન વિષે આપે જ કલ્પિત છે. કલ્પિતના જ્ઞાનથી અન્ય કલ્પિતનું જ્ઞાન થતું નથી. અધિષ્ઠાનના જ્ઞાનથી જ કલ્પિતનું જ્ઞાન થાય છે. જો, એક કલ્પિત સ્વપ્નના પદાર્થના જ્ઞાનથી અન્ય સ્વપ્નકલ્પિત પદાર્થનું જ્ઞાન થતું નથી, પરંતુ રજ્જુના જ્ઞાનથી સર્પ, હંડ, માળાદિકોનું જ્ઞાન થાય છે. કલ્પિત સર્પના જ્ઞાનથી કલ્પિત હંડાદિકનું જ્ઞાન થતું નથી, એ નિયમ છે.

સ્કંદ કહે : આત્માને બાણવાનાં અનેક સાધન છે. યોગ, ભક્તિ, જ્ઞાન; પરંતુ આત્મા એ પદોથી અતીત છે. આ સર્વ બુદ્ધિના વિલાસ છે.

ભોમશ કહે : યોગ મારાથી થયો છે, પરંતુ હું ચૈતન્ય યોગ-વિયોગ બને નથી. યોગથી શરીરનાં અંતરબહાર સર્વ અંગ દેખાય છે; પરંતુ તે કરનાર સ્વરૂપથી અપ્રાપ્ત હોય છે.

હત્ત કહે : જો સર્વ ગ્રહા છે, તો તેનાથી ભિન્ન કોણ છે કે જડે ? કુમાર ચૂપ થયો.

હત્ત કહે : હે કુમાર ! તને લલજા નથી આવતી, કે સંતોની સલામત અયોગ્ય વચન વદે છે ?

કુમાર કહે : શું કહું ? તું રૂપ મારું છે !

હત્ત કહે : હું ચૈતન્ય મનની એકાગ્રતારૂપ યોગવિયોગનો સાક્ષી સ્વપ્રકાશ છું !

સિદ્ધો કહે : તું કોણ છે ?

હત્ત કહે : તમારા ધ્યાન-અધ્યાનનો તથા તમારી સિદ્ધિ-અસિદ્ધિનો દ્રશ્ય છું !

સિદ્ધો કહે : તને ભસ્મ કરવો જોઈએ !

હત્ત કહે : પ્રથમ તમે તમારા અહંકારને ભસ્મ કરો, જે તમારો આંતરશત્રુ છે. હું ભસ્મ છું તેને ભસ્મ શું કરશો ? હે સિદ્ધો ! હું ચૈતન્ય તમારો આત્મા છું. તમારા આત્માને ભસ્મ શી રીતે કરશો ?

સિદ્ધો ચૂપ થયા.

હત્ત કહે : ચૂપ ન રહો. આ સર્વ કૌતુક તમારું છે. તમે કૌતુકી છો.

સિદ્ધો કહે : મૌનઅમૌન પણ કૌતુક છે.

હત્ત કહે : હે સિદ્ધો ! આ સુખ જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થાય છે.

ભોમશ કહે : તને જ્ઞાનથી સુખ નથી. પોતાના જ્ઞાનથી જ્ઞાન, પોતાના પ્રકાશથી પ્રકાશ છે. વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન પણ અજ્ઞાનરૂપ છે. તું જ્ઞાનઅજ્ઞાનથી રહિત છે.

રાબ્દ કહે : તને લલજા નથી આવતી ? રહિતઅરહિત પણ તું જ છે !

લોભશ ઠહે. જો હું જ છું તો લબ્ધ કેની? લબ્ધ, ઇચ્છા, સશય, જ્ઞાન, ધ્યાન, નિશ્ચય, અનિશ્ચય, બધ, મોલ, હર્ષ, શોક, માન, અપમાન, રાગ, દેવ, ગ્રહણ, લાગાદિ માનવા એ કેવળ મનના ધર્મો છે હું ચૈતન્ય મનાદિગ્ના ધર્મો સહિત મનાદિગ્નો સાક્ષી' છું. સાક્ષ્યના વ્યવહારની હું સાક્ષીને શી લબ્ધ! સૂર્યપ્રકાશને પ્રકાશ્ય જગતના લબ્ધ આદિ વ્યવહારોની શી લબ્ધ? હે દત્ત! હું ચૈતન્ય નિર્લબ્ધ છું! તું પણ નિર્લબ્ધ થા. મતલબ કે પોતાને સત્, ચિદ્, આનંદ જાણ, એટલે લબ્ધરૂપી દૈવથી છુટે.

દત્ત ઠહે : હું ચૈતન્યમા બધન હોય તો છટું. હું તો નિર્બંધ (બધરહિત) છું.

તે સભામા હે મૈત્રેય! એ જ નિશ્ચય થયો કે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ પ્રજ્ઞાત્મા અમે છીએ.

મૈત્રેય ઠહે : હે પરાશર! એ સતોની સભામા બીજી કાઈ હતું કે નહિ?

પરાશર ઠહે : આટલું કહેવાથી તને નિશ્ચય ન થયો તો વધારે કહેવા થી શો લાભ થયો? તને જ્ઞાન ન થયું મારો સર્વ ઉપદેશ વ્યર્થ ગયો.

મૈત્રેય ઠહે : હું ચૈતન્યમા નિશ્ચયધર્મ નથી નિશ્ચય શી રીતે કરું? શિષ્ય-શુરુ, રૂપ-અરૂપ મારામા નથી. અથવા મારાથી ભિન્ન શું છે, જેનો નિશ્ચય કરું?

પરાશર ઠહે ભય ન ધર જો તું સર્વ છે, તો નિશ્ચયાદિ પણ રૂપ તારું જ છે!

મૈત્રેય ઠહે એ ઠહો જેમા વિકાર ન હોય, નિશ્ચયાદિ પણ વિકાર છે. પરાશર ઠહે એ જ ધ્યનચિત્તન કર-‘હું નિર્વિકાર, ચૈતન્ય, સાક્ષી આત્મા છું.’

મૈત્રેય ઠહે જો હું એવો છું, તો ચિત્તધ્યનનો શો શુભ છે? કોઈ પોતાના નામનું અથવા તેના અર્થનું ધ્યનચિત્તન હરવખત કરતો રહે, તો શો કાયદો? બિલટો વિકળ થાય છે

પરાશર ઠહે હે મૈત્રેય! આપ સહિત સર્વને પ્રજ્ઞરૂપ જાણ મૈત્રેય ઠહે એ ચિત્તનનો શો કાયદો છે? એ સર્વ મનનું મનન છે. હું ચૈતન્ય અવાસ્થાનસંગોચર છું.

પરાશર ઠહે શરીર નાશ થાય, તો ભવે થાય, પરંતુ એ નિશ્ચય ને છોડીશ નહિ

મૈત્રેય ઠહે : મારામા ગ્રહણત્યાગ નહી. સ્વતઃ હોય તે હોય!

પરાશર કહે : આ આનન્દ કહેવામાત્રથી નથી, નિશ્ચયથી જ છે.

મૈત્રેય કહે : હું એવો શિષ્ય નથી, કે ગુરુના ઉપદેશથી કેવળ દેહાભિમાનનો ત્યાગ કરું અને દ્વૈત બનેલું જ રહે ! દેહાભિમાન સહિત દ્વૈતદષ્ટિ ત્યાગે અને ગુરુની વાણી રસનાથી ઝરતી સાંભળી અમૃત સમાન પાન કરે. (એવો છું.)

પરાશર કહે : કહે, 'સર્વં ક્વં માતૃં છે !'

મૈત્રેય કહે : જો હું છું, તો કહેવાનું શું પ્રયોજન ? પરંતુ બ્રહ્મ યજ્ઞ કહો. તે સભામાં જે સત હતા, તેમણે બીજું શું કયન્ કયું ?

પરાશર કહે : જો તું પોતાને ન જાણે, તો તેમના વચન સાંભળવાથી તને શો લાભ છે ?

મૈત્રેય કહે : તમારા કથનથી આશ્ચર્ય પામું છું. જો કંઈ હું ચૈતન્યથી ભિન્ન હોય તો તે જાણું; જો મારામાં જાણવાપણું જ નથી તો શું જાણું ?

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! સઃ(તે) અને અર્ચ(આ) પદ તારામાં નથી, તે અર્ચ પદ તેં સિદ્ધ કર્યું છે !

સ્વરૂપપ્રાપ્તિનું સાધન

રાજાએ કહ્યું : હે દત્ત ! જેને સ્વરૂપપ્રાપ્તિની ચાહના હોય, તે શી રીતે પ્રાપ્ત કરે ?

દત્ત કહે : પ્રથમ નિષ્કામ કર્મથી અવકરણની શુદ્ધિ કરે. નિર્જીવ અથવા સશુભ ઉપાસના કરી અવકરણની અચળતારૂપ દોષ દૂર કરે. વૈરાગ્યાદિ સાધનો સહિત શાસ્ત્રોક્ત રીતિએ ગુરુને શરણ થાય. પછી ગુરુઉપદેશથી પોતાના આત્માને બ્રહ્મરૂપ અને બ્રહ્મને પોતાના આત્મારૂપ સમ્યક્, અપરોક્ષ જાણે—જેમ મહાકાશ ઘટાકાશરૂપ છે અને ઘટાકાશ મહાકાશરૂપ છે. હે રાજા ! પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિમાં દેહાભિમાન જ આવરણ છે, જેમ સૂર્યના દર્શનમાં વાદળ જ આવરણ છે.

હે રાજા ! જાત્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિમાં તથા જૂત, ભવિષ્યત, વર્તમાન કાળમાં, મનવાણીને ગોચર, મનવાણી સહિત જોટલો પ્રપચ છે, તે સર્વ સાક્ષી ચૈતન્ય તારું દશ્ય છે. અનિત્ય છે. તું એ સર્વ જડ દશ્યને ન્યૂનાધિકભાવથી પ્રકાશ કરવાવાળો ચિદ્ધન દેવ છે. તને કોઈ જાણતું નથી. તું સર્વને જાણે છે. તેથી જ તું ચૈતન્ય સ્વપ્રકાશરૂપ છે. અજ્ઞાની અનિત્ય દશ્યમાં જ મગ્ન છે. વિજ્ઞાની^૧ પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં નસ.

૧ આત્મસ્વરૂપને મથાર્થ જાણનારો.

છે. પણ મારા સ્વરૂપમાં, જ્ઞાનઅજ્ઞાન બન્ને નથી.

રાજા કહે : તું કોણ છે ?

દસ કહે : તારા હૃદય વિષે, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવાદિકના હૃદય વિષે તથા જા પ્રાણીમાત્રના હૃદય વિષે મનાદિકના સાક્ષીરૂપે સ્થિત છું. સાક્ષીમાં પણ ત્રિપુટી હોય છે. તેનો પ્રકાશક ત્રિપુટીથી પર, અવાચ્ય પદ છું. જ્યાં બુદ્ધિ નથી, ત્યાં રૂપ મારું છે !

રાજા કહે : જ્યાં એક, અનેક, હું, તું નથી, તે જ રૂપ મારું છે !

દસ કહે : પોતાપણના અહંકારનો ત્યાગ કર. જે અવશેષ રહે, તે આત્માનું સ્વરૂપ છે.

રાજા કહે : જેમાં શેષ-અવશેષ બન્ને છે અને નથી તે જ અવશેષ છે !

કપિલ કહે : એ પણ અહંકાર છે ! જે છે તે છે !

રાજા કહે : હે કપિલ ! તારામાં બુદ્ધિ નથી. જો સર્વ અવશેષ છે તો અહંકાર ક્યાં છે ? અહંકારનો નાશ અવશેષથી થાય છે.

કપિલ કહે : જેનું વચનચિંતન થાય છે, તે જ અવશેષ છે, નહિ તો અવાચ્યપદમાં શેષ-અવશેષ ક્યાં છે ?

રાજા કહે : જેમાં વચન-મૌન બન્ને નથી, તે જ અવશેષ છે.

કપિલ મૌન થયા, કારણ કે જે વડે વિધિનિષેધ સિદ્ધ થાય છે, જેમાં વિધિનિષેધની સમાપ્તિ થાય છે અને જે વિધિનિષેધના અવધિ-ભૂત^૧ છે, તેનું નામ અવશેષ છે !

દોમશ કહે : રકુરણા-અરકુરણા, શેષ-અવશેષ મનના ધર્મ છે. આત્મા એ મનના ધર્મોથી અતીત છે.

રાજા કહે : તે જ હું અવશેષ સર્વ પદથી અતીત છું.

દસ કહે : જેમાં અશેષ અને શેષ નથી તે શું છે ?

રાજા કહે : તે જ અવશેષ છે !

દોમશ કહે : વ્યથત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, તુરીયા અવશેષ છે. હું ચૈતન્ય તુરીયાતીત અવાચ્યપદમાં અવશેષ ક્યાં છે ?

રાજા કહે : જેમ તુરીયાતીત અવાચ્યપદ વગેરે નામ છે, તેમ અવશેષ પણ નામ છે. જે તમે કથનચિંતન મનથી કરશો, તેનો જે સાક્ષી છે, તે જ અવશેષ છે અને તે સર્વના સાક્ષીનો સાક્ષી બીજો કોઈ નથી.

સિદ્ધો કહે : અવશેષ પદ યોગથી પ્રાપ્ત થાય છે.

રાજા કહે : યોગથી અવશેષ થાય છે, એ કોણે જાણ્યું ? જેણે જાણ્યું તે જ અવશેષ છે. જો અવશેષ ન હોય, તો યોગને કોણ સિદ્ધ કરે ?

મીમાંસા

પછી મીમાંસા આવી અને કહ્યું : કર્મ કરવાથી અવશેષની પ્રાપ્તિ થાય છે.

રાજા કહે : હે મીમાંસા ! જે કર્મઉપાસનાનું ફળ છે, તે સર્વ અનિત્ય છે. હા, કર્મઉપાસનાથી અત કરણના દોષોની નિવૃત્તિ થાય છે, તે દોષ પણ અનિત્ય હોવાથી દૂર થાય છે. જ્યાં કર્મઉપાસનાનું ફળ નથી અને જે ચૈતન્ય વડે મન-શરીરના ધર્મ, ઉપાસના, કર્મ, સિદ્ધ થાય છે, જે કર્મઉપાસનાના આરભમાં તેનો સાક્ષી છે, આદિમા સ્વતઃ સિદ્ધ છે, કર્મઉપાસનાની સમાપ્તિનું જે અધિષ્ઠાન સાક્ષી અવધિભૂત છે, તે જ અવશેષ છે તે સ્વપ્રકાશની સર્વની આદિ સિદ્ધિ છે. પછી થવાવાળા કર્મઉપાસના વડે તેની શી રીતે પ્રાપ્તિ થશે ? નહિ જ થાય.

વૈશેષિક

મીમાંસા ચૂપ થતા વૈશેષિકે આવીને કહ્યું : અવશેષ કાળથી થયો છે.

રાજા કહે : સુપ્રસિદ્ધ કાળ ક્યા છે ? અવશેષ આત્મા જે કાળના ભાવાભાવને અનુભવ કરવાવાળો છે, તેથી જ કાળ થાય છે અવશેષ આત્મા સ્વતઃ સિદ્ધ છે. ઉત્પત્તિ-નાશ તેનો નથી. આ સર્વ ધર્મ મન આદિ દ્રશ્યના છે.

ન્યાય

પછી ન્યાયે કહ્યું : સર્વ જગતના કર્તા ઈશ્વરમાં અવશેષ ક્યા છે ?

રાજા કહે : જો અવશેષ આત્મા ન હોય, તો સર્વ જગતનો ઈશ્વર કર્તા છે, એ ઈશ્વરચિત્તનધર્મ, મનવાણી સહિત જે ધર્મ-ધર્મી તે કેવી રીતે સિદ્ધ થાય ? જ્યારે આ ઈશ્વર-ચિત્ત નહોતું, તોપણ અવશેષ આત્મા તો સિદ્ધ જ છે અને જ્યારે તેનો નાશ થયો, ત્યારે પણ નાશના સાક્ષીરૂપે અવશેષ આત્મા સિદ્ધ જ છે. તેથી સર્વ પ્રજ્ઞરૂપ અવશેષ આત્માથી જ આ નામરૂપ જગત થાય છે. હે ન્યાય ! તેનું જ નામ ઈશ્વર હોય તો કીડ છે. નામાતરનો ભેદ છે.

ન્યાય કહે : જ્યાં સુધી અવશેષવિશેષને ત્યાગો નહિ, ત્યાં સુધી સ્વરૂપસુખની પ્રાપ્તિ નહિ થાય.

રાજા કહે : હું ચૈતન્યઆત્મા સુખસ્વરૂપ છું, તેને સુખ મેળવવાનું શું પ્રયોજન છે ? સુખરૂપ પોતાથી પૃથક્ જેટલા સુખપ્રાપ્તિનાં

સમાધિ આદિ સાધનોમા પ્રવૃત્તિ છે, તે ભ્રમથી છે. જળને તથા અગ્નિને જેમ શીતળ, ઉષ્ણ થવાની ઇચ્છા ભ્રમથી જ છે.

ન્યાય કહે : તું શું સર્વથી જિયો છે ?

રાજા કહે : હું ચૈતન્ય આત્મા ઉચ્ચનીચથી રહિત એકરસ, સમ છું. ન્યાય ચૂપ થયો.

પાતંજલ

પાતંજલ જોત્યા : હે રાજન્ ! તું કોણ છે ?

રાજા કહે : હું ચૈતન્ય આત્મા યોગવિયોગના કૌતુકને જોવાવાળો અવશેષરૂપ છું.

યાજ્ઞવલ્કય કહે : અનાહત (સોહ ધ્વનિ) શબ્દ વિષે અવશેષ કયાં છે ?

રાજા કહે : જે અવશેષ આત્મા ઇન્દ્રિય દ્વારા બહારતુ કૌતુક જોવા વાળો છે, તે જ અવશેષ આત્મા અંતર ઇન્દ્રિયવિના સોહ ધ્વનિ આદિ કૌતુકને જોવા અર્થાત્ અનુભવ કરવાવાળો છે. સારાશ કે અનહદ શબ્દના ભાવાભાવને બાહ્યવાળો છે. જે અવશેષ ન હોય, તો અનહદ શબ્દના ભાવાભાવની સિદ્ધિ શી રીતે થાય ?

યાજ્ઞવલ્કય કહે : યોગ વિના મુખ નથી અને સર્વ અંગ શરીર માં જોઈ શકાતા નથી.

રાજા કહે મુખરૂપમા યોગતુ શુ પ્રયોજન છે ? ' શરીર સહિત સર્વરૂપ પ્રપચને મૃગતૃષ્ણાના જળ સમાન મિથ્યા, સમ્યક્, અપરોક્ષ બાણવો અને પૂર્વોક્ત પ્રપચનું અધિક્ષાત્ ચેતાને સમ્યક્ અપરોક્ષ અનુભવવુ, એ જ જગતરૂપ અગોત્ર દેખવુ છે હાડમાસાદિ અગોને યોગ વરીને જોવા એ બુદ્ધિહીન પુરુષોત્ત કામ છે. જે એ આપ જ છે, તો યોગતુ શુ પ્રયોજન છે ?

યાજ્ઞવલ્કય કહે : જો તું છે, તો જ્ઞાનતું શું પ્રયોજન છે ?

રાજા કહે હું ચૈતન્ય અવાચ્યપદમા જ્ઞાન અજ્ઞાન, તત્ત્વજન્ય બધમેહાદિ પ્રપચનો અત્યંતાભાવ છે, પરંતુ મુમુક્ષુઓને જ્ઞાન કલેશ-રહિત ઠરનાર છે. જ્ઞાનરૂપી વિચાર વડે વસ્તુનું સમ્યક્ અપરોક્ષ સ્વરૂપ બાહ્ય બળ્ય છે, યોગથી નહિ. યોગ મિદ્ધ કરેલા યોગીને પદ્ય વિચાર ની અપેક્ષા અવશ્ય રહે છે. તેથી ગૌરવદોષની પૂર્વે જ વસ્તુવિચાર કરવો યોગ્ય છે. સમ્યક્ અપરોક્ષસ્વરૂપને જાણવા સમાન બાહ્યવુ એ જ

રાજયોગ છે. હઠયોગ હઠીઓને માટે છે; વિચારશીલોને વાસ્તે નથી.
યાસવત્કય મૌન થયા.

સાંખ્ય

પછી સાંખ્યે આવીને કહ્યું : જ્યાં સુધી નિત્ય-અનિત્યનો વિચાર ન થાય, ત્યાં સુધી આત્મસુખની અપ્રાપ્તિ જ રહેશે.

રાજા જે વડે નિત્ય-અનિત્યનો અંતરવિચાર સિદ્ધ થાય છે અને જે વિચારના આદિ-અંત-મધ્યમા સાક્ષીરૂપે સ્થિત રહી સુખરૂપ છે, તે જ મારું રૂપ છે. એ નિત્ય સુખરૂપ આત્માની પ્રાપ્તિવાસ્તે નિત્ય-અનિત્યનો વિચાર ભ્રમથી જ છે ! અન્યથા નહિ.

સાંખ્યે મૌન ધર્યું.

વેદાંત

એટલે વ્યાસે આવીને કહ્યું : જો હું ચૈતન્ય જ છું, તો નિત્ય-અનિત્યનું શું પ્રયોજન છે ? હું ચૈતન્યથી અવશેષ ભિન્ન નથી. જો ભિન્ન હશે, તો જડ સિદ્ધ થશે. હે રાજન ! જ્યાં હું, તું, અવશેષ, ત્રણે નથી તે હું છું.

રાજા કહે : જો હું ચૈતન્ય સર્વાત્મા છું, તો અહત્વં આદિ પશુ હું જ છું.

વ્યાસ કહે : વારવાર તેનું નામ લેવાનું શું પ્રયોજન છે ?

રાજા કહે : વિલાસમાન છે ! નામ લેવું ન લેવું મારા વિષે સમાન છે.

હતા કહે : જે કથનચિંતનમાં આવે છે, તે અવશેષ છે. જ્યાં એ નથી, તે રૂપ મારું છે !

રાજા કહે : એ જ અવશેષ છે !

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! હું પણ એ સભામાં ગયો અને બોલ્યો : હે રૂપ મારા ! જેણે અવશેષનું સ્થાપન કર્યું, તે અવશેષ શી રીતે થઈ શકે ?

રાજા કહે : કોણે સ્થાપન કર્યું ?

મેં કહ્યું : ચૈતન્યરૂપ તમે સ્થાપન કર્યું !

રાજા કહે : તેથી જ હું ચૈતન્ય જ અવશેષ છું.

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! રાજાએ પોતાના સ્વરૂપને સમ્યક્ અચરોક્ષ બાણ્ય હર્તું, તેને તેના નિશ્ચયથી કોણ ચલાવમાન કરે ?

રાજા કહે : હે સંતો ! સર્વ પદોથી અવશેષને ઉપર રાખો !

હત્ત કહે : સર્વ પદોનું કથન કરવાવાળાં શાસ્ત્ર તથા પદ સ્વપ્નની જેમ મૂળથી છે જ નહિ, તો મુજ અવાચ્યપદમાં અવશેષ સ્થાન શી રીતે લેશે ? અને અવાચ્ય ચૈતન્ય અવશેષને રાખશે ક્યાં ?

રાજા તૂંધણીભાવ પામ્યો.

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! તે રાજાએ ટિચિત્ કાળના સત્સંગથી જ પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરી, હું તને અનેક પ્રકારે ઉપદેશ કરું છું, પરંતુ તારો કંઈ પ્રવેશ ન થયો ! હે મૈત્રેય ! આ સમય દુર્લભ બાજી. પોતાના સમ્યક્ સ્વરૂપને બાજીવા વાસ્તે જ આ મનુષ્યશરીર છે, નહિ તો તે વૃથા છે.

મૈત્રેય કહે : જેટલો નામરૂપ પ્રપંચ છે, તે સર્વ મિથ્યા અર્થ-રહિત છે. અર્થરૂપ હું ચૈતન્ય આત્મા જ છું.

પરાશર કહે : તારું રૂપ શું છે ?

મૈત્રેય કહે : હું રૂપ-અરૂપથી રહિત છું.

નિદાઘ અને ઋપભદ્રેવનો સંવાદ

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! એક સમયે નિદાઘ રાજાએ ઋપભદ્રેવને પ્રશ્ન કરતાં જણાવ્યું : હે પ્રભુ ! મને સંસારસમુદ્રથી પાર કરો.

ઋપભદ્રેવ બોલ્યા : સંસારસમુદ્ર મારી દિશ્માં નથી, તને નૌકા બનાવી શી રીતે પાર કરું ?

હે મૈત્રેય ! જેમ મેં તને બહુ સમયથી ઉપદેશ કર્યો છે, તો પણ તારો પ્રવેશ ન થયો, તે જ પ્રમાણે ઋપભદ્રેવે નિદાઘને ઉપદેશ કર્યો, પરંતુ તેનો કંઈ પ્રવેશ ન થયો. હે મૈત્રેય ! જ્યાં સુધી પોતે બોલે આ વિચાર ન કરે, ત્યાં સુધી શુરુશાસ્ત્ર શું કરે ? જે દેહાભિમાન-રૂપ કીચકમાં ફસ્યો છે અને જેનું મન ઇચ્છારૂપ દોરડાથી બંધાયેલું છે, તેને કોણ છોડાવે ? તેથી પોતાનો વિચાર પોતે કરે, તો પોતાના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી અને બધ તથા મોક્ષની પ્રાપ્તિથી દૂર થાય; અન્યથા નહિ. હે મૈત્રેય ! ફરી વાર નિદાઘે કહ્યું : હે શુરુ ! આજ મને રાત્રિમાં સ્વપ્ન થયું કે મારું શરીર વિનાશી છે અને યમદૂત મને ધર્મરાયની પાસે લઈ ગયા છે. ધર્મરાયે પૂછ્યું, તું કોણ છે ? તારાં સારાંખોટાં કર્મો પ્રકટ કર. મેં કહ્યું, હું પોતાને બાજીનો નથી. ધર્મરાયે કહ્યું, બે તું પોતાને બાજીનો નથી, તો તને પોતાના કરેલાં કર્મોની શાસના થશે. પરંતુ તમારા ઉપદેશના સંસ્કારવશાત્ સ્મરણ થયું અને મારી

રસનાથી એમ નીકળ્યું કે હે ધર્મરાય ! હું સત્, ચિદ્, આનંદ સર્વે
મન આદિનો સાક્ષી આત્મા છું, દેહાદિ સંઘાત હું નથી. એ
માયામાત્ર છે.

એટલે ધર્મરાયે સંતા કરી કે આને પરમ મુખ આપો; એ
હુંઃખલાયક નથી; કારણ એને પોતાના સ્વરૂપમાં અહંપ્રત્યય^૧ છે,
દેહમાં નથી.

આટલો વૃત્તાંત થતાં નેત્ર ઊઘડી ગયાં. જ્યું તો ન ધર્મરાય
છે, ન યમ છે, ન યમલોક છે. હું મારી રાધ્યા પર આપે સ્થિત છું !

હે મૈત્રેય ! આત્મનિષ્ઠાનું મહાન માહાત્મ્ય છે. યમલોકમાં પણ
સત્, ચિદ્, આનંદ આત્મા હું છું એટલું કહેવાથી હુંઃખથી છૂટ્યો,
તો સાક્ષાત્ સમ્યક્ અપરોક્ષ પોતાના સ્વરૂપનો જોધ થયો હોય તો
શી વાત ? તું સમ્યક્ આત્માને જાણવા સમાન જાણ.

વળી હે મૈત્રેય ! ઋષભદેવે કહ્યું, હે નિદાધ ! જેવું તને સ્વપ્ન
આનંદ અને તેં અનેક પ્રકારનો પ્રત્યક્ષ વૃત્તાંત જોયો, પણ જગતાં તેને
બ્રમ જાણ્યો, તેમ જ જ્યાં સુધી તું પોતાના સ્વરૂપના અસાનરૂપી નિદ્રામાં
સૂતેલો છે, ત્યાં સુધી જ અનેક પ્રકારના બંધમોક્ષવાણું જગત તને
ભાસે છે. જ્યારે સમ્યક્ જોધરૂપ જાગ્રતિ તને પ્રાપ્ત થશે, ત્યારે તું
જાણીશ કે આ જગત બ્રમમાત્ર છે. નિદાધે કહ્યું, યોગ કરું તો સ્વરૂપમાં
જાગ્રત થાઉં ! ઋષભદેવે કહ્યું, તારી પુલ્કિ હસવા યોગ્ય છે. હું કંઈ
કહું છું, તું સમજે છે કંઈ. અહંકારથી શી રીતે છૂટે ? હે મૂર્ખ !
યોગનિદ્રા, હું, એ મારો અહંકાર જ છે. હે રાજન્ ! આ જ્ઞાનરૂપી
ખડ્ગ લે કે હું દેહ આદિ નથી, આત્મા છું ! અહંકારરૂપી ફાંસો
જીવના ગળામાં પડેલો છે તેને કાપી નાખ; અર્થાત્ ‘ જીવત્વ, ધર્મિત્વ,
પ્રજ્ઞત્વ, પ્રપંચત્વ અને તેમાં બંધમોક્ષોદિ માનવા એ કેવળ મનનું મનન
છે. હું ચૈતન્ય મનવાણીથી અજોચર છું;’ એ નિશ્ચય એ ફાંસાને
કાપવો. ફાંસાને કાપવાથી કાળથી અભય થઈ શ. નહિ તો કાળ તને
હુંઃખ દેશે. હે રાજન્ ! જ્યારે વૈરાગ્યની તાળી લાગી હોય, ત્યારે સત્યનો
શુદ્ધરૂપ વિચાર હાથ આવે. વૈરાગ્ય એ જ કે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ
આત્મા જ છે; અન્ય કંઈ છે નહિ, ન થશે, ન થયું છે : આ નિશ્ચયનું
નામ જ વૈરાગ્ય છે.

જ્ઞાની(તત્ત્વવેંતા)ની યોગખાણ

નિદાધે કહ્યું : જેનાં જ્ઞાનનેત્ર ખૂલ્યાં છે, તેની શી યોગખ ?

૧ હું છું એ પ્રકારનું જ્ઞાન.

ઋષભદેવ કહે જ્યાં સુધી તારા નેન ઊધડે નહિ, ત્યાં સુધી બાણી નહિ થડે-એ સૂતેલો મનુષ્ય બાણત પુરુષને બાણી શકતો નથી, તેમ જેનું દેહાભિમાન સમ્યક્ મટી ગયું છે અને જેણે આત્માને સમ્યક્ અપરોક્ષ બોલ્યો છે, તેને ગૃહ અને વન સમાન છે. પ્રારબ્ધે કરીને જે પ્રાપ્ત થાય છે, તેના પર જ હર્ષશોઠરહિત રહી તે પ્રસન્ન રહે છે. અહંભુત્યાગની ઢલપના મનમા વસ્તુત હોતી નથી વ્યવહારમા અહંભુ ઠરવા યોગ્ય અહંભુ કરે છે અને ત્યાગવા યોગ્યને ત્યાગે છે હસવાના સ્થાનમા હસે છે, રોવાના સ્થાનમા રુએ છે સારાશ કે જેવો દેશકાળ હોય, તેને અનુસાર જ ચેષ્ટા કરે છે, પરંતુ સુખસ્વરૂપ પોતાના આત્માથી પૃથક્ જગતને બાણતા નથી

અહંકારના ત્યાગનો ઉપાય

નિબંધ કહે અહંકારના ત્યાગ માટે અતીત વધુ એ ઉપાય ૩ તેથી હું અતીત થાઉં છું

ઋષભદેવ કહે ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરી અતીત થવાથી અહંકારનો નાશ થતો નથી, ઊનટો વૃદ્ધિ પામે છે એ સર્વના અનુભવની વાત છે. ઝોઈ વિરલ જ નિરહકારી હોય છે પ્રયોજન પણ સૂક્ષ્મ અહંકારના ત્યાગનું જ છે, સ્થૂનનું નહિ, ઠારણ કે સૂક્ષ્મ અહંકારનો ત્યાગ કરવાથી જ આવાગમન મટે છે તેથી તું સૂક્ષ્મ અહંકારનો ત્યાગ કર, જેથી સર્વત્યાગી થાય. ઝોઈ અહંકારના ત્યાગને માટે યોગાભ્યાસ કરે છે, પરંતુ તેથી તે ત્યાગી શકતો નથી, ઊલટો વધી જાય છે, કારણ તેમણે અહંકારને ત્યાગવાનો માર્ગ બોલ્યો નથી

લૌકિક ગુરુનો ઉપદેશ

વદાયિત લૌકિક ગુરુને અહંકારના ત્યાગનો ઉપાય પૂછવામા આવે છે, તો ગુરુ કહે છે તીર્થ કરવા, મતનિયમ કરવા, પરંતુ તેનાથી તેના મન વિષે અહંકાર ઊનટો દેઢ થાય છે. જ્યાં અહંકાર દેઢ થયો એટલે બુદ્ધિ ક્ષીણ થાય છે. બુદ્ધિ ક્ષીણ થવાથી આવાગમનને પ્રાપ્ત થાય છે અને પોતાના સ્વરૂપના જ્ઞાનથી દૂર જઈ અધ-રૂપમા પડે છે તેને તો પરમેશ્વર ઢાંઢે તો જ નીકળે, નહિ તો નથી નીકળી શકતો

ભજન બે પ્રકારના છે - નિષ્કામ અને સકામ

હે રાજન્! જે પ્રકારના ભજન છે એક નિષ્કામ, બીજું સકામ સકામથી સ્વર્ગાર્થે સુખ મળે છે, પરંતુ નિજસ્વરૂપથી અપ્રાપ્ત રહે છે નિષ્કામથી અત કરણની શુદ્ધિ વડે જ્ઞાન દ્વારા મોક્ષરૂપ આત્માનો સમ્યક્

અપરોક્ષ અનુભવ કરે છે. આપ સહિત સર્વને બ્રહ્મરૂપ જાણવા એ પરમ ભગ્ન છે.

સૂક્ષ્મ અહંકારથી શી રીતે છુટાય ?

નિદાધ કહે : હે શુરુ ! સૂક્ષ્મ અહંકારથી શી રીતે છુટાય ?

ઋષભદેવ કહે : તારી શી શક્તિ છે કે સૂક્ષ્મ અહંકારથી છુટે ? મરીચિ આદિથી લઈને સર્વ ઋષિ સૂક્ષ્મ અહંકારના ત્યાગની ચાહના રાખે છે; પરંતુ કોઈ એકનો જ પૂર્વના મહાન પુણ્યપ્રતાપથી સૂક્ષ્મ અહંકાર નાશ પામે છે. સૂક્ષ્મ અહંકાર અથાગ સમુદ્ર છે; તેને તરવેા અતિ કઠિન છે. જેને સૂક્ષ્મ અહંકાર છે, તેનું પ્રાતિરૂપ જન્મમરણ પણુ ફર નથી થતું. સૂક્ષ્મ અહંકાર તપ આદિ વડે પણ ફર નથી થતો, પરંતુ સમ્યક્ વિચારથી ફર થાય છે.

નિદાધ કહે : ‘જે સર્વ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિય બ્રહ્મરૂપ આત્મા છે, તો સૂક્ષ્મ તથા રચૂળ અહંકાર ક્યાં છે ?’ મધુરતા, શીતળતા, દ્રવતાથી ફીણ, બુદ્ધિબુદ્ધ, તરંગ શું બુદ્ધાં છે ? નહિ.

ઋષભદેવ કહે : જીવ આવાગમનમા બંધાયેલો છે. તે જીવને બ્રહ્મ શી રીતે કહે છે ?

નિદાધ કહે : હે શુરુ ! જગત સહિત જે તમારું અમારું કથનચિંતન છે, તે સર્વ રજ્જુસર્પવત્ મિથ્યા છે. તેનાથી જે રહિત છે, તેને જીવ ઈશ્વર, બ્રહ્મ શું કહે ? અવાચ્યપદ છે.

ઋષભદેવ કહે : પોતાને અવાચ્યપદ જાણવા એ પણ સૂક્ષ્મ અહંકાર છે.

અષ્ટાવક

તે સમયે અષ્ટાવક આવ્યા અને બોલ્યા : હે રાજન્ ! મનને વશ કર.

રાજા કહે : અહંકારને મન ક્યાં છે ? કોણ છે કે મનને વશ કરે ? હે અષ્ટાવક ! તું કોણ છે ?

અષ્ટાવક કહે : હું બ્રહ્મ છું !

ઋષભદેવ કહે : બ્રહ્મ એક છે કે અનેક ?

અષ્ટાવક કહે : તારી બુદ્ધિ હસવાયોગ્ય છે. જો બ્રહ્મ છે તો એક-અનેક શું ? તું પણ કહે, ‘હું પૂર્ણ બ્રહ્મ છું !’

ઋષભદેવ કહે : જ્યાં સુધી કામાદિ પાચેનો ત્યાગ ન કરે, ત્યાં સુધી સુખ નથી મળતું.

અષ્ટાવક કહે : જો તું જ ચૈતન્ય છે, તો ચાર ને પાંચ શું ?

ઋષભદેવ કહે : તારું રૂપ શું છે ?

અષ્ટાવક : જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિથી પર તુરીયા મારું રૂપ છે. ત્રણની અપેક્ષાએ તુરીયા છે. હું ચૈતન્ય તુરીયાથી પણ અતીત છું. મારામાં ગણતરી નથી.

હત્ત કહે : હું ચૈતન્ય, દેશ, કાળ વસ્તુથી અતીત છું.

અષ્ટાવક : દેશ, કાળ, વસ્તુ શેમાં છે ?

હત્ત કહે : સ્વપ્નવત્ દેશ, કાળ, વસ્તુ હું ચૈતન્યમાં કલ્પિત પ્રતીત થતા છતાં સ્વપ્નદ્રષ્ટાવત્ હું ચૈતન્ય અદિતીય છું. કલ્પિત પ્રપંચનો હું ચૈતન્ય અધિષ્ઠાનની સાથે શો સંબંધ છે ? જો સંબંધ છે. તો કલ્પિત તાદાત્મ્યસંબંધ છે. હું પૂર્ણ છું.

અષ્ટાવક કહે : જ્યાં અદૈત એમ કહેવામાં આવે છે, ત્યાં દૈત છે. જ્યાં પૂર્ણ છે, ત્યાં અપૂર્ણ પણ છે. તારું વચન હસવા યોગ્ય છે. જો સર્વાત્મા જ છે, તો પૂર્ણ, અપૂર્ણ, દૈત, અદૈત મધ્ય પ્રત્યક્ આત્મા જ છે.

હત્ત કહે : નિરહંકાર થવામાં પણ અહંકાર રહેલો છે. કહો, નિરહંકાર શી રીતે થવાય ?

અષ્ટાવક કહે : ઋષભદેવને પૂછ. પોતાના શિષ્યને તેણે એવો ભય આપ્યો છે કે સ્વતઃસિદ્ધ, પ્રથમબ્રાહ્મ આત્મસ્વરૂપને પણ બાંધી નથી શકતો !

હત્ત કહે : હે ઋષભદેવ ! હું તમારો શિષ્ય થાઉં છું; મને ઉપદેશ કરો.

ઋષભદેવ કહે : ચોવીસ શુરુથી તને નિઃશ્વય ન થયો, તો મારાથી શી રીતે થશે ?

હત્ત કહે : હું ચૈતન્ય આપે જ શુરુ છું. આપે જ શિષ્ય છું. કહે તો શિષ્ય સહિત તને ભરમ કરું !

ઋષભદેવ કહે : જો સૂક્ષ્મ અહંકારનો નાશ થયો, તો આપોઆપ ભરમ ઘટી જશે; પરંતુ જ્યારે બાંધે કે સર્વ શિવ છે, ત્યારે અહંકારનો નાશ થાય. પછી સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ અહંકાર ક્યાં છે ?

હત્ત કહે : જો સર્વ કંઈ શિવ છે, તો પછી જગ્યાએ શી રીતે કે સર્વ શિવ છે, તથા અહંકાર નાશ થયો કે નહિ ? કારણ સર્વ શિવ

છે અને અહંકાર નાશ પામ્યો છે, એ ચિંતનનું ચિંતન કરનાર તથા ચિંતનીય શિવ જ છે ! તે જ હેતુથી અવાચ્યપદ છે.

અષ્ટાવક કહે : મનવાણીનો વાચ્ય પણ આત્મા જ છે અને મનવાણીનો અવાચ્ય પણ આત્મા જ છે. અને સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ મનવાણીનું વાચ્યસ્વપ્ન છે અને અવાચ્ય પણ પોતે જ છે. તેથી જ અદૈત છે !

યોગ

વસિષ્ઠ કહે : મુક્ત થવા આહો, તે યોગ કરે.

અષ્ટાવક કહે : સત્ય કહો, યોગ કોણ કરે ? સત્ અને અસતના યોગનો યોગ નથી; કારણ આત્માથી ભિન્ન સર્વ અસત છે અને આત્મા સત છે. તેથી યોગ શી રીતે થાય ? તમમ્ અને પ્રગાથની સમાન બનેનો સબધ નથી.

વસિષ્ઠ કહે : તું બાળક છે. યોગ કયો નથી, તેથી તારું મન શુદ્ધ થયું નથી.

અષ્ટાવક કહે : વિયોગ હોય તો મેળાપ(યોગ) કરવો. મેળાપનો મેળાપ શો કરવો ? તે તો સદાનો જ યોગ છે. આત્મામાં વિકારરૂપ સંસાર કદાચિત્ પણ નથી. તેથી સંસારનો સદા વિયોગ પણ છે. કહો, આગળથી જ સ્વતઃસિદ્ધ યોગવિયોગવાળો હું હવે નવીન શું કરું ? જે મનવાણીના અને શરીરના કર્તવ્યથી સિદ્ધ થાય છે, તે અનિત્ય છે. તે અનિત્ય દેહરૂપ સંસાર પણ નિત્યપ્રાપ્ત છે અને નિત્ય બ્રહ્મરૂપ આત્મા પણ નિત્યપ્રાપ્ત છે. અથવા હુંબની નિવૃત્તિ અને સુખની પ્રાપ્તિને માટે યોગ કરવાનો છે. તે સુખસ્વરૂપ આત્મા તો નિત્યપ્રાપ્ત છે અને સંસારરૂપ હુંબની નિવૃત્તિ પણ નિત્યપ્રાપ્ત છે. કલ્પિત હુંબની નિવૃત્તિરૂપ પણ આત્મા જ છે. તે આત્મા મારું રૂપ છે. સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ વાસ્તે યોગનું કંઈ કામ નથી. તો કહો, બનેમા કોની પ્રાપ્તિ માટે ચત્ન કરવો ? આ પ્રકારનો યોગ નિષ્પ્રયોજન છે. તમે પદ્માસન વગેરે આસનોના યોગ માટે શિષ્યોને ઉપદેશ કરો છો અને પ્રાણોને રોકવાનું કહો છો ! હું કહું છું, પોતાની રુચિ અનુસાર આસન કરે અથવા ન કરે, લાળો ચર્ધને સ્પર્શ રહે કે બેસી રહે, ચાલે કે બેસે રહે, પ્રાણોને પણ સુખ આપે, તેને આવવા-જવા દે અને રોકે નહિ; મનનું પણ પીડન શા માટે કરે ? પરંતુ મનવાણી સહિત મનવાણીને ગોચર-અગોચરને શિવરૂપ આત્મા જાણે; એ પ્રકારે જાણવું એ જ યોગ છે. કરવાનું કંઈ નથી. જે કંઈ છે તે આગળ સિદ્ધ છે !

ખેચરી મુદ્રા દ્વારા યોગી કેવું અમૃત પીએ છે ?

કહે છે કે લાંબિકાનું છેદન કરી તેને લાળી કરી યોગી જ્યારે ખેચરી મુદ્રા કરે છે, ત્યારે અમીરસનું પાન કરે છે ! હે સાધુ ! એ અમીરસ આ છે : જ્યારે યોગી પ્રાણોને ખેંચીને દશમા દ્વારમાં રાકે છે, ત્યારે શરીર અગ્નિ સમાન ઉજ્જ્વળ થઈ જાય છે. તે ઉજ્જ્વળતાથી શીથળી અંદર જે મેઢ, મજ્જા, રુધિર છે, જે ખરફ સમાન બનેલાં રહે છે, તે પ્રાણોના રાકવાથી ઉજ્જ્વળતા પ્રકટી, પીગળીને નીચે પડે છે, તેને યોગી અમૃત બાણી પીએ છે ! તેથી તે અજ્ઞાની છે, કારણ અંતરબહાર એક પ્રદાન જ છે. તે અદ્યાગ સમુદ્ર છે. તેને છોડી તે એક ખુદ ઉપર નિશ્ચય કરે છે ! સાચે તે અજ્ઞાની છે.

વસિષ્ઠ કહે : તે સંસારને બ્રહ્મ કયો છે !

હત્ત કહે : હું ચૈતન્ય નામરૂપસંસારથી બ્રહ્મ છું અર્થાત્ અતીત છું ! યોગીને શું યોગ્ય છે કે સૂએ નહિ અને વચન ન કરે, આસન કરે, પ્રાણોની ગતિને જોતો રહે, ઇત્યાદિ અનેક સાધન કરતો રહે; પરંતુ એટલું ન જાણે કે નિર્વિકાર શિવાત્મામાં વિકાર લેખવો એ આત્મઘાત છે ! પાંચ તત્ત્વો જ સ્વચ્છસર્પવત્ મિથ્યા છે. એક પ્રાણરૂપ પવનનું શું ચાહે છે ?

કપિલ કહે : જે ઈશ્વરને આત્માથી કંઈક ભિન્ન જાણે તે યોગ કરે. જેણે સર્વ ઈશ્વર, આત્મા બાંધ્યો તે સૂપ રહે.

હત્ત કહે : વાણી અને મૌન બન્ને મારા સ્વરૂપમાં નથી. વળી હું જ સર્વરૂપ પણ છું, તેથી બન્ને સમાન છે.

અઘાવક કહે : નથી કહેતો, નથી મૌન ધરતો; આપે જ કહું છું, આપે જ મૌન લઉં છું ! સારાંથ કે દ્રષ્ટા, દર્શન, દર્શ્યાદિ ત્રિપુટી પણ હું ચૈતન્ય જ છું અને ત્રિપુટીરહિત પણ હું જ છું ! સ્વપ્નદ્રષ્ટાવત્ કોઈ પદમાં પણ હું બંધનવાળો નથી.

નારદ

તે સમયે નારદ જાંસીમાં નારાયણ નારાયણ ગાતાગાતા આવી પહોંચ્યા. સર્વેએ કહ્યું, મૌન રહો. નારદે કહ્યું, જ્યાં સત એકડા થાય છે, ત્યાં આત્મનિરૂપણ કરે છે. તેથી મુમુક્ષુઓને પરમાર્થ પ્રાપ્ત થાય છે, મૌનથી શી સિદ્ધિ છે ?

હત્ત કહે : સ્વતઃ જ નારાયણ છે, તો કહેવાથી શો લાભ છે ? નારાયણને તો જુલાબ્યા છે. નારાયણનો અને તારા વિયોગ થઈ ગયો.

છે. તું તારે નારાયણને શોધતો ફર. અમારા સ્વરૂપમાં ભુલાવુ, ચિતવવુ, સયોગ, વિયોગ બને નથી.

નારદ કહે : વૈકુઠમાં પણ આ સલાની ચર્ચા થઈ હતી. આ સતોનાં દર્શન વાસ્તે વિષ્ણુ પણ આવે છે !

દત્ત કહે : અસત્ય ન કહે, તારા વચનથી લોક હસશે; કારણ કે વ્યાપક વિષ્ણુ ચૈતન્ય આત્મામાં આવવું—જવું ક્યાં છે ! અમે વિષ્ણુને મળવાની ઇચ્છા નથી રાખતા; કારણ કે વિષ્ણુ અમારો આત્મા છે; અમે વિષ્ણુના આત્મા છીએ, પોતાના આત્માને મળવું કે ભુલા થવું એવી ઇચ્છા કોઈ ઠરતું નથી.

વિશ્ણુ

તે સમયે વિષ્ણુએ આવીને કહ્યું : જેણે વ્યાપક ચૈતન્ય હું વિષ્ણુને વ્યાપક બણ્યો છે, તે અચિંત્ય, મારું રૂપ છે. તેના વિષે અને મારા વિષે કોઈ ભેદ નથી.

દત્ત કહે : તને બણ્યા વિના પ્રથમ શુ એ તારું રૂપ નથી ? શું ઘટાકાથ મહાકાશને બણે એ પહેલાં જ શુ ઘટાકાથ મહાકાશ નથી ? હે નારદ ! પરમેશ્વર પોતે જ ઠહે છે. સર્વ વિષ્ણુ છે. તું પોતાને તેનાથી ભિન્ન નારદ દાસ બણે છે ! બે સર્વ વિષ્ણુ છે, તો નારદ ક્યાં છે !

નારદ કહે : બે વિષ્ણુ જ છે, તો નારદ પણ વિષ્ણુ જ છે. દાસ-સ્વામી પણ વિષ્ણુ જ છે.

જડભરત

જડભરતે આવીને કહ્યું : સર્વ જડભરત છે !

વિષ્ણુ કહે : ન જડભરત, ન વિષ્ણુ ! એક હું ચૈતન્ય અદ્વૈત છું ! પણ કહો, જડભરત શબ્દનો અર્થ શો છે ?

જડ એટલે સ્ફુરણરહિત ચતન્ય. ભર નામ આનંદપૂર્ણું છે. તકારનો અર્થ સત્ છે. તેથી સત્, ચિદ્, આનંદ જડભરતનો અર્થ છે !

જડભરત અને એક યોગીનો સંવાદ

જડભરત કહે. હે સલા ! એક સમયે વિચરતાવિચરતાં હું એક પર્વતમાં ગયો. ત્યાં એક યોગીને બેસ્યો. મેં નમસ્કાર કરીને પ્રશ્ન કર્યો : હે યોગી ! તારું જ્ઞાન કેવું છે ?

યોગીએ કહ્યું : નિરહંકારરૂપી જળ વડે સ્નાન કરી જીવત્તરૂપી મેલ ધોયો છે.

મેં પૂછ્યું : તારી ભરમ કેવા પ્રકારની છે ?

તેણે કહ્યું : પોતાના નિત્યસુખ ચિદ્રૂપ આત્માથી પૃથક્ પ્રતીતિ-રૂપી કાષ્ટને નિઃસ્વરૂપતાં સમ્યક્ જ્ઞાનરૂપ અગ્નિથી બાળીને તેની ભરમ લગાવી છે.

મેં પૂછ્યું : આસન કેવું છે ?

તેણે કહ્યું : માયાથી લઈને દેહ પર્યંત દ્વય જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, સંહારનું આસન અર્થાત્ આધાર હું. હું ચૈતન્ય છું. હું ચૈતન્યનો આધાર કોઈ નથી. તેથી જ સ્વયંપ્રકાશ છું. જેમ ક્રીષ્ણ, બુદ્ધ, તરંગ આદિની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, સંહારનું જળ આસન છે, જેમ ભૂષણાદિનું સુવર્ણ આસન છે, તેમ આ સમજવું. અથવા સર્વ કાર્યવર્ગમાં કારણ સ્થિત હોય છે, તે પ્રમાણે સર્વ કાર્યકારણ નામરૂપપ્રપંચ મારું આસન છે. અથવા અચળ સ્થિતિ જ મારું આસન છે.

મેં પૂછ્યું : આવવું-જવું તારું ક્યાંથી થયું છે ?

તેણે કહ્યું : આકાશની સમાન પૂર્ણ છું. હું ચૈતન્યમાં આવવું-જવું નથી. જો, સુવર્ણને ભૂષણોમાં આવવું-જવું નથી અને રત્નજીને સર્પાદિમાં આવવું-જવું નથી.

મેં પૂછ્યું : પ્રાણઅપાનને એકઠા કરવાનું શું છે ?

તેણે કહ્યું : એક જીવ અને એક ઈશ્વર, બંનેને એક બાંધવા. જેમ ઘટાકાશ અને મહાકાશ એક છે, તેમ એ જ પ્રાણઅપાનને એકઠા કરવાનું છે.

મેં પૂછ્યું : ઈંડા, પિંગલા, સુષુમ્નાનો કેવો અભ્યાસ કર્યો છે ?

તેણે કહ્યું : ઈંડા જીવ, પિંગલા ઈશ્વર; સુષુમ્ના બ્રહ્મ એ હું ચૈતન્યથી પ્રકાશિત થાય છે. હું સ્વયંપ્રકાશ છું.

મેં કહ્યું : ધારણા કહો.

તેણે કહ્યું : સર્વ હું છું.

સોદંનો અર્થ શો ?

બ્રહ્માથી લઈને ક્રીડી પર્યંત અંતરબૃહાર પૂર્ણ હું !

નાસિકાદિ એટલે શું ?

માયા વડે કલ્પિત પ્રપંચની ઉત્પત્તિપૂર્વે જે હું ચૈતન્ય અવામ્યપદ છું, તે હમણા પણ છું; અથવા નાસ એટલે અભાવ તેથી ભાવ પદાથોની તથા મનની કલ્પના પૂર્વે નિર્વિકાર સ્વિત્ત છું, એ જ નાસાદિ મારી છે.

ત્રિપુટી શું છે ?

સત્ત્વ, રજસુ, તમસુ એ ત્રિપુટીનો સાક્ષી ચેતન્ય હુ છું !

યોગીનું શરીર કદી પડતું નથી, એ શું સમજવું ?

પ્રકૃતિપુરુષના સયોગ પડે જગતની ઉત્પત્તિ કરવાવાળો જે ચેતન્ય યોગી છે, તે અશરીર હોવાથી પડતો નથી ! અથવા દેહીનું જેમ દેહ શરીર છે, તેમ પૂર્વોક્ત હું ચેતન્ય યોગીનું માયા શરીર છે. તે માયા પોતાના દેહાદિક કાર્યોની અપેક્ષાએ પડે નહિ તેવી છે તેથી યોગીનું શરીર પડે નહિ તેવું કહ્યું છે. અથવા શરીર નામ સ્વરૂપનું છે. તે પૂર્વોક્ત ચેતન્ય યોગીનું સ્વરૂપ પડે નહિ તેવું છે. અથવા પચ્ચભૂતરૂપ દેહથી અતીત છું.

મેં કહ્યું હું તમારો શિષ્ય થાઉં છું.

પૂર્વથી જ સર્વ દશ્ય, હું દ્રષ્ટા શુરુનો સેવક છે. હવે શિષ્ય શુ થયો ?

મેં પૂછ્યું : ચોકો કોનો ઠયો છે ?

ચતુષ્પદ અંત કરણનો ચોકો કયો છે, અર્થાત્ માયામાત્ર જાણ્યું છે !

રાટલી કરવાનો ચૂલો કયો છે ?

અહત્વ અથવા જીવ-ધંશ બને ઇટો બનાવી 'હું બ્રહ્માત્મા છું' એ રાટલી બનાવું છું ! સારાશ કે જીવભાવ તથા ધંશભાવ ત્યાગી અવાચ્ય પદ્ધતિ સ્થિતિ કરી છે.

અત્ર તમારું શુ છે ?

જ્ઞાનવિજ્ઞાન બને મારા અત્ર છે !

ખાવાનું શુ ?

વિજ્ઞાન.

ધંધન(લાકડા) શુ છે ?

સર્વ ભોગોની આહવાનું ધંધન ઠયું છે !

ભગવાનને ભોગ શો ધરાવો છો ?

પ્રત્યક્ આત્મભગવાનને દેહઅભિમાનનો ભોગ લગાવી સ્વસ્વરૂપ થયો છું સારાશ હું દેહાદિ સંધાત નથી. હું પ્રત્યક્ આત્મા છું

સૂવાનું કેવું છે ?

મર્વ દશ્યમાન રૂપ મારું છે વળી જેમ સ્વપ્નદ્રષ્ટા મર્વ સ્વપ્ન સંદિમા શયન કરી રહ્યો છે, અર્થાત્ વ્યાપી રહ્યો છે, તેમ હું તેમા વ્યાપી રહ્યો છું

તમે મારા શુરુ છો !

યભાવનો ત્યાગ કર્યો છે ! પુનઃ એવા દુઃખો હું ચૈતન્યમાં
કરું !

એ પૂછ્યું : તારું નામ શું છે ?

મેં કહ્યું : જડભરત !

તેણે કહ્યું : મારી સાથે તારો સંગ નહિ થાય; કારણ જડ મૃતકને કહે છે. હું તો ચૈતન્ય જીવ છું ! તું એની સાથે રહે, જે જડભાવને ત્યાગે નહિ, સારાશ જે પોતાને દેહાદિ જડસંઘાત માને. મધ યથારોગ્ય જ બેઈ એ ! જડ-ચૈતન્યનો સંગ શો ? જડ તું પોતાના જડભાવને ત્યાગે, હું મારા ચૈતન્યપણાને ત્યાગુ, ત્યારે એકતા થાય; અન્યથા નહિ.

હે સભા ! અમૃતરૂપ તેના વચન સાંભળી મારું જડભરતપણાનું અભિમાન હટું તે નિવૃત્ત થયું.

વામદેવ

પરાશરે'કહ્યું : હે મૈત્રેય ! એટલામાં વામદેવ આવ્યા અને કહ્યું, અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ નારાયણ આત્મા જ છે. હે મિત્રો ! નારાયણથી ભિન્ન જે તમે નિશ્ચય કર્યો છે તેનો ત્યાગ કરો.

હતે કહ્યું : નારાયણનું રૂપ શું છે ?

અતરસાલીરૂપે જે મન આદિકનો પ્રકાશ કરે છે અને જે માયા વડે એકનો અનેરૂપ થયો છે, પરંતુ ઇદ્રબલીવત્ વાસ્તવમાં એક જ છે, તે નારાયણ છે.

હત્ત કહે : મને એકનીયે ચાહના નથી, તો અનેકને શું કરું ?

કપિલ : જો સર્વ તું જ છે, તો એક-અનેક પણ તું જ છે.

દુર્વાસા

ત્યા દુર્વાસા આવ્યા પરંતુ અહંકારરૂપ અસિમાં બળતા દુર્વાસાએ કહ્યું : સર્વ બાળન ગોવિંદનું કરો, નહિ તો સર્વને ભસ્મ કરીશ. તમે બળવતા નથી, હું રુદ્ર છું !

હત્ત કહે : રુદ્ર રુદ્રનને કહે છે. તેથી રુદ્રન કર !

દુર્વાસા કહે : હે દુષ્ટ ! મેં સાંભળ્યું છે કે તો સર્વ સસારને બ્રહ્મ કર્યો છે ! પહેલો તને ભસ્મ કરું છું !

હત્ત કહે : ઘટના આદિમાં માટી છે, અંતે પણ માટી છે, મધ્યમાં પણ માટી છે. પોતાના કૃતવામાં ઘટાને શો બચ છે ? તરંગના આદિમાં પણ જળ છે, મધ્યે પણ જળ છે અને અંતમાં પણ જળ છે, તો તરંગને પોતાના અસ્તિત્વ સ્વરૂપના નાશમાં ભમ શો છે ? તે જ પ્રમાણે

આ પચભૂતરૂપી દેહના આદિમા પણ ચૈતન્ય આત્મા છે, અતમા પણ ચૈતન્ય આત્મા છે અને મધ્યમા પણ ચૈતન્ય આત્મા છે. શરીર ભસ્મ થવાથી ભય શો છે? મેં તું સહ આ સવ નામરૂપ પ્રપચને એવો ભસ્મ કર્યો છે કે તે ભસ્મ પણ મળતી નથી! સુવર્ણ તથા જલાદિની સમ્યક્ દષ્ટિવાળા પુરુષે ભૂષણોને તથા ફેન, બુદ્ધિ, તરંગાદિને ભસ્મ કર્યો છે, અર્થાત્ તેમનો અત્યંતાભાવ જાણે છે, ત જ પ્રમાણે મેં અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્માથી પૃથક્ નામરૂપપ્રપચને, સમ્યક્ અપરોક્ષ બોધ વડે ભસ્મ કર્યો છે, અર્થાત્ તેનો અત્યંતાભાવ દહ જાણ્યો છે! અને આ નિશ્ચય જોને છે, તે જ નામરૂપથી બ્રહ્મ છે

દુર્વાસા કહે: તમે સર્વ મારા શિષ્ય થાઓ, નહિ તો શાપ આપીશ

વિષ્ણુ કહે: સર્વ ઉપાધિનું મૂળ હત્ત છે. તેને શાપ આપ.

દુર્વાસા કહે: હે મિત્રો! તમે કર્મ કરો, બ્રહ્મ ન થાઓ.

હત્ત કહે: અમે અકર્મ છીએ, કર્મ શી રીતે કરીએ? કર્મ દેહ, મનાદિ સંઘાતના છે. તે સ્વત સિદ્ધ સંઘાત વડે થાય છે, કરવાથી થતા નથી.

દુર્વાસા કહે: હે વિષ્ણુ! કર્મો વડે જગતનો ઠાઠ છે, જો તમારે આ જગતનો ઠાઠ રાખવો હોય, તો કર્મોની પ્રધાનતા રાખો.

વિષ્ણુ કહે: સ્વમપ્રપચનો કયા ઢયા કર્મોથી ઠાઠ છે? નિદ્રારૂપ અવિદ્યા વડે જ સ્વમઠાઠ છે. જ્યાં અવિદ્યા છે, ત્યાં કર્મ આપોઆપ છે. પ્રધાનતા કરવાથી (ક્રિયાથી) નથી. પરંતુ કર્મકાંડ, ઉપાસનાકાંડ, જ્ઞાનકાંડ, અધિકારી, કાળ, અવસ્થાલેહથી સ્વસ્વ ફળને સમ્યક્ પ્રકારે આપે છે. જ્ઞાન કાઈ જગતના વ્યવહારમા પ્રતિમઘ કરનાર નથી, પરંતુ કર્મોદિ વસ્તુનું સમ્યક્ સ્વરૂપબોધન કરે છે. જ્ઞાની કર્મ કરતો છતાં અકર્તા છે અને અજ્ઞાની કર્મ નહીં કરતા છતાં કર્તા છે. તેથી મર્વને પોતાના સ્વરૂપ જાણ, એટલે ચાતિ થાય

હત્ત કહે: કર્મરૂપ જગત હું ચૈતન્યથી ઉત્પન્ન થાય છે અને મારામા જ લીન થાય છે, પરંતુ સ્વમદ્રટાની જેમ હું ચૈતન્ય જેમ ને તેમ નિર્વિકાર છું.

દુર્વાસા કહે: સર્વને ભસ્મ કર્યા વિના નહિ જાઉં!

હત્ત કહે: જેણે પોતાનો અહંકાર પ્રથમ ભસ્મ કર્યો છે, તે જ બીજને ભસ્મ કરી શકે છે, અન્ય નહિ જે તારાથી ભય ધરતા હોય તેને ભસ્મ કર! હું ભય નથી રાખતો. બીજું હું ચતન્યવી બિન્ન, તુથી માડીને સર્વ જગત રબળસર્પવત્ મિથ્યા પ્રતીતિમાત્ર છે કલ્પિત પદાર્થ અધિષ્ઠાનને કેવી રીતે ભસ્મ કરશે? બિલકુ અધિષ્ઠાનના જ્ઞાનથી

અધિદાનમાં કલ્પિત પદાર્થ ભરમ અર્થાત્ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. તેથી પોતાને જ ભરમ થવાની ફિકર કર; નહિ તો ભરમ થઈ જઈશ ! તારે બચવાનો ઉપાય એ જ છે કે 'હું' પ્રજ્ઞસ્વરૂપ આત્મા છું, એમ જાણુ અને એ જ કથનચિંતન કર. પ્રજ્ઞાત્માથી પોતાને ભિન્ન માનીશ, તો ક્ષણમાત્રમાં ભરમ થઈ જઈશ, અર્થાત્ મિથ્યા થઈ જઈશ !

દુર્વાસા કહે : હે જડભરત ! જડપદ્મનો નાશ કરીને ખીજ વાર પાછું તે સાથે કેમ રાખે છે ?

જડભરત કહે : જેમ તું પૂર્ણ છતાં ખોટાને સાથે રાખે છે તેમ ! હે દુર્વાસા ! જો હું ચૈતન્ય આ જડ દશ્યવર્ગનો સંગ અર્થાત્ સ્ફુરણ ન કરું, તો તેની સ્ફૂર્તિ શી રીતે થાય ? કારણ જડને તો જડ સ્ફુરણ આપી શકતું નથી, ખીજુ આ જડ દશ્યનુ ઉપાદાન કારણ જે માયા છે, તે પણ જડ છે. હું ચૈતન્ય અવાચ્યપદ્મમાં માયા વિના વચન વિલાસ થતો નથી, તેથી વચનવિલાસ કરવા માટે માયાને સંગ રાખુ છું ! સ્વતઃ અર્થે નહિ.

દુર્વાસા કહે : એ સમો જ મળતો નથી, જો કે તમારી સભામાં આવ્યો છું ! કારણ તમારો માર્ગ જાણ્યો છે.

હત્ત કહે : ઠીક કહ્યું તેં. જન્મમરણરૂપ સસારમાર્ગ અમારો જાણ્યો છે નહિ થયો છે અને સ્વરૂપ સમ્યક્ અપરોક્ષ જાણવા સમાન જાણ્યું છે ! તું અજ્ઞાનીનો જન્મમરણસંસાર નહિ નથી થયો તેથી તું અજાણ્ય છે.

મીમાંસા

એટલામાં મીમાંસાના આવવાથી દુર્વાસા પ્રસન્ન થયા અને કહ્યું : હે મીમાંસા ! તું આગળ-સન્મુખ થા, હું સહાયતા કરીશ.

મીમાંસાએ કહ્યું : કર્મ વિના કાર્ય સિદ્ધ નથી થતું !

હત્તે કહ્યું : કાર્યકારણથી રહિત હું ચૈતન્ય આત્મા સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વયપ્રકાશ છું. મને કર્મોની અપેક્ષા નથી. જો, સૂર્ય અને સ્વપ્નદ્રશ્ય પોતાના કાર્યમાં અર્થાત્ પ્રકાશનમાં જગતરૂપ કર્મની અપેક્ષા રાખતા નથી. જગતકોટિમા પણ જુઓ તો કર્તાથી કર્મ સિદ્ધ થાય છે, કર્મથી કર્તા સિદ્ધ નથી થતો. એ સર્વને સુપ્રસિદ્ધ છે. વળી જુઓ, નેત્રરૂપ કર્તા વટે નીલપીતાદિ રૂપ કાર્યની સિદ્ધિ યાય છે, રૂપથી નેત્રસિદ્ધિ થતી નથી ! હે મીમાંસા ! મનવાણીશરીરથી કર્મ થાય છે, હું ચૈતન્યમાં મનવાણી શરીરાદિક જ નથી, તો કર્મ ક્યાં છે ?

* દૂર એટલે ખોટું એ પદ દુર્વાસાના છે તેથી.

કર્મની આવશ્યકતા ક્યાં સુધી છે ?

મીમાંસાએ કહ્યું : તમે જ કહો, શરીર છતાં કર્મોથી છૂટવાનું બનશે ? કદાપિ નહિ. તેથી સ્વરૂપપ્રાપ્તિ માટે કર્મ કરો.

હત્ત કહે : અકર્મરૂપ આત્માના બોધથી કર્મોથી શરીર છતાં છુટાય છે ! તેથી અકર્મરૂપ આત્માની પ્રાપ્તિવાસ્તો કર્મ છે ! જે સ્વરૂપ બ્રહ્મ તો કર્મનું શું પ્રયોજન છે ?

મીમાંસા કહે : હે હત્ત ! બીજ અને વૃક્ષમાં શો ભેદ છે ?

હત્ત કહે : અહીં એ દષ્ટાંત ન લેવું. સાધ્યની પ્રાપ્તિ થતા સાધનોની કઈ અપેક્ષા નથી—જેમ લોજનની સિદ્ધિ થતા તે કાળે રસોઈનાં સાધનોની અપેક્ષા નથી. હે મીમાંસા ! કોઈ પુરુષને કોઈ દેવસ્થાનમાં જવું છે ત્રણ મંજલથી દૂર દેવસ્થાન છે. જ્યાં એક મંજલ ચાલી બીજી મંજલે પહોંચે છે એટલે પ્રથમ મંજલના કર્તવ્યથી તે રહિત થાય છે, જ્યાં ત્રીજીએ પહોંચે છે, ત્યાં બીજીના કર્તવ્યથી છૂટે છે, તે જ પ્રમાણે જ્યાં સુધી ચોથી મંજલે અર્થાત્ દેવસ્થાને પહોંચે છે, ત્યાં સુધી કૃત્ય કરવાનું હોય છે; પરંતુ ત્રણ મંજલ કર્યા વિના તે કૃતકૃત્ય થતો નથી. પછીથી પાછળના સર્વ માર્ગના પૂર્વે કરેલા અનુભવરૂપ કર્તવ્યથી કૃત-કૃત્ય થાય છે. તેથી આગળ તેને કર્તવ્ય નથી. પાછળના માર્ગનું, તે માર્ગના સુખદુઃખનું તથા માર્ગના રમણીય—અરમણીય પદાર્થોનું પુનઃ સ્મરણ તો થાય છે; પરંતુ બીજે ચત્ત કઈ થતો નથી. તે પ્રમાણે કર્મ, ઉપાસના, જ્ઞાનરૂપી ત્રણ મંજલથી પર બ્રહ્મરૂપ આત્મદેવ છે. તેની પ્રાપ્તિવત્ પ્રાપ્તિ થઈ, તો પૂર્વોક્ત દષ્ટાંતવત્ એક કર્મ શું, ત્રણે કાંડ નિષ્પ્રયોજન છે. તે જ પ્રમાણે સ્વયં સ્વરૂપ આત્મા દેવસ્થાન છે. તેની પ્રાપ્તિમાં કર્મકાંડ, ઉપાસના અને જ્ઞાનકાંડ એ ત્રણ મંજલ છે. જ્યાં નિષ્કામ કર્મ વડે અત કરણની શુદ્ધિરૂપ પહેલી મંજલે પહોંચ્યા એટલે તેનાથી નિષ્કર્તવ્ય થયા—ફળની પ્રાપ્તિ થવાથી. તે જ પ્રમાણે સંશુભ્ર અથવા નિર્શુભ્ર ઉપાસના કરવાથી—ક્રમથી અત કરણનિશ્ચિન્તારૂપ બીજી મંજલે પહોંચે છે એટલે તેનાથી નિષ્કર્તવ્ય થાય છે. તે જ પ્રમાણે સમ્યક્ જ્ઞાન વડે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિરૂપ ત્રીજી મંજલે પહોંચાય છે, એટલે તેના ચત્તથી પણ રહિત થાય છે. એમ નથી કે પાછા ફરી પુનઃ ચત્ત આરભે છે ! ન જ આરભે. કારણ તે તે પ્રયત્નના ફળ પ્રાપ્ત થયા છે ! તેથી પછીથી સર્વ દુઃખની હાનિ અને પરમ આનંદની પ્રાપ્તિરૂપ મોક્ષરૂપ દેવસ્થાનને તે પ્રાપ્ત થાય છે આ વ્યવસ્થા સર્વ

વિદ્વાનોના અનુભવથી સિદ્ધ છે. તેથી સ્વરૂપપ્રાપ્તિ થયા પછી ત્રણે કાંડ નિષ્ક્રાંત છે !

મીમાંસા કહે . કર્મોથી જગત છે; તેમ જ ઉત્તમ સુખરૂપ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે.

કપિલ : કર્મ સહિત જગતની ચૈતન્ય આત્માથી (સ્વપ્રકાશથી સ્વભવત્) ઉત્પત્તિ થાય છે. જેને બીજા લોકોમાં જવાની ઇચ્છા હોય તે કર્મ કરે; જેને ઇચ્છા નથી તે ન કરે. પરંતુ કર્મ કરતાં શેણુ છે ? એ વિચાર સુસુક્ષ્મ એ અવશ્ય કરવા જેવો છે.

મીમાંસા કહે - હે સાધો ! ધાર્મિક, વાચિક, માનસિક ત્રણ પ્રકારના કર્મ છે. આત્માઅનાત્માનો વિચાર એ માનસિક કર્મ છે. વિચારવુ ન વિચારવુ એ પણ માનસ કર્મ છે. જે કંઈ કંઈ ન કરે અથવા ન કરે, એ બધુ વાણીનુ કર્મ છે. જે કંઈ ચિંતન કરે અથવા ન કરે તે માનસ કર્મ છે. ખાનપાનાદિ, શયન, જન્મમરણાદિ ચેષ્ટા કરે અથવા ન કરે તે શારીરિક કર્મ છે. કહો, કયા કાળે તે અકર્મ છે ? સારાશ્વ કે આ દેહ જ કર્મરૂપ છે. કર્મથી કર્મ અતીત શી રીતે થઈ શકે છે ?

દત્ત કહે - જે શરીરરૂપ હશે, તે કર્મરૂપ પણ હશે. શરીરથી રહિત, અશરીરી આત્મા પૂર્વોક્ત ત્રણ પ્રકારનાં કર્મોનો સાક્ષી કર્મરૂપ કેવી રીતે શરે ? જેમ દેહી દેહરૂપ નથી થતો, તેમ કર્મરૂપ સસારથી હું પ્રત્યક્ આત્મા કર્મનો પ્રકાશક તેથી બિન્ન છું. કર્મોને અધીન હું છે, તેથી જડ છે. પ્રસિદ્ધકર્તા અને કર્મ બિન્નબિન્ન હોય છે, એકરૂપ નહિ. તેથી કર્મોનો સાર કર્તા છે - કર્તા કર્મ કરે કે ન કરે. હે મીમાંસા ! તું ચૈતન્ય સર્વના કર્તારૂપ છતાં કર્મરૂપ કેમ થાય છે ?

મીમાંસા કહે : કર્મ વિના આડાલ થાય છે !

ઋષભદેવ કહે - આડાલ આત્મા ક્યારે બિન્ન છે કે કર્મના ત્યાગથી જ આડાલ થાય છે ? એ રીતે તો હું પણ આડાલ છું ! આડાલ નામ શ્લેષરૂપ આત્માનુ છે ! કારણુ કર્મ રહિત આત્મા જ છે, અન્ય નહિ તેથી આત્મા આડાલ થયો !

મીમાંસા કહે : આ લોકોએ સસારને પ્રપ્ત કર્યો છે !

દત્ત કહે : ઠીક કહ્યું, તે તારા સ્વરૂપથી બિન્ન ને મિથ્યા બળ્યું છે ! હે મીમાંસા ! જે સ્વરૂપને અપ્રાપ્ત છે, તે જ પ્રપ્ત છે, પરંતુ કહો, કર્મ સ્વપ્રકાશ છે કે પરપ્રકાશ છે ?

મીમાંસા કહે : આ બંને કથનચિંતન મનવાણીનાં કર્મ છે.

જહલરત : ‘આ મનવાણીનું કર્મ છે’ એ કથનચિંતન અંતર જેણે બાણ્યુ, તે આત્મા સ્વપ્રકાશ અક્રિય છે, કર્મરૂપ નથી.

પરાશર કહ્યું : હે મૈત્રેય ! મીમાંસાનું પ્રયોજન એ જ માત્ર હતું કે સર્વ કર્મોનું પાલન કરે ! કારણ દેહાભિમાન જે સ્થૂલ અહંકાર તેથી કર્મ થતાં નથી, સૂક્ષ્મથી થાય છે. સ્થૂલ શરીરથી ભિન્ન આત્માને કર્મી^૧ પણ માને છે, કારણ કે શરીરરહિત થઈને જ આ જીવ કર્મોનું ક્ષણ સ્વર્ગાદિકમાં જઈને ભોગવે છે, આ શરીર સાથે નથી હોતું; પરંતુ આત્માને અસંગ, અક્રિય, નિત્ય, મુક્ત ઇત્યાદિ વિશેષણો મુક્ત વિદ્વાનવત બાણ્યુતા નથી. તેથી જ ભાવિજન્મને પામે છે ! કર્મોરહિત થવું અત્યંત કઠિન છે.

મૈત્રેય કહે : સર્વ કર્મોનું પાલન મીમાંસાનુસાર બને છે, પરંતુ આત્મા વિષે રતિ(પ્રીતિ)વાળા, આત્મા વડે સંતુષ્ટ આત્મચારી શું (કર્મ) કરે ?

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! વાણી કરતાં નિશ્ચય જાય, તો નિશ્ચય નહિ પણ કપટ છે. શરીર નાશ થાય તો થાય, પરંતુ નિશ્ચય ન ત્યાગવો. એ જ વાત ઉપર એક કથા માલજ.

એક રાજપુત્રની કથા

(જેને ગર્ભમાં જ આત્મજ્ઞાન થયું હતું.)

કર્મભૂમિ ભરતખંડમાં એક રાજા હતો. તેની સ્ત્રી ગર્ભવતી હતી જ્યારે કશ માસ વીત્યા, ત્યારે બાળક ગર્ભમાં જ વેદોચ્ચારણ કરવા લાગ્યું. પૂર્વના અનેક જન્મના પુણ્યપ્રતાપે કરી, સમ્યક્ પ્રતિબદ્ધતા અભાવ વડે, પૂર્વ જન્મોમાં કરેલા શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન વગેરે જ્ઞાનનાં સાધનથી, અનેક જન્મના સંસ્કારોના કારણથી અને પૂર્વકૃત સગુણ અથવા નિર્ગુણ ઉપાસનાના બળથી, તે બાળકને ગર્ભમાં જ સમ્યક્ અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું હતું. આમ પૂર્વે કરેલા વેદાધ્યયનના સંસ્કારો પ્રગટ્યા અને તેણે વેદોચ્ચાર કર્યો. તેની અત્યંત ધર્મોત્તમા માતાએ સૂક્ષ્મ હૃદયથી વેદધ્વનિ સાંભળી, તેને પ્રશ્ન કર્યો : હે પુત્ર ! તું કોણ છે ?

પુત્રે કહ્યું : હું સત્, ચિદ્, આનંદ આત્મા છું.

માતા કહે તું પિતાના શુકથી ઉત્પન્ન થયો છે.

પુત્ર કહે : હે માતા ! પિતામાતાના શુકથી જે ઉત્પન્ન થયું છે,

તે આ જડ શરીર છે. હું શરીર નથી. કેવળ ચૈતન્યમાત્ર અરૂપ છું; અજ, અક્રિય, અવિનાશી આત્મા છું; ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાનમાં એક રસપૂર્ણ છું. હું માતાપિતાના શુકથી કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાઉં ?

માતા કહે : મારાથી અપકર્મ કોઈ થયું નથી. તું તારા પિતાના શુકની કેમ ના પાડે છે ?

પુત્ર કહે : મૂળે જ હું શુકથી નથી; કારણકે આ શરીર કાષ્ઠની પૂતળી જેમ નામરૂપાત્મક જડ છે. હું ચૈતન્ય નામરૂપથી રહિત છું. હે માતા ! જે નામ, રૂપ, શરીરથી રહિત છે, તેને કેમ કહેવાય કે અમુકના પુત્ર છે ! તારી દષ્ટિ શરીર ઉપર છે; પરંતુ તેને સ્વપ્ન અથવા મૃગતૃષ્ણાના જળવત્ બાણ.

માતા કહે : પિતાના શુકની ના પાડીશ, તો શાસ્ત્રથી બ્રહ્મ થઈશ !

પુત્ર કહે : સત્ય ડહું તે ! જેણે નામરૂપ સ્વરૂપ ન રાખ્યું, તે શાસ્ત્રથી અને જગતથી બ્રહ્મ છે. હે માતા ! જે પોતાને શરીરરૂપ માને છે, તેને શાસ્ત્ર દડ આપે છે, જેણે આ મલિન શરીરના અભિમાનનો સમ્યક્ ત્યાગ કરીને પોતાના આત્મસ્વરૂપને જાણ્યું છે, તેના ઉપર શાસ્ત્રનો વિધિ નથી !

માતા કહે : હે પુત્ર ! તું કોણ છે ? દેવતા, પિશાચ, મનુષ્ય કે કોઈ બીજો જ છે ?

પુત્ર કહે : હે માતા ! એ શબ્દો અને શબ્દોના અર્થથી હું રહિત છું. હું સર્વનો પ્રકાશક છું. વળી સ્વપ્નદ્રષ્ટાવત્ સ્વરૂપ પણ હું ચૈતન્ય જ છું.

માતા કહે : જો તું એવો હતો તો મારા ઉદરમા કેમ આવ્યો ?

પુત્ર કહે : હે માતા ! તું વિચારના નેત્ર વિના અધ સમાન છે ! શું પૂર્વે હું ચૈતન્ય તારા ઉદરમા નહોતું અને હવે આવ્યું ? હું ચૈતન્ય આકાશની સમાન સર્વવ્યાપક છું. મારામાં આવવું-જવું નથી. સત્, ચિદ્, આનંદ આત્મા મારું સ્વરૂપ છે. મને આત્મદેવ કહે છે ! દેહાભિમાન પૂર્વક કમોતું સેવન એ જન્મમરણનું કારણ છે. હું તેથી અતીત છું ! મારા નમસ્કાર મને છે !

માતા કહે : યોગ કર કે મલિનતાથી છૂટે !

પુત્ર કહે : યોગનો હું ચૈતન્યથી વિયોગ છે. જો હું ચૈતન્યમાં મલિનતા હોય, તો તેને દૂર કરવા વાસ્તે યોગ્યાદિ કરું; પરંતુ મારામાં મલિનતા છે જ નહિ. તેથી યોગનું શું પ્રયોજન ? આકાશમાં મલિનતા હોય, તો તે યત્ન કરે પણ ન જ હોય તો પછી શું કરે ? કંઈ નહિ ! હું ચૈતન્ય આત્મા સ્વરૂપે નિત્યમુક્ત છું ! તને બ્રમ્મ આત્મા

હન થયું છે. પોતાના નિત્યમુક્ત, નિત્યપ્રાપ્ત આત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવા યોગધ્યાનાદિક છે, તે ભ્રમ છે! સત્, ચિદ્, આનંદ, આત્મરૂપ મારું સ્વતઃ પ્રકાશમાન છે. કરવાનું કંઈ નથી. જે કરે છે તે ભ્રમી છે! હે માતા! મારું સ્વરૂપ અસંગ ચૈતન્ય છે, તે કોઈ વસ્તુ સાથે યોગ પામતું અર્થાત્ જોડાતું નથી. તેમ કોઈ વસ્તુ તેની સાથે જોડાતી નથી. હું આપોઆપ અસંગરૂપ છું! હું તે કોનાથી જોડાઉં? મને કોણ જોડાય? સર્વ સાથે હું યત્ન વિના જ જોડાયેલો પણ છું—ન જોડાયેલો પણ છું! સર્વ મારી સાથે યત્ન વિના જ જોડાઈ રહેલાં છે! તેમાં યત્નની અપેક્ષા નથી. સ્વરૂપથી જ અસંગ આકાશ કઈ વસ્તુ સાથે જોડાય? અર્થાત્ સંબંધ કરે અથવા ન કરે, કઈ વસ્તુ છે, જે તેને આવીને જોડાઈ જાય કે ન જોડાય? કોઈ નહિ! સર્વ વસ્તુ સાથે તે જોડાઈ પણ રહ્યું છે અને નથી પણ જોડાયું! સર્વ વસ્તુ તેની સાથે જોડાઈ પણ રહી છે. જેમ સ્વપ્નદ્રષ્ટા સર્વ સ્વપ્નપદાર્થોમાં યત્ન વિના જ જોડાયેલો પણ છે અને નથી પણ જોડાયેલો! કલ્પિત સર્વ સ્વપ્નપદાર્થો સ્વપ્નદ્રષ્ટા સાથે યત્ન વિના જ સંબંધવાળા છે; યત્ન વડે નહિ.

માતા કહે: કર્મો વિના સુખ નથી.

પુત્ર કહે: હે માતા! જેના આદિ અને અંતમાં દુઃખ છે, તેના મધ્યમાં સુખ શી રીતે મળશે? હે માતા! આ સર્વ નામરૂપ સસાર કર્મરૂપ છે. અનાદિ કાળથી પ્રાપ્ત તે વાલ્યો આવે છે. આજ પર્યંત આ સસારરૂપ કર્મથી તને સુખ ન થયું, તો આગળ સુખ શી રીતે થશે? નહિ જ થાય. ઊલટાં જન્મમરણાદિ દુઃખ છે. તેથી તું પોતાને અકર્મરૂપ આત્મા બાણ. માતા ચૂપ થઈ.

પુત્ર કહે: ચૂપ ન થા. જે તને નિશ્ચય હોય તે કહે અને સાંભળ. હે માતા! આ કોટાનકોટિ બ્રહ્માંડ હું ચૈતન્યથી પ્રકટ થાય છે, પુત્ર: મારામાં જલતરંગવત્ લીન થઈ જાય છે. હું જેમનો તેમ એકરસ નિર્વિકાર છું! એ જ ચૈતન્ય-તારું સાચું સ્વરૂપ છે.

માતા કહે: અંદરથી બહાર આવ. સતનાં દર્શનથી કલ્યાણ થાય છે.

પુત્ર કહે: હું વ્યાપક ચૈતન્યમાં અંદરબહાર આવવું જવું નથી. આ સર્વ દર્શન મારું જ છે. હું ચૈતન્ય સર્વનું દર્શન અર્થાત્ અધિ જ્ઞાનસ્વરૂપ છું. સદ્વિચાર વિના અજ્ઞાનનો નાશ નથી થતો. સદ્વિચાર સત્સંગથી થાય છે. સત્સંગ નિરહંકારથી થાય છે. નહિ તો સર્વ કાર્ય વૃથા જાય. માટે સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ કારણના અહંકારને મનથી ત્યાગ. પછી

જે શેષ રહે તે તારું નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ છે.

માતા કહે: મારું શરીર શીતું છે. હું કાંઈ વેદપુરાણ ભણી નથી. ન તો મેં સત્સંગ કર્યો છે. બહુ કુટુંબી અને ગૃહસ્થ હોવાથી મારાથી વિશેષ સાધન થાય એમ નથી; માટે હે પુત્ર! એવો કાંઈ ઉપદેશ કર કે કૃતાર્થ થાઉં.

પુત્ર કહે: હે માતા! મારામાં પુત્રબુદ્ધિ ન રાખ. જે હું કહું તે સત્ય બાણ. હે માતા! આત્મસ્વરૂપનો બોધ યુવામાં શ્રી કે પુરુષની અપેક્ષા નથી; પરંતુ યથાર્થ બ્રહ્મવેત્તા વક્તા જોઈએ અને સમ્યક્ મુમુક્ષુ જોઈએ. પ્રતિબંધનો અભાવ પણ જોઈએ. તો ત્યાં અવશ્યમેવ આત્મબોધ થાય છે; કારણ કે બ્રહ્માથી માંડીને ક્રીડી પર્યંત બ્રહ્માત્મા સર્વમાં આપોઆપ વ્યાપક છે. જે સમ્યક્ અપરોક્ષ બાણવા સમાન આત્માને જાણે છે, તે તદ્રૂપ થાય છે—ગમે તો તે શ્રી હોય કે પુરુષ. માટે હે માતા ‘અહંભમ’ જે અહંકાર છે, તે ભ્રમને ત્યાગ. શેષ અવાહનમનસગોચર સ્વરૂપ તારું છે. હે માતા! જે મનવાણીના કથન-ચિંતનમાં આવે છે, તે વાણીમન સહિત સર્વ તું ચૈતન્ય દ્રષ્ટાતું છે. જેમ સ્વપ્નમાં જે કંઈ પ્રતીત થાય છે, તે સર્વ સ્વપ્નચૈતન્ય આત્માતું દ્રશ્ય છે! માટે તું પોતાને દ્રષ્ટાસ્વરૂપ જાણ; દેહ, મન આદિ પંચભૂત-રૂપ સંઘાત પોતાતું સ્વરૂપ ન જાણ; કારણ કે દ્રશ્ય દ્રષ્ટારૂપ નથી થતું, દ્રષ્ટા દ્રશ્યરૂપ નથી થતો; એ જ નિયમ છે. હે માતા! હુઃખરૂપ દેહાદિક વિષે ભ્રમથી થયેલા આત્માધ્યાસની નિવૃત્તિ વાસ્તે અને સુખરૂપ આત્માની ભ્રમથી થયેલી પ્રાપ્તિ વાસ્તે અનેક પ્રકારના ઉપાય શાસ્ત્રમાં કહ્યા છે, પરંતુ સત્સંગ દ્વારા દ્રષ્ટાદ્રશ્યતું વિવેચન એ જ સુખપૂર્વક, સમ્યક્ અપરોક્ષ આત્મબોધતું કારણ છે, અન્ય નહિ; કારણ કે દ્રષ્ટા અને દ્રશ્ય બે જ પદાર્થ છે. દ્રષ્ટા આપણું સ્વરૂપ છે. જે જે દ્રશ્ય છે, તે તે માયામાત્ર મિથ્યા છે!

માતા કહે: હે પુત્ર! દ્રષ્ટાદ્રશ્યભાવ દ્વૈતમાં છે; હું અદ્વૈત છું. જે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ સર્વ હું જ છું, તો દ્રષ્ટાદ્રશ્યનો ભેદ ક્યાં છે?

પુત્ર કહે: હે માતા! જે સર્વ તું જ છે, તો દ્રષ્ટાદ્રશ્યનો ભેદ પણ તું જ છે!

તે જ સમયે જેમ પૂર્વ દિશામાં સૂર્ય ઉદય પામે છે, તેમ માતાના ઉદરથી બાળક બહાર આવ્યો! એ સાંભળીને રાજા આવ્યો અને જોયું, તો રાણીને પુત્રજન્મનો કિચિત્ હર્ષ પણ નથી, તેમ શોક પણ નથી. તે એક સમાન સ્થિતિમાં છે! તે દેખી રાજા આશ્ચર્ય પામ્યો અને

ગોલ્ધો : હે રાણી ! તેં કયુ સમતારૂપ અમૃતપાન કર્યું છે કે સુખદુઃખ વિષે તું સમાન છે ?

રાણીએ કહ્યું : હે રાજન્ ! હું ચૈતન્ય આપ અમૃતસ્વરૂપ છું. હું સત્ ચૈતન્ય અમૃતથી ભિન્ન સર્વ અસત્, જડ, દુઃખરૂપ મૃત્યુ છું.

રાજા કહે : તું આ દેહથી ભિન્ન છે, તો પુત્ર કોણ છે ? હું કોણ છું ?

રાણી કહે : ન તું, ન હું, ન પુત્રઃ એક સત્, શિદ્ધ, આનંદ સાક્ષી આત્મા હું છું. જો સર્વ હું ચૈતન્ય આત્મા છું, તો હું અને પુત્રાદિ જગત સર્વ હું જ છું. /

રાજા કહે : આ વિચાર તને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયો ?

રાણી કહે : વિચાર, વિચારવા યોગ્ય અને વિચારકતાં ઇત્યાદિ ત્રિપુટીઓ સર્વ માયામાત્ર છે. હું ચૈતન્ય (સ્વપ્રદ્રષ્ટાવત્) આત્મા સર્વથી અસંગ, સર્વનો પ્રકાશક, આપ સ્વયંપ્રકાશ છું ! તેથી હું જે ચૈતન્ય, દ્રષ્ટા, તેને વિચાર, પૂર્વોક્ત દ્રશ્યથી કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય ? હે રાજન્ ! અસદ્ વિચાર કરે તો સ્વપ્રદ્રષ્ટા જ સ્વપ્રદેષિરૂપ થાય છે. તે પ્રમાણે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ હું ચૈતન્ય આત્મા જ સર્વરૂપ છું.

રાજા કહે : હે પુત્ર ! તું ધન્ય છે. તારા સગથી રાણી અને હું પોતાના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયા છીએ.

પુત્ર કહે : હે પિતા ! સ્વરૂપથી પૂર્વે તું ક્યારે ભિન્ન હતો કે હવે તે પ્રાપ્ત થયું છે ? તું આપેઆપ છે !

રાજા કહે : તૃષ્ણાએ પિશાચની સમાન મનને પકડ્યું છે. જ્યાં સુધી એ નાશ ન પામે, ત્યાં સુધી આત્મસુખ શી રીતે મળે ?

પુત્ર કહે : તૃષ્ણાનુ શું સ્વરૂપ છે ?

રાજા કહે : અપ્રાપ્ત લોગોની ઇચ્છા અને પ્રાપ્તિના નાશના અભાવની ઇચ્છા.

પુત્ર કહે : તે ઇચ્છા કોનામા બિઠે છે ?

રાજા કહે : અતઃકરણમાં.

પુત્ર કહે : તારું વચન હસવા યોગ્ય છે. જો ઇચ્છા અંતઃકરણમાં છે, તો તને શું લાગેવળગે છે કે તેનો નાશ કરવો છે ? તું ચૈતન્ય ઇચ્છાથી રહિત, ઇચ્છાનો સાક્ષી છે. તેથી તું તો ઇચ્છાના ત્યાગનો ત્યાગ કર.

રાજા કહે : રાજ્ય છોડીને અતીત થાઉં છું !

પુત્ર કહે : હે રાજન્ ! અતીત થવા છતાં સત્સગ દ્વારા આત્માનો સમ્યક્ અપરોક્ષ બોધ થયા વિના શાંતિ નહિ થાય; તેથી આત્મબોધની પ્રાપ્તિ એ જ સુખનો હેતુ છે. કાંઈ રાજ્ય છોડી વનમા જવું એ સુખનો હેતુ નથી.

પછી કહ્યું : ચાલો ઋષભદેવના આશ્રમમાં, ત્યાં સતો એકત્ર થયા છે. ત્યાં આત્મનિરૂપણરૂપ બ્રહ્મચર્ય થાય છે ! રાજા, રાણી અને પુત્ર ત્રણે ત્યાં પહોંચ્યાં. સર્વેએ સતોને નમસ્કાર કર્યા. તે સમય મીમાંસા નુ કહેણ ચાલતું હતું કે 'સર્વ કર્મરૂપ છે.'

હત્ત કહ્યું : ઠીક. આ સર્વ જંગલ કર્મરૂપ છે, પરંતુ કર્મનો કતો કર્મથી પૃથક્ માનવો જોઈએ.

બાળક કહે : હે મીમાંસા ! કર્મ કોણ કરે છે અને તે શેમાં લીન થાય છે ?

મીમાંસા કહે : કર્મ કોઈથી નથી, સ્વપ્રકાશ છે.

બાળક હસ્યો અને બોલ્યો : હે શુદ્ધિબોધા ! આટલી ધામધૂમ, શા માટે કરી છે ? સ્વપ્રકાશ પૂર્ણ છે કે અપૂર્ણ ?

મીમાંસા કહે : પૂર્ણ.

બાળક કહે : પૂર્ણ વિષે કર્તવ્ય જ નથી, તો કર્મ ક્યાં છે ?

મીમાંસાએ મૌન ગ્રહ્યું.

પિતાએ કહ્યું : હે પુત્ર ! તું સર્વથી ઉચ્ચ થયો.

પુત્ર કહે : એવા કથનને અસિમા બાળી દો. ઉચ્ચનીચ સર્વ રૂપરૂપારાં છે. કોનાથી ઉચ્ચ હોઈ, કોનાથી નીચ ?

પિતા કહે : હે બાળક ! તને પૂર્ણ બ્રહ્મ જોઈ છું !

બાળક કહે : જો હું બ્રહ્મ છું, તો બ્રહ્મનો દ્રષ્ટા કોઈ છે નહિ, સ્વયં છે. તે શી રીતે જોયું કે હું પૂર્ણ બ્રહ્મ છું ?

હત્ત કહે : તારું નામ શું છે ?

બાળક કહે : હું અનામ છું !

હત્ત કહે : તારું સ્વરૂપ કહે.

બાળક કહે : રચના નથી. શું કહું ?

હત્ત કહે : ચૂપ થા.

બાળક કહે : હે હત્ત ! તું વિચાર કર. એટલાં વચન જે મેં કહ્યાં છે, તે શું રચનાથી કહ્યાં છે ? રચનાદિ દ્રવિયોની શી તાકાત છે કે હું ચૈતન્યની તાકાત વિના તે વચનાદિ કરે ?

દત્ત કહે : જેણે પોતાનું સ્વરૂપ બાણ્ય છે તેને સુખ નથી !^૧

બાળક કહે : મારા સ્વરૂપમાં સુખદુઃખ બંને નથી ! મને બોલવાથી કંઈ પણ હાનિ નથી. મૂઠાં રહેવાથી લાભ નથી; પરંતુ નિર્વાણ^૨ એ જ છે જેમાં નિર્વાણ^૩ પણ નિર્વાણ^૪ છે !

દત્ત કહે : તારું સ્થાન કયું છે ?

બાળક કહે : આકાશની સમાન સર્વમાં પૂર્ણરૂપે છું ! પણ એ પણ દેત છે. જો સર્વમાં ચૈતન્ય જ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્મા છે, તો પૂર્ણ શું ? હું જ છું. હે દત્ત ! તું અહંકારને ત્યાગ કે પરમ પદ પામે.

દત્ત કહે : મારામા અહંકાર છે જ નહિ તો શું ત્યાગ ? સુખને સર્વ આહે છે અને દુઃખને નથી આહતા; પરંતુ તે જ ધન્ય છે જે સુખદુઃખની પ્રાપ્તિ વિષે પોતાને સુખદુઃખથી અસંગ બાળે છે ! હે બાળક ! આત્મા સ્વતઃ પ્રકાશરૂપ છે, દહેવાથી તે નથી થતો.

બાળક કહે : જો એમ જ છે તો પોતાને પ્રાપ્ત કેમ માને છે ?

દત્ત કહે : સર્વ પુણ્યવાન થવાની ઇચ્છા કરે છે, પરંતુ ધન્ય તે છે જે પોતાને પાપી માને છે. સર્વ શેર કહેવડાવે છે, પરંતુ ધન્ય તે છે જે પોતાને પાશેર કહેવડાવે છે ! પરંતુ આ પંચમહાભૂતના સઘાત માં પાપરૂપ અહં કરવાથી પ્રાપ્ત થવાય છે. નિરહંકારી પુણ્યરૂપ છે અથવા નર્વ જગતનું મહાપ્રલયમા પાન કરે અર્થાત્ પોતાની માયા રૂપ ઢેહમાં તેને નિશ્ચય વડે લીન કરે, તે શબ્દ બ્રહ્મ પાપી છે. અથવા નિશ્ચય વડે સુપ્રસિદ્ધિમાં જે પોતાના અવિદ્યારૂપ ઢેહમાં સર્વને લીન કરે છે તે પાપી છે. અવિદ્યાઉપહિત ચૈતન્ય પાપી છે, ઉપાધિ રહિત શુદ્ધ ચૈતન્ય પુણ્યવાન છે.

બાળક કહે : સ્વરૂપપ્રાપ્તિનો ઉપાય કહો.

દત્ત કહે : સ્વતઃસિદ્ધ સમ આત્માની પ્રાપ્તિ માટે ઉપાય શું કહું ?

નિદાધ કહે : નમતા અસમતા કરવી એ હું ચૈતન્યને વિષે નથી. એ તો મનના ધર્મ છે !

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! સર્વ મૌન થયા અર્થાત્ સ્ફુરણરહિત સ્વરૂપમાં સ્થિત થયા. પુનઃ કંઈ કાળ પછી ઉત્થાન પામી તે કહેવા

૧ બાણ્ય છે એનું મમજનાર સમજ્યો છે એમ નથી તેથી. ૨ અવાઃ મનસગોચરતત્ત્વ. ૩ મોક્ષ. ૪ સમી ગયેલો.

લાગ્યા : જે કોઈ વાસના ન ત્યાગે તે બંધવાન છે !

બાળક કહે : વાસના ન ત્યાગે તો બધ કોને થાય છે ? વળી ત્યાગવાથી મુક્તિ થાય છે ?

દત્ત કહે : મન જ વાસનાને ગ્રહણ કરે છે, મન જ તેને ત્યાગે છે ! તેથી મનને જ બધમોક્ષ થાય છે, મન વાસના ગ્રહણ કરે કે ત્યાગે. આત્મા બંને અવસ્થાનો સાક્ષી છે. વાસના, ગ્રહણ, ત્યાગ, જન્મ, બંધ કે મોક્ષ પણ આત્મામાં નથી; પરંતુ ભ્રમ વડે પોતાનામાં બધમોક્ષની કલ્પના કરે છે !

દત્ત કહે : વાસનાને લીધે જ જીવ છે, નહિ તો શિવ છે.

બાળક કહે : વાસના ત્યાગવાથી જ શિવ થવાતું હોય, તો 'શિવ થવું' વાસનાને અધીન થયું, સ્વતઃસિદ્ધ ન થયું ! શિવ અને વાસના નો કઈ સંબંધ જ નથી. વાસના અતઃકરણમાં છે, આત્મા અતઃકરણથી અતીત છે. હે દત્ત ! વાસના ત્યાગવાથી આત્મા મહાન થાય છે; ન ત્યાગવાથી શું નાનો થાય છે ?

જડભરત કહે : વાસના ત્યાગ્યા વિના મન શુદ્ધ નથી થતું !

બાળક કહે : જેમા મન ન હોય, તે કહો શું કરે ?

જડભરત કહે : તે બંધનું કે મારે મન નથી, એ જ મન છે ! એ બંધુવાના ત્યાગનો ત્યાગ કર.

બાળક કહે : આત્માને બાંધવો ન બાંધવો, એ મનના ધર્મ છે. આ મનના વ્યવહારનો દ્રષ્ટા હું ચૈતન્ય તેને બાંધવા ન બાંધવામાં હાનિલાભ નથી.

જડભરત કહે : અજ્ઞાન અધારી નિશા સમાન છે; જ્ઞાન સૂર્ય સમાન છે, એટલે જ લોક છે.

બાળક કહે : હું આકાશ-ચૈતન્ય બનેથી પર છું ! અથવા બનેનો આધાર છું.

સાગ્ગર કહે : એ તે બંધનું છે, તો તને મુખ્ય છે, બીજાને નહિ, કહેવાથી શું લાભ છે ?

બાળક કહે : હે પિતા ! સમ્યક્, અપરોક્ષ આત્મજ્ઞાનવાળા પુરુષો નાં વચનથી જ મુમુક્ષુને બોધ થાય છે. વિના કહે બોધ થતો નથી. તેથી વિદ્વાન પુરુષોનું કથન શ્રેષ્ઠ છે, મૌન નહિ.

જડભરત કહે : હે બાળક ! તું કયાથી આવ્યો છે ? કયા જવાનો છે ?

બાળક કહે : હું ચૈતન્ય, દેશ, કાળ, વસ્તુથી અતીત છું. આવડું જવં મારામાં નથી. શરીરાદિ સઘાતમા છે.

જડભરત કહે : તું કોણ છે ?

બાળક કહે : તું શું બાણે ? નામરૂપ વિષે તે' દંઢ દષ્ટિ કરી છે કે હું.

જડભરત છું. આ દષ્ટિને ત્યાગે, એટલે બાણે.

જડભરત કહે : જેમાં એ વિચાર છે કે હું મન, દેહાદિક સંઘાત નથી, પરંતુ હું બ્રહ્મ છું તે બ્રાહ્મણ હો કે ક્ષત્રે તે ચાંડાલ હો; મારા તે ગુરુ છે. હે બાળક ! આપે જ સ્વતઃસિદ્ધ છે તો સત્સંગથી શો લાભ ?

બાળક કહે : તેનાથી અધિક લાભ શો થશે ? એ જ કે બ્રમને બ્રમ બાણે, સ્વતઃસિદ્ધને સ્વતઃસિદ્ધ બાણે. નહિ તો બ્રમને અબ્રમ અને અબ્રમને બ્રમરૂપ બાણે છે !

તે જ સમયે હંસારૂઢ થઈ બ્રહ્મા આબ્યા. વિષ્ણુ બેઈને હરચા અને કહ્યું : હે બ્રહ્મા ! બે, તારી સૃષ્ટિને આમણે ઉખાડી નાખી છે !

બ્રહ્માએ કહ્યું : મનુષ્યશરીરનું કળ એ જ કે પોતાના સ્વરૂપને સમ્યક્ બાણે.

વિષ્ણુ કહે : તારાં પ્રારબ્ધાદિ કર્મોકર્મોને પણ નથી માનતા !

બ્રહ્મા કહે : પ્રથમ મને પ્રારબ્ધાદિ કર્મ માન્યાં હતાં. હવે મન નથી માનતું, તે કેવળ મનનું મનન થયુ. ચેપ્રા મન દેહાદિકના સંઘાતની જેવી પૂર્વે થતી હતી, તેવી હમણાં પણ થાય છે. આત્મા આદિ, અંત, મધ્ય, મન, દેહાદિ સંઘાતની ચેપ્રાનો સાક્ષી છે.

વિષ્ણુ કહે : આ બાળકના માથા પર તે' શું લખ્યુ છે ?

બ્રહ્મા કહે : આ જગત સહિત તું, હું, બાળક સર્વ સ્વભવત આકાશરૂપ છે. આધાર વિના આકાશમાં કેવી રીતે લખવું બને ? લખ્યુ છે તો એ જ લખ્યુ છે કે પ્રત્યક્ આત્મા મન અને દેહાદિ સંઘાતથી ભિન્ન છે, સંઘાતરૂપ નથી.

બાળક કહે : બે સર્વાત્મા જ છે તો સંઘાત શુ ? તેનાથી ભિન્ન-અભિન્ન શુ ?

બ્રહ્મા કહે : પ્રથમ નેતિ નેતિ વડે સૂક્ષ્મ, કારણ, સમષ્ટિ, વ્યષ્ટિ શરીરનો નિષેધ કરવો અને પ્રત્યક્ આત્માને તે નિષેધના અવધિભૂત તથા તેના આદિ, મધ્ય, અંતના સાક્ષીરૂપ જિજ્ઞાસુને જણાવવો અથવા બોધન કરવો. જ્યારે તે સમ્યક્ બાણે ત્યારે સર્વ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ બ્રહ્માત્મા છે, એ વિધિરૂપ ઉપદેશ કરવો. પ્રથમ તરંગાદિકથી ભિન્ન જળનું બોધન કરીને પછી મધુરતા, દ્રવતા, શીતળતા-રૂપ સર્વતરંગાદિક જળજ છે એમ બોધન કરીએ તેની જેમ આ બોધન છે.

મરીચિ કહે : હે બ્રહ્મા ! બ્રહ્મા નામ તારા કયા અંગનું છે ?

બ્રહ્મા કહે : સર્વ અંગ મારાં છે. હું ચૈતન્ય અંગી છું; કારણકે સર્વ અંગનું હું ચૈતન્ય આત્મસ્વરૂપ છું.

મરીચિ કહે : ચાહું છું કે મનને વશ કરું. સંધ્યાસમયે તે અચળ ધર્મ બળ છે, મનના વશનો ઉપાય કહો.

બ્રહ્મા કહે : મન તારું છે. મનના વશનો ઉપાય હું શું કહું ? પરંતુ કહો, મનનું રૂપ કેવું છે ?

મરીચિ કહે : મનનું રૂપ જોયું નથી.

બ્રહ્મા કહે : જો એનું રૂપ જોયું નથી, તો એને વશ શી રીતે કરીશ ? પરંતુ હે મરીચિ ! પોતાના સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ આત્માથી પૃથક્ જે કંઈ મનાદિક પ્રતીત થાય છે, તે મૃગતૃષ્ણાના જળવત્ બાણ, પછી સંકલ્પવિદ્વપરૂપ મનની પ્રતીતિ થતા છતાં તું ચૈતન્યઅધિજ્ઞાનને ખેડ નહિ થાય. તાત્પર્ય કે પોતાના સમ્યક્ અપરોક્ષ આત્મસ્વરૂપને બાણવું, એ જ મનને વશ કરવાનો ઉપાય છે. અથવા મનાદિ સર્વ દૃશ્યભૂતિને અસ્તિ, ભાતિ, મિથ્યરૂપ બ્રહ્માત્મા, સમ્યક્, અપરોક્ષ બાણવા, એ મનવશનો પરમ ઉપાય છે. અથવા મનદેહાદિ સંઘાતરૂપ બ્રહ્માંડને પોતાના દૃશ્યરૂપ બાણવું અને પોતાને મનાદિકનો દ્રષ્ટા ચૈતન્ય બાણવો. દૃશ્યનો ધર્મ દ્રષ્ટાને પહોંચતો નથી, એ વાત સારી રીતે બાણવી, એ પૂર્વ કરતાં પણ મન વશ કરવાનો ઉત્કૃષ્ટ ઉપાય છે. હે મરીચિ ! યોગ પણ મન વશ કરવાનો ઉપાય છે, પરંતુ ન્યાં સુધી યોગ રહે છે, ત્યાં સુધી જ મન વશ રહે છે. યોગની પૂર્વ અને પછી સંકલ્પવિદ્વપરૂપ મનનો સ્વભાવ જેમનો તેમ રહે છે. જેમ વાનર સર્વ અંગોથી બંધાયેલો હોય તો ચેષ્ટા નથી કરતો, પરંતુ છૂટો થયો કે તરત પૂર્વવત્ તેનો સ્વભાવ થાય છે.

મરીચિ કહે : હું મારા સ્વરૂપને નથી બાણવો. જો બાણવો હોત, તો મનવશનો ઉપાય ન પૂછત.

બ્રહ્મા કહે : મનવશનો ઉપાય એ જ બાણ કે આ પંચતત્ત્વરૂપ સંઘાત અને સૂક્ષ્મ-સૂક્ષ્મ કાર્ય પણ હું નથી, તેમ એનું કારણ શરીર, અજ્ઞાન પણ હું નથી. તેનો સાક્ષીભૂત હું ચૈતન્ય આત્મા છું. હવે કહો, તારું રૂપ શું છે ?

મરીચિ કહે : નામરૂપસ્વરૂપ મારું નથી. નામરૂપસ્વરૂપથી અરૂપ છું !

બ્રહ્મા કહે : બહારથી ન કહે. અંતરમાં મનથી બાણ કે તને સુખ થાય, દેહાભિમાન જ પોતાના સ્વરૂપના જ્ઞાનમાં પ્રતિબંધક છે.

મરીચિ કહે : હે બ્રહ્મા ! આ સઘાત છે, તો સ્વરૂપનું જ્ઞાન છે. જો એ ન હોય, તો કોણ બાણે કે હું 'આત્મા છું.'

બ્રહ્મા કહે : બ્યારે શરીર પડે છે, ત્યારે સર્વ અંગ તેવાં ને તેવાં જ હોય છે. આત્માની સ્થિતિ શરીરને અધીન હોય, તો તે વખતે શરીર કેમ હાલતુંચાલતું નથી ?

મરીચિ કહે : ધ્યાનનાં બળથી સર્વ અંગોની અતરબહાર જાયું, તો આ શરીર સર્વ અંગ સહિત મલિન જડ હ.ખરૂપ છે. હું શરીરની તથા શરીરના અંગોની મલિનતા તથા જડતાને જોવાવાળો શુદ્ધ ચેતન્ય, શરીરથી ભિન્ન છું. જો હું ચેતન્ય ન હોઈ, તો શરીરની મલિનતા જડતા અનુભવમાં શી રીતે આવે ?

હે બ્રહ્મા ! હું શરીર કદી પણ નથી. પરંતુ કહી, હું કોણ છું ? બ્રહ્મા કહે : જેણે શરીરના સર્વ અંગને તથા શરીરને અને મનાદિકને જોયા અર્થાત્ બાણ્યા તે જ તારું રૂપ છે.

મરીચિ સ્વરૂપ વિષે લીન થયો.

પરાશરે ઠહુ : હે મિત્રેય ! સતોનો એ સ્વભાવ છે કે જે માગ દ્વારા જિજ્ઞાસુ સ્વરૂપપ્રાપ્તિ કરે, તે જ માર્ગે પહોંચાડી દેવા.

હવે તે જ સમયે એક રાક્ષસ આવ્યો અને જોત્યો : સર્વને ખાઈ જાઉં છું અને આપે છું તે આપ છું. સારાથ કે સર્વ નામરૂપ પ્રપચને પોતાના આત્મસ્વરૂપ અધિષ્ઠાનમાં કટિપત બાણુ છું, અર્થાત્ તેનો અત્યંતાભાવ બાણુ છું. વળી કટિપતનો અત્યંતાભાવ પણ આત્મ સ્વરૂપ અધિષ્ઠાન જ છે એમ બાણુ છું.

હત્ત કહે : બ્યારે તે સર્વને ખાધા નથી, ત્યારે કોણ છે ? બ્યારે ખાઈશ ત્યારે કોણ હશે ?

રાક્ષસ કહે : તું જ કહે. સ્વમદ્રષ્ટાએ નિદ્રા વડે પોતાનામાં કટિપત સ્વમદ્રષ્ટિને લીન કરી, અથવા સત્ય બાણી તો શું થાય છે ? વિચાર કર, અસત્ય કટિપત બાણે અવવા ઉદય કરે, તો કેવા રૂપે થાય છે ?

હત્ત કહે : એક સમાન છે !

રાક્ષસ કહે : હે બુદ્ધિહીન ! તે પ્રમાણે હું ચેતન્ય આત્મા એક રસ છું, પરંતુ બાણુતો નહોતો કે કોઈ મારા વચનનો શ્રોતા છે. તું સહિત આ બાળકને ખાઈશ અને આપે આપ બની રહીશ.

બાળક કહે : સર્વ અંગ તારા છે કેને ખાય છે ? જો પોતાનાં જ અંગને ખાઈશ, તો તને કોણ ખાકી મૂકશે ?

રાક્ષસ કહે : એ રીતે જ ખાઉ છું કે ન તું, ન હું, ન હત્ત, ન

આ જગત ! કેવળ હું ચૈતન્ય આત્મા છું.

બાળક કહે : તને રાક્ષસ કેમ કહે છે ?

રાક્ષસ કહે : જેમ લાકડાં અને અગ્નિના સબધથી રાખ થાય છે, પછી રાખ લાકડાનું કામ નથી કરતી, તેમ નામરૂપ સર્વ સંસાર-કાષ્ટને વિચારરૂપ અગ્નિથી રાખ કયો છે; અર્થાત્ મિથ્યા બાણ્યો છે. હવે સમ્યક્ મિથ્યા બાણ્યેલો સંસાર જન્મમરણના કોરણરૂપ નથી; પરંતુ કહે, હે બાળક ! નામ તારું શું છે ?

બાળક કહે : નામ મારું સ્વરાદ્ અર્થાત્ સ્વપ્રકાશસ્વરૂપ છે.

રાક્ષસ કહે : કયા સ્થાનને તું પ્રગણિત કરે છે ?

બાળક કહે : આપે જ પ્રકાશક છું, આપે જ પ્રકાશ્ય છું અને આપે જ પ્રકાશવા યોગ્ય છું. મારામા દ્વેત નથી.

રાક્ષસ કહે : હું કોણ છું ?

બાળક કહે : તું હું-છું !

તે જ સમયે કલ્યાણસ્વરૂપ શિવ આવ્યા અને બોલ્યા : હે રાક્ષસ ! તને ખાઈ જાઉં છું !

રાક્ષસ કહે : હું રાક્ષસ નથી, ચૈતન્યરૂપ શિવ છું. પોતાને માર કે ન માર !

પછી નિદાધની તરફ મુખ કરી શિવે કહ્યું : હે નિદાધ ! તને ત્રિશૂળથી મારીશ.

નિદાધ કહે : ત્રિશૂળાત્મકરૂપ કાર્યકારણ પોતાપણના અહંકાર સહિત સંસારને જ્ઞાનાગ્નિથી ભસ્મ કરી અર્થાત્ મિથ્યા બાણી ત્રિશૂળાતીત આપે થયો છું.

શિવ કહે : બહારથી ન કહે.

નિદાધ કહે : અત્યાંત્રી ઘર્ષને બે. તું અંતરબહાર નિદાધ નથી. તું જ છે, તો પછી નિદાધનું કેમ નામ લે છે ?

શિવ કહે : નિદાધ ભસ્મ થયો એટલે પછી અવાચ્યપદ રહે છે. હે નિદાધ ! આ નિશ્ચયનો શરીર નાશ થતા પર્થ ત્યાગ ન કરીશ. આત્માને સમ્યક્ અપરોક્ષ બાણ્યવાથી કાળ, શાસ્ત્ર સહિત અમે ત્રણે દેવતાદિકના ભયથી રહિત થવાય છે.

શિવ કહે : હે વિષ્ણુ ! આપ કોણ છો ?

વિષ્ણુ કહે : તું જ છે, તો કોને પૂછે છે ?

શિવ કહે : બે તું રૂપ મારું છે, તો વિષ્ણુપણનો અહંકાર ત્યાગવાથી હું ચૈતન્યથી અલિપ્ત થઈશ !

વિષ્ણુ કહે : આગળ ભિન્ન હોઈ તો હવે અભિન્ન પણ થાઉં ! પરંતુ સ્વરૂપમાં ભિન્ન-અભિન્ન બન્ને બાબતો નહોતો ! તું પૂર્ણ છે એટલે તને મન આપીને શિવ થયો, પરંતુ જોયું તો અપૂર્ણ છે ! કારણ અપૂર્ણ-માં જ મેળાપ, ભિન્નતા વંગેરે હોય છે. ભેદ પૂર્ણમાં નથી.

શિવ કહે : આ પૂર્ણઅપૂર્ણાદિ કથનચિંતન કેવળ મનવાણીનાં મનનકથન છે. હું ચૈતન્ય મનવાણીથી અગોચર છું.

વિષ્ણુ કહે : જો તું મનવાણીથી અતીત છે, તો મને સંદેહવાન શી રીતે જોયો ?

શિવ કહે : તું સહિત સર્વ દ્રશ્ય હું ચૈતન્ય વડે પ્રકાશમાન છે. તે ન જોયો અર્થાત્ પ્રકાશ્યો તો શી હાનિ છે ?

રાક્ષસ કહે : ન વિષ્ણુ, ન શિવ, ન જગત, ન રાક્ષસ; કેવળ રૂપરહિત હું અવાચ્યપદ છું. આ સર્વ કહેવા માન છે.

વિષ્ણુ કહે : શીશ તારું હમણું ચક્રથી કાપી નાખું છું; કારણ કે તું અભિમાની છે !

રાક્ષસ કહે : મેં દેહાભિમાનરૂપ મારું શીશ આત્મવિચારરૂપી પોતાના જ હાથ વડે કાપ્યું છે અને હું અશરીર થયો છું, ફરી કપાવાનો શો ભય છે ? હે વિષ્ણુ ! તારું દેહાભિમાનરૂપ શીશ કપાયેલું છે કે નહિ ? જો કપાય હોય તો મારું શીશ શી રીતે કાપીશ ? શીશ વિના મારું શીશ તે શી રીતે બણ્યું ? જો કહીશ કે નથી કપાયું, તોપણ હું અશીશ છું, તેનું શીશ શી રીતે કાપીશ ? અથવા દેહઅભિમાન સહિત તું લાખો યત્ન કરીશ, તોપણ અભિમાનરહિત મારું શરીર નહિ કપાય. જેમ સૂતેલો પુરુષ બચત પુરુષનાં શીથાદિક કાપી ચકતો નથી, તે અથવા જેમ સ્વપ્નનર સ્વપ્નદ્રષ્ટાનો કિચિન્માત્ર પણ અપકાર કરી શકતો નથી, તે આ છે. હે વિષ્ણુ ! જો તું કહે કે તારું દેહાભિમાનરૂપી શીશ પડ્યું નથી, તો હું હાજર છું; શીશ મારું કાપ.

વિષ્ણુ કહે : સર્વ હું છું. તેં પોતાને રાક્ષસ માન્યો છે તેનો ત્યાગ કર, એ જ શીશ કાપવાનું છે. તરંગભાવ ત્યાગે તો પછી જળ જ છે.

રાક્ષસ કહે : તરંગભાવ ન ત્યાગે તો પણ જળ જ છે !

વિષ્ણુ કહે : જો જળ જ છે, તો જળનું પોતાને તરંગ માનવાપણું એ પણ ભૂલ છે.

રાક્ષસ કહે : ભૂલ-અભૂલાદિ મનના ધર્મ છે. હું આત્મા, ભૂલ-

અભૂલનો સાક્ષી છું; તેની ભૂલ નથી. પરંતુ ઠહો, મન શી રીતે છૂતી થકાય ?

વિષ્ણુ કહે : આત્મબોધ વિના મન છૂતી થકાતું નથી અને મનને છૂત્યા વિના આત્મબોધ નથી થતો. તેથી મનને છૂતવાનો આત્મબોધનો ચત્ત જોડી વખતે જ કરો. અર્થાત્ સમ્યક્ સત્સંગ અને સત્સાચ દ્વારા આત્મા-અનાત્માનો વિચાર કરો. બંને સિદ્ધ થશે, જે પ્રાતાઃકાલે જેમ જેમ સૂર્ય ઉદય પામતો જાય છે, તેમ તેમ એકી વખતે અધારો, નિવૃત્ત પશુ થાય છે અને પ્રકાશ પશુ ઉદય પામતો જાય છે.

રાક્ષસ કહે : તે અમારા કુળનો કેમ નાશ કર્યો છે ?

વિષ્ણુ કહે : હું કોઈનો નાશ નથી કરતો, પરંતુ પોતપોતાના શુભાશુભ કર્તવ્યોને અધીન હવ સુખદુઃખ પામે છે.

જળજંતુઓની કથા

(જે પોતાના ભાપામા આત્મનિરૂપણ કરે છે.)

પત્રી વિષ્ણુએ કહ્યું : હે સભા ! એ કથા સાંભળો. એ કથાના શ્રવણથી આપણા લોકોનું અભિમાન દૂર થઈ જશે. મત્સ્યાવતારે જળજંતુઓની બોલોમા જળજંતુઓને જ્ઞાન ઉપદેશ કર્યો હતો. વળી તેમણે પોતાની ભાપામા આત્મનિરૂપણ કર્યું હતું. તે મે અતર્કામીરૂપે બાણ્ય છે તમે તે જ સાંભળો.

મત્સ્ય

એક માછલીએ બીજી માછલીને કહ્યું : કાળનો ફાસો મને કહી દે. આપી થકે તેમ નથી, કારણ હું પ્રાગ્બધથી અધિકની તૃષ્ણા કરતી નથી. ઈશ્વરે અમારા પ્રારબ્ધે જળમા શેવાળ આદિ કરેલા છે, તેને છોડી માસ, લોટ વગેરે ખાવાના લોભથી જ મૃત્યુ થાય છે. તેથી જ તે બધ છે. આ તૃષ્ણા જ શરીરધારીનો કાળ છે. તૃષ્ણા દેહાભિમાનથી થાય છે. દેહાભિમાન પોતાના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી થાય છે. સ્વરૂપ જ્ઞાનથી એ અજ્ઞાન નાશ પામે છે. તે કહો, જ્ઞાન શી રીતે થાય ?

બીજી માછલીએ કહ્યું : દેહ અને દેહધારીના વિવેચન(વિવેક)થી જ્ઞાન થાય છે.

મગર

મગરે કહ્યું : દેહધારી હવ છે.

માછલી કહે : હવનું રૂપ કેવું છે ? કૃષ્ણ કે શ્વેત ?

મગર કહે : રૂપ જોયું નથી.

માછલી કહે : રૂપ જોયું નથી, તો નામ શી રીતે રાખ્યું ?

મગર કહે : સાંભળીને કહું છું.

માછલી કહે : હે બુદ્ધિજોયા ! જો સાંભળીને તેં પોતાને માટે જીવને નિશ્ચય કર્યો, તો જીવનું સત્, ચિદ્, આનંદ સ્વરૂપ છે, એ પણ શાસ્ત્રોથી સાંભળ્યું હશે, અથવા આંગળ સાંભળીશ. તો પોતાને સત્, ચિદ્, આનંદ ન માનીશ અને જીવ માનીશ એનું કારણ શું ?

મગર કહે : સત્, ચિદ્, આનંદ અને જીવ બંને મનવાણીના કથનચિંતન માત્ર છે. તેમાં વિશેષતા શી છે ? એ કથનચિંતનની બાજુ કરવાવાળું મારું સ્વરૂપ, અવાચ્યપદ છે. ગળામાં જે દેહાભિમાનરૂપી કાંસી પડી છે, તે એ જ નિશ્ચય વડે કપાઈ જશે.

અન્ય માછલીએ કહ્યું : આ શરીરથી ભિન્ન પોતાને શી રીતે જાણે ? કારણ ચિરકાળથી બધ છે.

મોટી માછલીએ કહ્યું : પુખ્તને તોડવામાં દીલ છે, પરંતુ પરમેશ્વરરૂપ આત્માને પ્રાપ્ત કરવામાં દીલ નથી. મૂળ શરીરનો અહંકાર છે, જ્યાં અહંકારનો નાશ થાય, ત્યાં આપોઆપ જ થાય.

મગર કહે : અહંકાર પોતાને જ કહે છે, કારણ હું છું (એમ થાય છે). જ્યાં પોતાપણું ગયું, ત્યાં એ જીવ શેમાં ભળ્યો અને શરીરથી ભિન્ન કોણે જાણ્યો ? પોતાને છોડીને બીજાના શિર પર રાખવાનું શું પ્રયોજન છે ?

એટલામાં માછીમારે બળ નાખી. માછલીએ કહ્યું : હે મગર ! શરીરને હેવાવાળો આવ્યો છે. કહો, હવે શું કરું ? દેહાભિમાન છોડી ભગવાનને શરણ થાઉં ?

મગર કહે : ચમ શિર પર લિસો છે. તું શરણનું ચિંતન કરે છે. પરંતુ કહે ! ભગવાન પૂર્ણ છે. જો પૂર્ણ છે, તો આપે જ ભગવાન છે. જો આપે જ છે, તો કોને શરણ બાય ? વળી માછીમાર પણ ક્યાં છે ?

એટલું વચન કહી સર્વ સ્વરૂપમાં લીન થયાં. કોઈ વિદ્યાના બળ વડે એ માછીમાર તે જળજલુઓની લાપા બાણુતો હતો. એ માછીમારે તેનાં વચન સાંભળીને બળ પૃથ્વી પર નાખી દીધો અને મગરને કહ્યું : તારા વચન મને અમૃત સમાન લાગ્યાં છે. તારા ઘાતને મેં ત્યાગ કર્યો છે. કાંઈ વચન કહે.

મગર કહે : હે ધીવર^૧ ! તું બળથી કોને પકડે છે ? શરીરને કે આત્માને ? તમારું અને અમારું શરીર માયાનું કાર્ય છે, પંચ-તત્ત્વનું બનેલું છે. દૃશ્યમાત્ર છે. એકસરખું છે. તમારો અમારો, આત્મા પણ, સંઘાતનો સાક્ષી એકરૂપ છે. હે ધીવર ! જે ઉત્પત્તિવાન વસ્તુ છે, તેનો કાળરૂપી ધીવર અવશ્ય નાશ કરે છે. પછી જે વસ્તુ નાશ પામશે, પુનઃ તેની ઉત્પત્તિ પણ થશે. તેથી એ અર્થ અપરિ-હાર્ય હોવાથી શરીરના નાશની શી ચિંતા છે ? આત્મા અવિનાશી છે. એ પણ અપરિહાર્ય^૨ અર્થ છે. તેથી બંને પ્રકારે મંગળ છે ! હે ધીવર ! આ સંઘાતરૂપ સમુદ્રમાં આત્માના વિચારરૂપ બળ વડે પોતાના મનરૂપ માછલીને પકડ કે શાંતિ યાચ.

ધીવર કહે : મનનું રૂપ કહો.

મગર કહે : મનનું રૂપ સંકલ્પવિકલ્પ છે. સંકલ્પવિકલ્પનો અનુભવ કરવાવાળો તું ચૈતન્ય અસંગ છે. સૂક્ષ્મ વિચાર કરીને જો કે આ શરીર વિષે ધીવર નામ કોનું છે, આ શરીર પંચભૂતોનું પરિણામ છે, અત્તનો વિકાર છે. આત્મા શરીરથી રહિત છે, તેનો સાક્ષી છે. વચમાં ધીવર તે પોતાને વ્યર્થ માન્યો છે ! એ ધીવરપણાના અહંકારના ત્યાગનો પણ ત્યાગ કર, પછી અવાચ્યપદ છે.

આ વચન સાંભળી તે માછીમારે પોતાના દુષ્ટ સ્વભાવને છોડી દીધો અને પરમ અર્થને પ્રાપ્ત કર્યો.

મેક્ક

(ઓંકારનું વર્ણન)

પછી મેક્ક આવ્યો અને બોલ્યો : હું નિશ્ચિન ઓંકાર શબ્દ કયાં કરું છું ! તેના ભજનથી જે ઇચ્છું તે મને મળે છે, તેથી તું પણ સુખ ચાહે તો ઓંકારનું રટણ કર.

મગરમંત્ર કહે : મેં અગાઉથી જ આ બળને બહુ યતનથી કાપી છે, હવે મને પુનઃ ભગમાં ન નાખ; કારણ કે હું ચૈતન્ય નિષ્કર્તવ્ય છું. તેના વિશે કર્તવ્યનું આરોપણ એ બુદ્ધિની હીનતા છે. હજી મુધી મેં ઓંકારને ભણ્યો નથી, પરંતુ કહો, ઓંકાર કોને કહે છે ? એનો અર્થ શો છે ?

મેડક કહે : ઓંકારથી સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ, ઓંકારની ત્રણ માત્રાથી ક્રમથી ઉત્પન્ન થયા છે. તે જ પ્રમાણે અકાર, ઉકાર, મકાર માત્રાથી સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ જગત થયું છે. સારાંશ કે સત્ત્વ, રજ, તમ; દેવતા, વિષય અને ઇદ્રિયાદિ ત્રિપુટી ત્રણ માત્રારૂપ જ છે.

મગર કહે : બુદ્ધિહીન ! અર્ધ માત્રારૂપ તુરીય બ્રહ્માત્મા અદ્વિતીય છે, તેને છોડીને ત્રિપુટીરૂપ આપણા દૃશ્યમાં કેમ જોડાયું છે ?

મેડક કહે : એ પણ ઓંકાર છે.

મગર કહે : જ્યારે હું ચૈતન્ય મનવાણીને સત્તા આપું છું, ત્યારે જ મનવાણી ઓંકારનો જપ, ચિંતન કરે છે, નહિ તો નહિ; તેથી હું ચૈતન્ય વડે જ ઓંકાર પ્રકાશ પામે છે. કારણ શબ્દ જડરૂપ છે અને જે જડ છે તે અનિત્ય છે. જો ઓંકાર જડ ન હોત, તો હું ચૈતન્યનું દૃશ્ય ન થાત.

મેડક કહે : દ્રષ્ટા તું છે, દર્શન અંતઃકરણની વૃત્તિઓ છે અને દૃશ્ય ઓંકાર છે. તે જ પ્રમાણે દેવ અદેવ એક તું જ છે. તેથી આ સર્વ ઓંકાર જ થયું.

મગર કહે : એવું કાંઈ કહો, જેમા ઓંકાર ન હોય.

માછલી કહે : આ સર્વ ત્રિપુટીરૂપ ઓંકાર છે. ઓંકાર પ્રકૃતિરૂપ છે. પ્રકૃતિ જ પરિણામ પામી શરીરરૂપ થઈ છે. હું ચૈતન્ય આ શરીરથી મુક્ત છું. તેથી શી રીતે ઓંકારરૂપ થયો ? હું ઓંકારથી ભિન્ન છું !

જળો

ત્યા જળોએ આવીને કહ્યું : ભિન્ન, અભિન્ન તથા ભિન્નાભિન્ન ત્રણે મારામા નથી. પ્રકૃતિ, ઓંકાર તથા શરીર હું ચૈતન્યથી સિદ્ધ થાય છે. તેમા હું ત્રણે કાળ વિષે એક સમાન છું. ઓંકાર કથનમાત્ર ચૈતન્યથી પૃથક્ ઓંકાર ચાર પદ્મજો છે. આત્મામા એક કહેવાપણું પણ નથી બનતું, તો ચાર શી રીતે કહેવાય ?

મેડક ચૂપ થયો.

માછલી કહે : હે જળો ! તું સદા રુધિરપાન કરે છે. તારી સાથે

સંવાદ કરવો યોગ્ય નથી.

જળો કહે : સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ શુદ્ધાત્મા વિના જે કંઈ સ્વપ્ન, તત્પદ, અસિપદાદિક પ્રતીત થાય છે, તે જ રુધિર છે. તેનો વિચાર કરવારૂપ પાન કરે છું; અર્થાત્ સ્વપ્નવત્ મિથ્યા બાલુ છું. તેં કહ્યું, તારી માથે સંવાદ કરવો યોગ્ય નથી, પરંતુ મેં મારા વિના શીલુ કાંઈ જોયું જ નથી. સંવાદ કોની સાથે કરું? કોણ કરે?

કાચળો

કાચળાએ કહ્યું : જ્યાં મુધી સર્વ તરફથી પડ્ધત્રિયોનું મકોચન ન કરે, ત્યાં મુધી સ્વરૂપપ્રાપ્તિ કઠિન છે.

માછલી કહે : સર્વોપરી આત્મસ્વરૂપ પૂર્ણ છે. કહો, કંઈ તરફથી ધત્રિયોને સંકોચે? જો નેત્રને સંકોચે તો આંધળા થવાય, કાનને રોકે તો બહેરા થવાય, તે પ્રમાણે અન્ય ધત્રિયોનું પણ બાલુલુ હો કાચળા, જો સર્વ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્મા જ છે, તો છ ધત્રિયો પણ આત્મા જ છે.

ચિખલુએ કહ્યું : હે સભા! આ પ્રગરે તે જળજેંતુઓની ચર્ચા થઈ હતી, તે મેં તમારી આગળ રજૂ કરી છે.

કવિ પક્ષપાતરહિત અનુભવપ્રકાશનો ચતુર્થ સર્ગ

પાંચમો સર્ગ

પક્ષપાતરહિત વિવેચન

પરાચર કહે : હે મૈત્રેય ! એ જ પ્રમાણે એક અન્ય કથા શ્રાંભળ. એક કાલને વિષે ભારતવર્ષમાં વિદ્વાન, પક્ષપાતરહિત, ધર્માત્મા, જગદ્-હિતકારક સ્ત્રીપુરુષ મળીને આત્મવિચાર કરતાં હતાં અને હું પણ ત્યાં હતો.

અંતર્દષ્ટિ

અંતર્દષ્ટિ કહે : હે નિર્મળ દષ્ટિવાળી સભા ! અસત્, જડ, દુઃખરૂપ, કલ્પિત, નામરૂપ બાહ્ય દૃશ્યની દષ્ટિ વડે, દૃશ્યાંતર (દૃશ્યની જીતરમાં રહેલો), સંવિધદાનંદ, ભુદિ આદિના પ્રકાશક આત્માનો સ્વચ્છ અપરોક્ષ અનુભવ નથી થતો. પુરુષને કલ્પિત સર્પ, વડ, માલાદિ બહિર્ પદાર્થોની દષ્ટિ વડે અંતરરબ્બનું અપરોક્ષ જ્ઞાન નથી થતું, તેમ આ અપરોક્ષ અનુભવ થતો નથી. વિચારે તો રબ્બનના જ્ઞાનપૂર્વક જ સંપોદિકનું પણ જ્ઞાન થાય છે, તેથી બહિર્ નામરૂપ દષ્ટિ ત્યાગીને અંતર મનાદિ દૃશ્યના સાક્ષીને નિજાત્મારૂપ બાણો.

શાંતિ

શાંતિ કહે : શાંતરૂપ અસ્તિ, જ્ઞાતિ, પ્રિયસ્વરૂપ પદમાં અંતર બાહ્યનો વિભાગ નથી. બુદ્ધિ બૌદ્ધિક પ્રપંચમાં માયાનો અથવા ભૂત બૌદ્ધિકનો અંતર-બહારનો વિભાગ નથી; તેમ જ ભૂતલોમાં સુવર્ણનો અંતર-બહિર્ વિભાગ નથી. જે વિભાગવાન, પરિમિદ્યત્ત વસ્તુ હોય છે, તે અનિત્ય, જડ, દુઃખરૂપ હોય છે, તેથી જે અસ્તિ, જ્ઞાતિ, પ્રિયરૂપ સર્વાત્મા, શાંતરૂપ દ્રષ્ટાને બાણે છે, તે શાંતિ પામે છે.

વૈરાગ્ય

તે સમયે વૈરાગ્ય મનુષ્યમૂર્તિ ધારણ કરીને આવ્યો અને બોલ્યો : હે સાધુ ! વૈરાગ્ય વિના સુખ નથી. વૈરાગ્ય એ જ કે શાંતિ, અશાંતિ, અંતર-બહાર વૃત્તિ આદિ નામરૂપપ્રપંચની નિજાત્મસત્તાથી પૃથક્ સત્તાનો અત્યંતાભાવ અનુભવ થયો. બુદ્ધિ, પૃથ્વી આદિ ભૂતોની સત્તાથી ભિન્ન શરીરની સત્તાનો અત્યંતાભાવ છે અથવા વૈરાગ્ય નામ ત્યાગનું છે. વૈરાગ્યવાન નામ વૈરાગી, ત્યાગીનું છે; અથવા વિશેષરૂપે રાગનું નામ વિરાગ છે અને વિશેષ રાગવાનનું નામ રાગી અથવા

અજ્ઞાનના કાર્યરૂપ પચીમ પ્રકૃતિ વગેરે પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોના વિષયભૂત આ સઘાત અને મનાદિ સૂક્ષ્મ સદ્દિને સાક્ષી આત્મા છે. એ જ સર્વની ઝાણા-અવધિરૂપ છે સુષુપ્તિમા અજ્ઞાનનું જ્ઞાન થાય છે (તેથી તેનો પણ તે સાક્ષી છે), તેનાથી પર કોઈ પદ નથી. જો કોઈ માને તો તે અનુભવ, વેદ, શાસ્ત્રના સપ્રદાયથી બહાર છે. તાત્પર્ય કે તેનું માનવું પ્રમાણશૂન્ય, વધ્યાપુત્રવત્ અપ્રમાણ છે તેથી આ અલોભી આત્માને ત્રિગુણાતીત બાહ્યી, પ્રમસિદ્ધ જે બધમોક્ષના કર્તવ્ય છે તેનાથી નિઃકર્તવ્ય થાયો.

મિથ્યાદષ્ટિ

પત્રી મિથ્યાદષ્ટિ આવીને ઠહેવાં લાગી હે ધર્માત્માઓ ! નામ રૂપવાળો, વર્ણાશ્રમી દેહવાન, સુખી દુઃખી છું, તેમ જ કર્મકાંડી, ઉપાસક, જ્ઞાની, અજ્ઞાની, બધમોક્ષવાળો છું, તથા ત્યાગી-ગૃહી છું, પરિનિષ્ઠા છું, તુલ્ય છું, મરણજન્મધર્મવાળો છું, ખાઈ છું, પીઈ છું, સૂઈ છું, લઈ છું, દઈ છું, ગમનાગમન કરું છું, દેખું છું, સાંભળું છું, સ્પર્શ કરું છું, સૂઝું છું, સકંપવિકલ્પ કરું છું, ઇત્યાદિ માયા અને તત્કાર્યરૂપ પોતાને બાણવા એ સર્વ મિથ્યાદષ્ટિ છે. અને એ માયા અને તત્કાર્ય ધર્મધર્મીરૂપ કોઈ અનાત્મ દૃશ્ય પદાર્થને પોતાનું સ્વરૂપ ન બાણવું, પરંતુ મનાદિકના સાક્ષી પોતાના આત્માને સમ્યક્ સમ્યિદ્ધાનદરૂપ માનવો એ સત્યદષ્ટિ છે. અન્ય સર્વ પ્રજારની દષ્ટિ તે મિથ્યાદષ્ટિ છે. આ સત્ય દષ્ટિ વડે જ મિથ્યાદષ્ટિ નાશ પામે છે

અહંકાર

ત્યા અહંકારે આવીને ઠહું હે સજ્જનો ! અહંકાર કયા ને કયા ઢરવો તો પડે છે જ. દેહાદિ સઘાતમા કરેલો અહંકાર અનત જન્મોત્પન્ન ઘરણું છે અને સચ્ચિત્, ત્રિવરૂપ આત્મામા ઢરેલો અહંકાર મોક્ષનું ઘરણું છે બંનેમા જે આપને ઠીક લાગે તેમા અહંકાર કરો

નારાયણી

નારાયણી જોલી હે સતો ! આ શરીરરૂપી મળ અને નરકને સમ્યક્ વિચારવી જોતા બંનેમા ત્રિચિત્ લેઈ નહોતા, તે સમાન છે પરંતુ બહારના મળને જેમ સર્વ પોતાનાથી ભિન્ન બાણું છે અને અતિ ગ્લાનિ ઢરે છે, તેમ આ શરીરરૂપ મળને પોતાનાથી ભિન્ન બાણતા નથી ! બુઝો, આ શરીર તો પોતાની ભિન્ન, આત્માશિતાનો મળ છે, આપણો નથી. હવે

લોકમાં એ તો પ્રસિદ્ધ છે કે પોતાના મળથી જ્ઞાનિ ઓછી થાય છે, બીજાના મળથી જ્ઞાનિ વિશેષ થાય છે. હવે આ આશ્ચર્ય જુઓ ! આ શરીરરૂપ બીજાના મળમાં જ્ઞાનિ નથી થતી અને પોતાના મળમાં જ્ઞાનિ થાય છે ! ચાહે તો જાને મળને જ્ઞાનિપૂર્વક પોતાથી અતિ ભિન્ન માનવા, અથવા અભિન્ન માનવા. એક મળને પોતાથી ભિન્ન માનવો અને એક મળને પોતાના આત્માથી અભિન્ન માનવો એ હિસાબ બહારની વાત છે; કારણ કે જાને મળ સમાન છે. હે પક્ષ-પાતરહિત ! અકૃત્રિમ પ્રીતિ કરવાવાળા મિત્રો ! આ મુખદુઃખનો પ્રકાશક બ્રહ્માત્માને મળથી ભિન્ન બહો કે ન બહો; તોયજુ તે સ્વતઃજ માયા અને તત્કાર્યરૂપ મળથી રહિત છે.

લક્ષ્મી

ત્યાં લક્ષ્મીએ આવીને કહ્યું : હૃદયરૂપ આકાશના ચંદ્રમારૂપ, પ્રિય, મોહ, પ્રમોહાદિ વૃત્તિઓનો સાક્ષી આ આત્મા જ બ્રહ્મ, જીવ, ઈશ્વર, ખુદા, ગોડ, પરમાત્મા, ઘટપટાદિ સર્વ શબ્દનું લક્ષ્ય છે. તે કેઈ શબ્દનો વાચ્ય નથી; કારણ કે તે અવાક્રમનસંગોચર છે. વાચ્ય, લક્ષ્ય પણ સમખુદ્ધિવાળા મુમુક્ષુઓના જ્ઞાનને અર્થે જ છે. વસ્તુતઃ અસ્તિત્વ, સ્કુરણત્વ, પ્રિયત્વરૂપ સર્વાત્મા જ, તમારો, અમારો તથા બ્રહ્માથી લઈને કીડી સુધી સર્વનો અનુભવસ્વરૂપ આત્મા છે.

મન

એટલે મન મનુષ્યનું શરીર ધરીને સભામાં આવ્યું અને બોલ્યું : હે સદ્વક્તાઓ ! વાયુથી પણ હું અત્યંત ચંચળ છું. જેમ વાયુની ચંચળતાથી આકાશ નિર્વિકાર છે અને વાયુ આકાશમાં જ રહે છે, તેમ હું અનેક પ્રકારના સંકલ્પવિકલ્પ કરું છું તથા કદી અહિંવૃત્તિ બન્યત, કદી અંતર્વૃત્તિ સ્વપ્ન અને અપૂર્વવૃત્તિથી મુખ્યત્વે ચંચળતા કરું છું અને કદી સાત્ત્વિકી, કદી રાજસી, મુગ્ધ, દુઃખ, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકારાદિ તથા જ્ઞાન, અજ્ઞાન, શાંત, દાંત, પૈરાગ્ય, ત્યાગ, ગ્રહણ વગેરેના સંકલ્પ ધારણ કરું છું; આ સર્વ નામરૂપ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય મારા જ સંકલ્પ છે. હે સાધો ! સમષ્ટિ-વ્યપ્તિસંકલ્પ, સ્કુરણરૂપે એક જ સ્વરૂપ બાણવા. જેમ રાજાનો સંકલ્પ અને રાજાના નોકરનો સંકલ્પ એકરૂપ જ છે; તેમના સંકલ્પના

સ્વરૂપમાં ભેદ નથી.

આ જગત ગારો (માત્રી) લઈને બનાવેલું નથી, પણ તે સ્વપ્નના જગતની જેમ વ્યપ્તિ અથવા સમપ્તિ સંકટપ વડે જ થયું છે. હે મિત્રગણ! ન કોઈ દુઃખરૂપ પદાર્થ છે, ન કોઈ સુખરૂપ છે. સુખરૂપ પદાર્થમાં દુઃખ અને દુઃખરૂપ પદાર્થમાં સુખરૂપતા, જેવું હું દેહ ચિંતન કરું છું, તેવું જ આગળ ભાસે છે. તેથી સંકટપમાત્ર જ આ જગતનું રૂપ છે, અન્ય નહિ. જો તે અન્યરૂપ હોત, તો સુપુત્રિમાં હું અજ્ઞાનમાં લીન થાઉં છું, ત્યારે પણ તે ભાસત, પરંતુ તે ભાસતું નથી તેથી તે સંકટપ વિના અન્ય નથી. હે સબજનો! બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, સદ્ગુણ થઈને હું જ મહાનુભાવ થયો છું! ક્રીડી વગેરે થઈને તુલ્ય થયો છું. આ સર્વ ખેલ મારા જ છે! હે સાધો! ચક્ષુ આદિ અધ્યાત્મ,^૧ રૂપાદિ વિષય આધ્યાત્મ^૨ અને સૂર્યાદિ દેવતા અધિદેવ^૩ છે. શાંતાત્મા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવથી આદિ લઈને ક્રીડી સુધી આખું ત્રિપુટીરૂપ જગત હું મનનું સ્વરૂપ બણ્યો. જેને તમે ઈશ્વર માનો છો, તે તો ત્રિપુટીરૂપ જગતકોટિમાં છે. હું મનમાં સન્નિવહાન^૪ સાક્ષી આત્માનું પ્રતિબિંબ છું. તે કર્તાલોકતા છે; બિંબ નહિ. એ છું પણ જગતકોટિમાં, મારું સ્વરૂપ છે. હે સાધો! છવભાવ, ઈશ્વરભાવ, બ્રહ્મભાવ, છવ ઈશ્વરનો ભેદઅભેદ ભાવ, સચ્ચિદાનંદ ભાવ, દેવીઆસુરી ભાવ, વગેરે ઓછીવધતી કટપના મારી જ છે. આ કટપનાથી રહિત, આ આત્મા પૂર્ણ છે! જેમ આકાશ બ્રહ્મલોકાદિ પવિત્ર સ્થાનોમાં, તથા તેમાં રહેવાવાળા વિષ્ણુ આદિ શરીરોમાં તથા મલિનાદિ સ્થળોમાં અને તેમાં રહેવાવાળા છવોમાં, એકસરખું નિર્વિકાર રહી સર્વને સમાન અવકાશ અર્પે છે, તેમ હું મનનો સન્નિવહાન સાક્ષી, આત્મા, વૈકુઠાદિ સ્થાનોમાં સ્થિત વિષ્ણુ આદિ શરીરોમાં તથા નરકાદિ સ્થાનોમાં સ્થિત છવોમાં એકસરખો પવિત્ર, નિર્વિકાર, અસંગ રહી, સર્વને સમાન જ સત્તારૂર્તિ આપું છું. પૂર્વોક્ત મારા અનેક પ્રકારોના કટાક્ષોથી હૃદયોદ્ધાન ન માનતા તે સમાન જ રહે છે. હે અધિકારી જનો! જો તમે અવિવેક કરી આ મનના સાક્ષી સન્નિવહાનરૂપ આત્માથી પૃથક ઈશ્વરને માનશો, તો મારી જગતકોટિમાં જ રહેશો; કારણ કે સન્નિવહાનરૂપી ભિન્ન મારું જ સ્વરૂપ છે. આગળ આપ માલિક છો.

૧ પિંગલ, દેહગત. ૨ અચેતન—જહારના પદાર્થો. ૩ દીદિયોને અનુભવ હિત્ત કરવામાં મદદ આપનારો દેવવર્ગ.

પાર્વતી

(સીપુરુષના ગુણદોષનું વર્ણન)

પાર્વતી કહે : હે સમ્યક્ પક્ષપાતરહિત સજ્જનો ! શાસ્ત્રોમાં જ્યાં ત્યાં કવિલોકોએ સ્ત્રીના નિષેધ કર્યો છે; પરંતુ પક્ષપાતરહિત વિચાર કરીને જુઓ તો જણાશે કે યદ્યપિ સ્ત્રીમાં દશગુણઅધિક કામ લખ્યો છે, તથાપિ સ્ત્રીના કરતાં પુરુષ અધિક કામાતુર થાય છે, એ ત્રયક્ષ જેવામાં આવે છે. વળી સ્ત્રી ધૈર્યવતી દેખવામાં આવે છે; કારણ કે પુરુષની ઇંદ્રિયમાં વાયુ ભરાવાથી તે ઉત્થાન પામે છે, સ્ત્રીમાં તેમ બનતું નથી. તેથી જ સ્ત્રી કામથી વ્યાકુળ બનતી નથી. જુઓ ! પુરુષ સ્ત્રીની પ્રાપ્તિ માટે દ્રવ્ય, દૂતી, આદિ અનેક ઉપાયવિશેષ કરતો જોવામાં આવે છે; સ્ત્રી નહિ. સ્ત્રીથી અધિક પુરુષમાં કામાતુરતા જુઓ ! પુરુષ તો પાંચપાચ લગ્ન કરે છે. વૃદ્ધ થવા છતાં પણ એક પુરુષ અનેક સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન કરે છે; પરંતુ સ્ત્રી બાળવિધવા છતાં પણ વૃદ્ધ અવસ્થા પર્યંત કામાતુર થતી નથી. પુરુષ જ છળ, ખજ, દ્રવ્ય, કપટ, મંત્ર, વશીકરણ, ઔષધિ આદિ કરે છે. તાત્પર્ય કે પુરુષ જ અનેક પ્રકારના લોભાદિ આપીને બાળવિધવા સ્ત્રીથી લોગેચ્છા કરે છે. સ્ત્રી ગમે તેવી કામાતુર થવા છતાં પૂર્વોક્ત ઉપાય બહુ જ ઓછા કરે છે. સ્ત્રીને કામવિષયમાં પણ પુરુષ કરતાં વિશેષ લજ્જા જોવામાં આવે છે, ઇત્યાદિ અનેક રીતિથી પુરુષમાં કામાતુરતા અને સ્ત્રીમાં અકામાતુરતાદિ વિપ્રભાવ જોવામાં આવે છે, તે વિસ્તારભયથી જણાવ્યા નથી. તેથી પુરુષ જ પોતાની સ્ત્રીને તથા પરસ્ત્રીને પરમ દુઃખનું કારણ છે. મધુર વાક્યાદિથી પગથી કરીકરીને સ્વસ્ત્રીને ગલાંધાન કરે છે. સ્ત્રી બિચારી દશ માસ બાળકને પેટમાં રાખી અનેક દુઃખ પામે છે. બાળકના જન્મમરણનાં, પાલનના, સગાઈ-વિવાહનાં, સંતતિના અભાવનાં, નિર્ધનતાના, તે પાપી હુસ્ત્યા થાય તેનાં, પોતાની સતતિને સતતિ ન થાય તેના, તે સંતતિના વિવાહ થાય-ન થાય તેનાં તથા રોગાદિકનાં, એમ અનેક દુઃખોમા પચી રહી સ્ત્રીજન્મ વ્યર્થ જવામાં પુરુષ જ કારણ થાય છે. તે જ પ્રમાણે ઉત્તમ પરસ્ત્રીઓને પણ પુરુષ જ દ્રવ્યાદિ આપીને તેની બાતિમત્તા બગાડી તેની સાથે પોતે પણ દુઃખનો પરમ ભાગી બને છે, તેથી વિશેષ કરી પુરુષ જ નિંદનીય છે. યદ્યપિ સીપુરુષના સંયોગ વિના જગતનું ખાતું જ ઊઠી જાય છે, તથાપિ મુમુક્ષુ સ્ત્રીઓને માટે તો પુરુષ કાળો નાગ છે; તેથી પુરુષવાન મુમુક્ષુ સ્ત્રીઓએ તો પુરુષની

ચીતરેલી મૂર્તિ કે કાષ્ઠાદિની મૂર્તિનાં દર્શન પણ ન કરવાં. ઉપરાંત પોતાના નિવાસસ્થાનમાં પણ ઉત્તમ ગણાતાં દંપતીનાં ચિત્રોવાળી મૂર્તિઓનાં પણ દર્શન કદાચિત્ સ્વપ્નમાં પણ ન કરવાં. બલકે, રાધાકૃષ્ણાદિની પ્રસ્પર્શમાં હાસ્યવિલાસ કરતી મૂર્તિને પણ નિજ નિવાસસ્થાનમાં રધાન ન આપવું; કારણ કે તેના દર્શનથી પ્રત્યક્ષિત કામાગ્નિ હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

વળી આશ્ચર્ય જુઓ! પુરુષ અનેક સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન કરે છે, તોપણ તે પામર સ્વભાવથી લગ્ન નથી પામતો! પરંતુ સ્ત્રી જો બાળવિધવા થાય છે, તેને જો પુરુષ ન બગાડે, તો તેનું પ્રહ્લયર્ય પૂર્ણ થાની બાંધ છે! પરંતુ ચેનકેન ઉપાય વડે પુરુષ સ્ત્રીના પ્રહ્લયર્યને ભંગ કરી દે છે. બલકે પોતાના પુત્રની વિધવા અથવા સધવા સ્ત્રી, અથવા પોતાની સાળી કે બહેન સાથે પણ દુષ્ટ પુરુષ યોગ રચે છે; તેમાં પુરુષનો જ અપરાધ છે, સ્ત્રીનો નહિ. કારણ પહેલાં પુરુષનું જ ચિત્ત પોતાની સંબંધી સ્ત્રીઓમાં બગડે છે, પછી લાલ્લોલોલે સ્ત્રી પણ બગડી બાંધ છે. પુરુષ તો શાસ્ત્રસંસ્કાર દ્વારા ધર્માધર્મને પણ બાંધે છે, પરંતુ વિશેષે કરીને સ્ત્રી બાંધતી નથી. તેથી જ પુરુષ ગેઈમાન છે. તે સ્ત્રીના ધર્મ, અર્થ, ક્ષમ અને મોક્ષને બગાડનાર છે. સ્ત્રીમાં પુરુષ કરતાં લગ્ન વિશેષ છે; કારણ પહેલાં પુરુષને વિષયની વાત કદાચિત્ પણ કહેશે નહિ. કામાતુર થયેલો પુરુષ જ અનેક ઢંગ રચે છે. સ્ત્રી તો બિચારી સાધુ પ્રાણીમાં ઈશ્વરબુદ્ધિ કરી તેનાં દર્શન કરવાને બાંધે છે; પરંતુ મૂખ થક તેમાં પણ ભોગબુદ્ધિ કરે છે અને અનેક પ્રકારની વાતચીત કરી તેના મનને વિષયલપટ કરી દે છે, તેથી પુરુષને જ ધિક્કાર છે!

હો મારી ખ્યારી સજ્જનીઓ! આ પુરુષ તમારા હૃદયનો હેતુ છે. જમથી તમે તેને સુખનો હેતુ માન્યો છે, તેથી સ્વપ્નમાં પણ પુરુષની ઇચ્છા ન કરો. જુઓ! પુરુષ કામાતુર થઈ સાહસિત્તે વર્ષે પણ પુનઃ સ્ત્રીભોગની ઇચ્છા કરી વિવાહ કરે છે; તેથી એવા કામાતુર, અનિતેન્દ્રિય, અસંતોષી, પુરુષની ઇચ્છા ન કરો.

હો વિધવા બાગિનીઓ! વિધવા સ્ત્રી તો સંન્યાસીના સમાન છે. જેમ સંન્યાસી નિતેન્દ્રિય, પ્રહ્લયર્યરૂપ આઠ પ્રકારનાં મૈથુનથી રહિત થઈ, નિજ શીલ સહિત નિર્વિઘ્ન આયુ વ્યતીત કરે છે અને જ્ઞાન વિના પણ ઉત્તમોત્તમ પ્રહ્લયોકાદિની ઉત્તમ ગતિને પામે છે, તે જ પ્રમાણે વિધવા સ્ત્રીએ પણ પ્રહ્લયર્યરૂપ આઠ પ્રકારના નિયમ ધારણ કરવા; અર્થાત્ આઠ પ્રકારનું પ્રહ્લયર્ય પાલન કરવું.

આઠ પ્રકારનું વૈધવ્ય^૧

૧ પુરુષના વિષયસંબંધી વાતો પણ ન સાંભળવી. ૨ પુરુષની પ્રાપ્તિનું સ્મરણ પણ ન કરવું. ૩ પુરુષના વિષયસંબંધનાં ગીત પણ ન ગાવાં. ૪ પુરુષની પ્રાપ્તિનું ચિંતન પણ ન કરવું. ૫ પુરુષ સાથે એકાંતમાં વાત પણ ન કરવી. ૬ પુરુષપ્રાપ્તિ સંબંધમાં વિધવાએ દંઢ સંકલ્પ ન કરવો. ૭ તેને માટે પ્રયત્ન ન કરવો. ૮ પુરુષ સાથે પોતાનાં અંગ ન અડકાડવાં.

આ આઠ પ્રકારના મૈથુનથી રહિત વિધવા સ્ત્રી ઉત્તમ અર્થાત્ સમ્યક્ સંન્યાસી તુલ્ય ગતિને પામે છે. માટે હે મારી પ્રાણાંતપ્રિય વિધવા સ્ત્રીઓ! સર્વ પ્રકારે નિર્દયી, કપટી. દુઃખદાયી આદિ દ્વિપણ્યુક્ત પુરુષ-નું નામમાત્ર પણ સાંભળીને ગ્લાનિ કરવી, જેથી આ દુઃખસ્વરૂપ સ્ત્રી-પુરુષના વ્યવહારથી મન હઠી જશે અને આગળ સુખ થશે. વિચારી જુઓ! જો પતિમાં સુખ હોત, તો પતિવાળી સ્ત્રીઓ દુઃખી ન હોત. જો ધનગૃહ, પુત્રાદિમાં સુખ હોત, તો ધની, ગૃહી, પુત્રવતી દુઃખી ન હોત. હે પ્રિયદર્શ^૧ વિધવા સ્ત્રીઓ! જો તમે તમારી નતિ-મત્તામાં રહેશો તો તમારાં તેજ, બળ, યોગીરાજવત્ વધશે. ઉભય લોકને જીતી લેશો. આ વૈધવ્ય ન માનો. વિચારો તો ઉત્તમ ગતિનું સાધન છે. વિચારરૂપી નેત્રોને ઉઘાડીને જુઓ, ક્યાં તમારી અવસ્થા! ક્યાં સધવાની અવસ્થા! ક્યાં શરીર, વસ્ત્ર, મન, આત્માથી તમારું પવિત્ર રહેવું! દુઃખદાયી સંસારના વ્યવહારથી નિવૃત્તિ રહેવી! કેવળ અન્ન-વસ્ત્રોથી જ સંતોષ માનવો, સંતાનની ઉત્પત્તિ આદિ પીડાથી છુટી જવું! ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારે સુખરૂપતા! અને ક્યાં પશુધર્મો-દિમાં સંસારમાં રહી મરણ પર્વત વિષ્ટ રહેનાર સધવાની અવસ્થા! દિવસરાત્રિનો ભેદ છે. જન્મમરણથી છુટવાના સાધનરૂપ વૈધવ્યરૂપી ચિંતામણિને છોડી જન્મ-મરણરૂપ સંસાર જે કાચના મણિ જેવો છે તે ગદમા પડવાનું છે! માટે હે સખીઓ! આ અમૂલ્ય ઉત્તમ વૈધવ્ય-ને નિર્લજ્જ કૂતરાં સમાન પશુધર્મમાં ન શુભાવો. પશુધર્મ તથા પુત્રાદિ સામગ્રી તો તમને અનંત યોનિઓમા પૂર્વે મળ્યા છે અને આગળ મળશે; પરંતુ સ્ત્રીનો આ વૈધવ્યયુક્ત જન્મ નિર્વિદ્ધ વીતવો જ દુર્લભ છે તે વિલાવો. નહિ તો વેશ્યાપણું છે! હે પ્રાણપ્રિય વિધવા સ્ત્રીઓ! તમારી માતા, સાસુ, સસરા, જેઠ, જેઠાણી, દિયર, દેરાણી,

૧ જેનું દર્શન કલ્યાણ ઉત્પન્ન કરનાર છે તેવી.

વગેરે જે સ્થળે વિષયની વાત કરે, તે સ્થળે તમારે સૂવા-ઝેસવાની વાત ન કરવી; કારણ કે જોઈ-સાંભળીને વિષયોના સંસ્કાર મનમાં પેદા થાય છે. હે શીલવંત સ્ત્રીઓ! આ પશુધર્મ ને બાળબચ્ચાં આદિ સંસાર તો હર યોનિમાં મળી શકે છે. એમાં શી મોટાઈ છે? આ મોક્ષદાર રૂપ મનુષ્યશરીર મળવું દુર્લભ છે. આ જ કાળ છે, કામ-ક્રોધાદિ શત્રુઓને હુતવાનો અને આ જ કાળ છે હારવાનો. મન જિતાયુ તો સર્વ જગત જિતાયુ. મનથી હાર્યા તો જગ હાર્યા! પશુધર્માદિ વિષયમાં જે તમને આનંદ આવે છે, તે આનંદ વિષયોમાં નથી. અસ્થિ આવવામાં કૂતરાને જે રસ મળે છે, તે રસ અસ્થિમાં નથી. જેમ ચણા વગેરેમાં જ્યાં જ્યાં મધુરતા માલૂમ પડે છે, ત્યાં ત્યાં સાકર જ છે. તેમ જ્યાં જ્યાં વિષય અને ઈન્દ્રિયના સંબંધથી આનંદ-ત્વ જાન થાય છે, ત્યાં ત્યાં આત્મા જ આનંદરૂપ છે. એ બુદ્ધિના પ્રકાશક આત્મા તમે અસ્તિત્વમાત્ર છો.

આ જ ઉપર એક કથા છે.

એક સમયે નારદ અભિમાની થઈ ચાલ્યા જતા હતા. એક જંગલમાં પશુઓ પરસ્પરમાં સ્વભાષામાં આત્મનિરૂપણ કરતાં હતાં. નારદ સાંભળીને બિભા રહી ગયા.

શ્યાન

એટલામાં ભરવનું વાહન શ્યાન બોલ્યો : હે પ્રિયગણ! મને આ મનુષ્યો નીચ ઠહે છે, પરંતુ વિચારીને જુએ તો આ દેહાભિમાનીઓ કૂતરાથી પણ અતિ નીચ છે; કારણ કે કૂતરો નિર્મંદહવાત છે, અત્ય નિદ્રાવાળો છે, સતોષી છે, માન-અપમાનમાં સ્થગ રહે છે, સમય અનુસાર સ્ત્રીલોગ કરે છે, પોતાના માલિકને ભૂલતો નથી, પોતાના માલિકનો દ્રોહ કરતો નથી, ઇત્યાદિ અનેક ગુણ શ્યાનમાં છે. પરંતુ દેહાભિમાની પુરુષોમાં તેથી વિપરીત ગુણો છે, તેથી તે અતિ નીચ છે. હે ગાધો! નીચ-ત્રેચ બ્વબહાર ગ્રહગુણ-દુર્ગુણના ઉપર બધાયેલો છે; દેહ, બલિ, દે આત્મા ઉપર તે આધાર રાખનાર નથી; તેથી તમે તમારામાં પશુત્વધર્મ માની નીચબુદ્ધિ ન કરો.

અતિક્રાંતી, ક્રોધી, લોભી, અહંકારી, દ્રોહી, વિચાગ્રધાતી, ક્ષણી, કપટી, અન્યાયકારી, અધર્મવાન, પરસ્પર મિત્રોમાં વિરોધકતો, માતા-પિતા, ગુરુ, મોટાભાઈ અને નિદોષમાં દોષારોપી, અભજન, બૂઝા, અતિતેદ્રિય ઇત્યાદિ અનેક અવગુણથી ગુપ્ત પુરુષ જ નીચ અને

પશુત્વધર્મવાળા કૂતરા કે બૂંડ જેવા છે. દેહાભિમાનરહિત સત્ત્વિદાનંદ મનાદિ દશ્યના દ્રષ્ટા, આત્મનિષ્ઠાવાળા આપણે નીચ અને પશુ નથી.

દેવીનું વાહન-સિંહ

તે સમયે દેવીના વાહન સિંહે આવીને કહ્યું : હે અંતર્યામીઓ ! સ્વાત્માના સમ્યક્ અપરોક્ષ જ્ઞાની સમ્બન્ધો ! અજ્ઞાન અને તત્કાર્યરૂપ પશુઓને પોતાના અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્માથી પૃથક્ બાણુવાં એ સમ્યક્ વિચારરૂપ પંખા વડે તેમના અત્યંતાભાવરૂપ અથવા સમ્યક્ મિથ્યાત્વના નિશ્ચયરૂપ તેમનું હનન કરે અને અદ્વૈત નિશ્ચયરૂપ તેમનું ભક્ષણ કરે, તે જ સિંહ છે.

ગજેન્દ્ર અને ગ્રાહ

ત્યાર પછી ગજેન્દ્ર આવીને બોલ્યો : હે સત્ય વક્તાઓ ! ક્ષોભાદિ ધર્મિયરૂપ હસ્તિનીઓનો આ જીવ ઇન્દ્ર છે. તે આ સંસારરૂપ વનમાં પોતાની પત્નીઓ સાથે કીડા કરી ઉન્મત્ત થઈ અને અતિ કામ, ક્રોધ, લોભરૂપ તૃણાથી વ્યાકુળ થયેલો, અતિ દેહાભિમાનરૂપી તળાવ વિષે અતિ રનેહરૂપ જળ પીવા લાગ્યો. ત્યાં મહામોહરૂપ, પુત્ર-લોક-ધનની એપણા નિજતાસહિત, અજ્ઞાનરૂપ ગ્રાહ દ્વારા પ્રાપ્તિ થઈ, એ જ તેનું પકડાણુ છે. સારાથ એ જ કે હું જન્મમરણ, સુખદુઃખ, બધમોક્ષ ધર્મવાળો છું એવું સ્વસ્વરૂપને ન બાળીને માનવા લાગ્યો. પુનઃ શ્રદ્ધાભક્તિ સહિત ઈશ્વરની પાસે સાચા મનથી કર્મઉપાસનારૂપ પ્રાર્થના કરી અને શુદ્ધ અચળ ઉપદેશને યોગ્ય મન કર્યું. પત્ની વિપ્લુરૂપ બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુઓના ‘તત્ત્વમસ્યાદિ’ મહાવાક્ય વડે તત્ત્વત્વપદના શોધન દ્વારા અખડ અર્થ, પ્રત્યક્ આત્માના અનુભવરૂપ ચક્ર વડે, વાસનારૂપ તત્ત્વ સહિત અજ્ઞાન અને તત્કાર્યરૂપ ગ્રાહને મારીને પોતાના શિષ્યના જન્મમરણ, બધમોક્ષાદિ સુખદુઃખરૂપ બંધન દૂર કર્યાં. તે હું જીવન્મુક્ત થઈ વિચરતોવિચરતો તમારી સલામતી ભોજી છું. આ જ ગજેન્દ્ર પ્રકરણનું તાત્પર્ય છે.

શીતળાદેવીનું વાહન-ગર્દભ

ત્યા શીતળાદેવીએ બોધ કરેલા દેવીના વાહન ગર્દભે આવીને કહ્યું : હે સાધો ! શ્રદ્ધા, ગુરુભક્તિ અને સેવાપૂર્વક શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન તથા તત્ત્વત્વપદાર્થના શોધનથી ઉત્પન્ન થયેલી, સસ્કારવિશિષ્ટ, શીતળાદેવીરૂપી બુદ્ધિ, તે બુદ્ધિરૂપ શીતળાની બ્રહ્માદ્વારા વૃત્તિરૂપ વાહન હું ગર્દભ છું ! આ બાદ પશુ જે ગર્દભ છે, તે અજ્ઞાની

પુરુષોની ઉપમાનું યોધન કરે છે, તેથી દુરાચાર, અન્યાય, અનિતેન્દ્રિયતા, પરદ્રોહ, અનમ્રતા, અશાંતિ, સદુષદેશ, શ્રવણની વિસ્મૃતિ, અસારગ્રાહી આદિ અવગુણોથી યુક્ત પુરુષ જ ગર્દભ છે. ‘સત્સભા-પણાદિ ધર્મોપદાનપૂર્વક શ્રવણ-મનન-નિદિધ્યાસન વડે, મનાદિકનો સાક્ષી હું સન્નિધદાનદ આત્મા છું,’ એવા સુદૃઢ નિશ્ચયવાળો પુરુષ જ પ્રજ્ઞારૂપ દેવ છે. અન્ય સર્વ ગર્દભ, પશુ છે.

વેરાહ ભગવાન

એટલે વેરાહ ભગવાનના સખાંધી સૂકરે આવીને કહ્યું : સર્વમાં આત્માની ઉપમા, દર્શાવનાર હે સભા ! સૂ નામ શ્રેષ્ઠ કટ્યાણુ છે. કરનો અર્થ કરવું છે. કટ્યાણુને જે કરે તે સૂકર. વેરાગ્ય આદિ દૈવી ગુણોમાં પણ પુરુષને કટ્યાણુકારિતારૂપ સૂકરતાની અગત્ય છે. પરંતુ પરમ કટ્યાણુ તો નિઃ સમ્યક્ અપરોક્ષ યોધ દ્વારા સન્નિધદાનદ આત્મા જ કરે છે, તેથી સન્નિધદાનદ આત્માનું નામ જ સૂકર છે. તેથી હું પૂર્વોક્ત સૂકરનું મનાદિ દર્શના સાક્ષીરૂપે ચિંતન કરો. મન તો કોઈ ને કોઈ ચિંતન કરશે જ. એકી વખતે બે ચિંતન અર્થાત્ સંઘટ્પ થતા પણ નથી. કંમથી જ થશે. ‘હું સન્નિધદાનદ આત્મા છું’ એ ચિંતનનું નામ જ પ્રજ્ઞાકાર વૃત્તિ છે. અન્ય અનાત્માકારા વૃત્તિને ત્યાગી આત્માદારા વૃત્તિ ઠરે. વસ્તુતઃ પ્રજ્ઞાકાર અને અનાત્માકાર વૃત્તિઓના પ્રકાશક તમે આત્મા છો. તેને તો બન્ને વૃત્તિઓ સમ છે. હે સાધો ! સમ્યક્ બાણવું એ જ કર્તાવ્ય છે. અન્ય કંઈ કરવું નહિ.

હયગ્રીવ

એટલામાં હયગ્રીવ ભરાવાને ઉપદેશ કરેલા અશ્વે આવીને કહ્યું : હે સમ્યક્દર્શીઓ ! ન સ્વ જાનાતિ ઇતિ અથ. ૧* અર્થાત્ જે પોતાના સ્વરૂપને સમ્યક્ બાણતો નથી, તે જ અશ્વ અર્થાત્ ઘોડો છે તેથી અજ્ઞાનીરૂપ તે બધમોક્ષ, જ્ઞાનઅજ્ઞાન તથા દેહાભિમાન, જન્મમરણ, રાગદ્વેષ, સુખદુઃખાદિરૂપ પુરુષોને અધીન થઈ ખેદ પામે છે. પરંતુ નિઃસ્વરૂપને બાણવાથી અશ્વપાત્ર નિવૃત્ત થઈ દેવભાવને પામે છે.

ગણેશનું વાહન—મૂષક

પછી ગણેશના વાહન મૂષકે આવીને કહ્યું : હે ધર્મંડ પુરુષો ! તત્ત્વમર્યાદા મહાવાક્યોથી ઉત્પત્ત થયેલી અખંડ પ્રજ્ઞાકારા વૃત્તિરૂપ

* રાજદાસના નિયમ પ્રમાણે આ દ્યુતર્પિત નથી; આપુ નિચારને બપો-
બેમની માત્ર છે.

મૂપક, તે ચક્ષુ મન આદિ ઇન્દ્રિયરૂપ ગણેના સ્વામી સચ્ચિદાનંદ આત્મારૂપ ગણેશનું વાહન, તે નિજ વાહન વૃત્તિરૂપ મૂપક ઉપર આરૂઢ થઈ માયા અને તત્કાર્ય દશ્યના અત્યંતભાવનિશ્ચયરૂપ છેદન કરે છે. તેથી સુમુક્ષુ જનોના સત્સંભાષણ આદિ ધર્માનુષ્ઠાનપૂર્વક, પ્રજ્ઞાવિદ્યાના શુરના મુખથી થવણુ, મનન અને નિદિધ્યાસન દ્વારા, ‘અહં પ્રજ્ઞાસ્મિ’ વૃત્તિરૂપ મૂપાની ઉત્પત્તિને અર્થે જ સર્વ કર્મ અને ઉપાસનાકાંડનું અનુષ્ઠાન છે. તેનું તે જ ફળ છે. અન્ય કોઈ વૈકુંઠાદિ લોકોની પ્રાપ્તિ એ કાંઈ કર્મઉપાસનાના સેવનનું ફળ નથી. હે સાધો ! ગણેશનું વાહન મૂપક છે. એ કથાનું તાત્પર્ય પૂર્વોક્ત જ છે. અન્યથા માનશો તો શાસ્ત્રના અનુભવવિરુદ્ધ કથન કરવાથી નિષ્ફળતા મળશે.

નંદીગણુ

(શિવ તથા શિવના વાહન નંદીનો ભાવાર્થ)

તે સભામાં નદીગણે આવીને કહ્યું : હે મિત્રવરો ! પંચભૂતોના સારિવક અંશના મિશ્રકાર્યરૂપ ઇન્દ્રિયો(ગૌ)થી અંતઃકરણરૂપ હું નદી(ખગદ)ની ઉત્પત્તિ થયેલી છે, તે હું શિવનું વાહન છું. એનો અર્થ એ જ કે અંતઃકરણ ઉપહિતચૈતન્ય જ, ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયરૂપ દેવોનો દેવ અર્થાત્ પ્રકાશક છે, એ જ શિવ અર્થાત્ કલ્યાણરૂપ છે. અને અંતઃકરણરૂપ હિમાલયની પુત્રી, ‘તત્ત્વમસ્યાદિ’ મહાવાક્યોથી ઉત્પન્ન થનારી, ‘અહં પ્રજ્ઞાસ્મિ’રૂપ, પ્રજ્ઞાવિદ્યાસ્વરૂપ, વૃત્તિગૌરી, તે તેની અર્ધાંગિની છે. તાત્પર્ય કે સમ્યક્ તત્ત્વવેત્તાની સર્વ ચેદામાં પ્રજ્ઞાકારા વૃત્તિ બની રહે છે. તે પ્રજ્ઞાવેતાનું નામ જ શિવ છે. અજ્ઞાની લોક અશિવવત્ અશિવ છે.

હિંગળાજ

તે જ પ્રમાણે ‘હિન્ દ્વિસાયામ્’* જે મન-વાણી-શરીર વડે સર્વ સુખદુઃખાદિ અવસ્થામાં, સર્વ જીવો વિષે આત્મોપમદર્શનરૂપ* સાધન વડે, પરપ્રાણીને પીડનરૂપ હિસાથી લલ્લપ્યમાન છે, તે જ હિંગળાજ છે. આ હિંગળાજના સ્પર્શનરૂપ ધારણથી અવશ્ય કલ્યાણ થશે.

પુંકર

તે જ પ્રમાણે મનુષ્યશરીરરૂપ પુંકરતીર્થમાં, મન અથવા સુમુક્ષુ-રૂપ જીવપ્રજ્ઞાએ ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયરૂપ દેવતાઓની સાથે, વિપ્લુરૂપ

* વ્યુત્પત્તિ કલ્પિત છે. x આત્મારૂપે જોવા તે.

આત્મા-અનાત્માના સમ્યક્ વિવેકરૂપ યજ્ઞ કર્યો. તેમા જીવરૂપ બ્રહ્માની અનાદિ સ્ત્રી, પ્રવૃત્તિરૂપ બુદ્ધિ સરસ્વતી, ડોઠ નિમિત્તથી ક્રોધમા આવીને પોતાના પતિને પાસે બોલાવ્યા છતાં ન આવી. એનો અર્થ એ કે, વૈરાગ્યવાન વિવેકી અશાસ્ત્રીય પ્રવૃત્તિને પ્રિય નથી લાગતો, તેથી જીવ રૂપ બ્રહ્માએ પૂર્વોક્ત યજ્ઞની સહાયક નિવૃત્તિરૂપ પ્રિય ગાયત્રી સ્ત્રીનો અગીયાર કર્યો. પછીથી નિર્વિઘ્ને વિવેકરૂપ યજ્ઞ પૂર્ણ થયો.

રામેશ્વર

તે જ પ્રમાણે મુમુક્ષુઓએ નિજ શરીર વિષે જ ત્વ પદના વાચ્યાર્થ જીવને રામ બાણ્યો અને ત્વ પદના લક્ષ્યાર્થને કૂટસ્થ, મનનો સાક્ષી ઈશ્વર બાણ્યો એ જ જીવનું રામેશ્વરસ્વરૂપ છે.

જ્વાળામુખી

તે જ રીતે જ્વાળા એવ મુસી-જ્વાળામુખી જ્વાળા નામ પ્રકાશ સ્વરૂપનું જ છે તે છે પ્રધાન જેમા એવી જ આત્મસત્તાવાળી બુદ્ધિસાક્ષી, તેને જ મુમુક્ષુએ જ્વાળામુખી સમજવી.

હરિદ્વાર

એ જ પ્રમાણે બ્રહ્માત્માના એકત્વજ્ઞાન દ્વારા જ સન્નિવહાનક નિજ સ્વરૂપ હરિને પ્રાપ્ત કરે છે, તેથી જ્ઞાનનું નામ હરિદ્વાર છે.

નર્મદા

એ જ રીતે વેદરૂપ નર્મદાને ઈન્દ્રારે, વેદના સારભૂત અઘાર, ઉદાર, મજા અને અર્ધમાના, એ ચાર માત્રારૂપ એકાર સમજવા એ એકાર આદિ વાચક માત્રાઓના વાચ્ય ધ્યાતા, ધ્યાન, કથેય, બ્રહ્મત્, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, શ્લેષ, સૂક્ષ્મ, કારણ શરીર અને સમષ્ઠિ અભિમાની વિરાટવી અભિજ્ઞ વિશ્વાદિ જીવ વગેરે છે અનેક ત્રિપુટીરૂપ વૈદિકતૌલિક વાચ્ય જગત છે બાળન આદિ અનેક ત્રિપુટીનો પ્રકાશક, વાચક અર્ધમાનાનો વાચ્ય તુલ્ય, પ્રત્યક્ આત્મા છે. આટલો જ વ્યવહાર, પરમાર્થનું સ્વરૂપ છે તે વાચ્યવાચકભાવે સર્વ એકારરૂપ જ છે, તેથી મુમુક્ષુએ પૂર્વોક્ત એકારની યાત્રા કરવી, અર્થાત્ નિજ શરીર વિરે ચમ્યક્ વિવેચન કરવું તેનાથી મરણચ્છિત સ્થિતિના દર્શનનું ક્ષણ છે

ભાગીરથી

આ જ પ્રમાણે મુમુક્ષુરૂપ ભાગીરથના, આદ્યગયોગ તથા આત્મા-અનાત્માના સમ્યક્ વિવેકરૂપ સાખ્યયોગ કરવારૂપ ચત્ત અર્થાત્ વપ

શ્રેયો દ્વારા, અંતઃકરણરૂપ હિમાલયથી, પ્રજ્ઞાકારા વૃત્તિરૂપી જ્ઞાનગંગા ઉત્પન્ન થાય છે. પુનઃ પ્રજ્ઞારૂપ સમુદ્રમાં એકરૂપ થઈ જાય છે. મનોનાથ, પાસનાક્ષય અથવા ઉપરતિ-વૈરાગ્ય જ્ઞાનરૂપ ગંગાને જ્યારે મળે છે, ત્યારે જીવનમુક્તિરૂપ ત્રિવેણી બને છે. પૂર્વોક્ત જ્ઞાનરૂપ ગંગામાં જે સ્નાન કરે છે, તે પુનર્જન્મને પ્રાપ્ત થતા નથી.

બદરીકેદાર

તે જ પ્રમાણે આ મનુષ્યશરીર અથવા અંતઃકરણરૂપ ઉત્તરાખંડમાં અસ્તિત્વ, સ્ફુરણત્વ, પ્રિયત્વરૂપ સુખદુઃખાદિ, મન સહિત મનના ધર્મોનો જે અનુભવકર્તા છે, તે જ કેદાર અને બદરીનાથ છે.

આ પ્રમાણે વિચારવાને બહિરૂ કથાઓનો અર્થ આંતર આધ્યાત્મમાં સ્વપ્રવૃત્તિથી જોડી લેવો.

સંસારના અલાવનો ઉપાય

માટે સત્ય, સંતોષ, પ્રજ્ઞાચર્ય, અહિંસા, શાંતિ હાંતિ^૧, વૈરાગ્ય આદિ તીર્થોમાં સ્નાન કરી, શુરુ દ્વારા વેદાંતશ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન-પૂર્વક, પ્રજ્ઞાત્મા નિજસ્વરૂપનો સમ્યક્ અપરોક્ષ અનુભવ જ્યારે કરવા આ મુમુક્ષુ ચલ્ન કરશે, ત્યારે કોઈ દિવસ ભ્રમરૂપ જન્મમરણરૂપ સંસાર નિવૃત્ત થઈ જશે. સંસારરૂપ જન્મમરણને દૂર કરવાનો અન્ય કોઈ ઉપાય નથી. વ્યાહે સર્વ વિદ્યાન શાસ્ત્રોમાં જોઈ લ્યો. આગળ જે ઇચ્છા હોય તે કરો.

બિટ્ટ

(ગૌરીના શાપથી સનતકુમારને બિટ્ટ થવાનો આશય)

ગૌરીના શાપથી સનતકુમાર (બિંટની સંતતિમાં) બિટ્ટરૂપે જ્ઞાનવાન થયા હતા. તેમાંના એક બિંટે આવીને કહ્યું : હે નીતિજ્ઞ સભા ! હૃદયે વિકલ્પ અને દુર્ એટલે ટળવું*. એટલે માયા અને તત્કાર્યથી, જે સમ્યક્ આત્મા-અનાત્મના વિચાર વડે, સ્વસ્વરૂપે રહી અસંગ રહે, તેનું નામ બિટ્ટ છે-જેવી રીતે આકાશ સ્વરૂપથી જ ભૂત-ભૌતિક પ્રપંચથી અસંગ રહે છે, તેવી રીતે. એ પ્રમાણેનું બિટ્ટ નામ સચ્ચિદાનંદ આત્માનું છે. જેમ સ્વપ્નમાં બિટ્ટાદિરૂપ સ્વપ્નદ્રશ્ય જ થાય છે, તેમ સર્વરૂપ આત્મા જ થતો હોવાથી બિટ્ટ પણ આત્મા જ છે. જેમ બટ્ટ સકંટક અને નિષકંટક વૃક્ષને ખાય છે, તે પ્રમાણે હું દૈત-અદૈત દ્વંદ્વરૂપ સંસારવૃક્ષોનું, નિબાત્મામાં અત્યંતાભાવ અથવા

મિથ્યાત્વનિશ્ચયરૂપ, સમ્યક્ જ્ઞાનરૂપ લક્ષણ કરું છું. હે સાધો ! હીરા, મોતી આદિ નગોથી જડેલા પલંગમાં તથા મદિરમાં શયન કર્યું તો શું થયું ? ન કર્યું તો શું થયું ? રાજ્યલક્ષ્મી લોગવી તથા દેવઐશ્વર્ય લોગવ્યું તો શું થયું ? ન લોગવ્યું તો શું થયું ? તે જ પ્રમાણે નિર્ધન થયા તો શું થયું ? સધન થયા તો શું થયું ? કારણકે શુભરો સર્વનો સમાન છે. જેમ શુભરે તેમ ભલે શુભરે. ચાર દિવસ શુભરાત જેમ કર્યું તેમ કર્યું ! સર્વ સ્વપ્નવત્ મિથ્યા છે. કોઈ પદાર્થ સત્ય નથી, તેથી જ તેના અહ્યુત્યાગથી શાંતિ થતી નથી. વૈકુંઠાદિકમાં પણ આ વર્તમાન જગતવત જ વ્યવહાર છે. ન્યૂનાધિક કાંઈ નથી. શાંતિરૂપ એક આત્મા જ છે; અન્ય નહિ.

શૂગાલ

એટલે શૂગાલ આવીને સભામાં જોડ્યું : હે નીતિજ્ઞ સભા ! સર્ક્ નામ માળાતું છે. અહંનો અર્થ પૂર્ણ છે. જે આ નામરૂપ અનંત બ્રહ્માંડરૂપ મણિઓમાં સૂત્ર સ્ત્રમ પૂર્ણ હોય તેનું જ નામ શૂગાલ છે. તે હું સચ્ચિદાનંદ શૂગાલ, તમારા મનાદિનો અપરોક્ષ, અવેદાત્વ, સદા સાક્ષીરૂપ હાજરાહંબૂર છું. તમે જ્યારે હું નિબાતમાને બાલુશો, ત્યારે ભ્રમસિદ્ધ બંધમોક્ષાદિ જગતથી છૂટશો.

વાનર

ત્યાં વાનરે આવીને કહ્યું : હે સાધો ! શાસ્ત્રમાં મન અને વાનરને સમાન ઉપમા આપી છે, પરંતુ મન ભૂતોત્તું કાર્ય હોવાથી જડ છે અને હું તો આ વાનરશરીરનો તથા મનનો પ્રકાશક છું, તેથી સમાનતા નથી. તે જ પ્રમાણે નર નામ પુરુષત્વ છે. પુરુષ નામ પૂર્ણોત્તમાત્મ છે. વા-વિકલ્પે; એટલે વેદાતુલ્ય તર્કથી દર્યદ્રક્ષાનો સમ્યક્ વિવેક કરી ભૂમાને-નિજસ્વરૂપને, સંચયરહિત અપરોક્ષ બાણે છે તે જ વાનર છે. અથવા પૂર્વોક્ત વાનરથી ભિન્ન સર્વ દર્યરૂપ માયા સ્ત્રી છે, તેથી તેનાથી ભિન્ન હું ભૂમા, તેને પોતાના રૂપ બહુયા વિના તમને સુખ નહિ થાય. આગળ આપ માલિક છો.

પરાશરે કહ્યું : હે મૈત્રેય ! આ પ્રકારે સર્વ સભા પછી પરસ્પર નમસ્કાર કરી પોતપોતાના વાહિત રથજે ગઈ.

તિ પક્ષપાતરહિત અનુભવપ્રકાશનો પંચમ સર્ગ

છઠ્ઠો સર્ગ

પરાશરે કહ્યું હે મેત્રેય ! તું પણ આત્મદર્શી થા.

મેત્રેય કહે જોવાનું કાર્ય બીજા પરત્વે થાય છે. હું સ્વયં આત્મા, આત્માને શી રીતે દેખું ? જે જે દેખવામા, સાલણવામા, સૂઘવામા, સ્પર્શવામા, રસ લેવામા, વાણીના ઉચ્ચારણમા, મનના ચિંતનમા, શ્રદ્ધાત્યાગ વત્યાદિ મન વડે અથવા વાણીશરીર વડે જાણવામા આવે છે, તે તે દૃશ્ય, જડ, અનિત્ય હોય છે તેથી સર્વનો દ્રષ્ટા હું આત્મા તેનો અન્ય દ્રષ્ટા નથી.

પરાશર કહે - હે મેત્રેય ! અવાહનસંગોચર સર્વાધિધાન, જગદ્ વિશ્વસપ્રકાશક, અવેદત્વ, સદા અપરોક્ષ, સાક્ષી, સન્ન્યસ્થન વિશુદ્ધા નદ, બ્રહ્માત્મા, પોતાના સ્વરૂપને સમ્યક્ અપરોક્ષ હસ્તામલકવત્ (જાણવાવત્) જાણવું એનું નામ આત્મદર્શન છે તે ઉપર એક કથા સાલજી

આત્મદર્શીની કથા

(આત્મદર્શી અને વામુકરણનો આત્મતત્ત્વનો નિર્ણય)

એક આત્મદર્શી અર્થાત્ મુમુક્ષુએ પોતાના ગુરુને પ્રશ્ન કર્યો : હે ગુરુ ! આપની કૃપાથી દેવતાને જે ભોગ પ્રાપ્ત છે, તે મને પણ પ્રાપ્ત છે, કારણ કે પદ્વિધ્ય અને પદવિધ્યને શ્રદ્ધા કરવાવાળી પદધ્વનિ તથા ધ્વનિવિધ્યના સંયોગવિયોગજન્ય સુખદુઃખનો અનુભવ, ભોગ અને ભોગોના સાધન વિષય અને ધ્વનિ, બ્રહ્માથી લઈને કીડી પર્થત સમાન જ છે તેમા ન્યૂનાધિક નથી. વિચાર વિના ન્યૂનાધિક ભાસે છે સમ્યક્ વિચાર ન કરે તો ન્યૂનાધિકતા દેખી તમ થવાય છે અધિક પ્રાપ્તિની ઈચ્છા થાય છે, અન્યની ન્યૂનતાથી અહુકૃતિ થાય છે સર્વ પ્રકારે સમવસ્તુમા જન્મે નથી, એ જ વિચારથી શાંતિ મનની થાય છે, અન્યથા નહિ. મે સર્વ કર્તવ્ય અને જગત્તનો સ્વભાવ, શરીરના જ જાણ્યા છે જે દૃશ્યમાન છે તેને અસત્, પ્રમ સમજ્યો છું, પરંતુ એ નથી જાણતો કે હું કોણ છું ? કયાથી આવ્યો છું ? શરીર ત્યાગીને ક્યા જઈશ ? મૂળ મારું શું છે ?

જે હું આત્મા હોઉં, તો શરીર વિષે કેમ આવું ? મારી ઉત્પત્તિનું કારણ શું છે ?

વાંસુકર્ણે કહ્યું : હે પુત્ર ! જેનાથી જગત પ્રકાશમાન થયું છે, એ તારું મૂળ છે. ન તું ક્યાંથી આવ્યો છે, ન ક્યાં જવાનો છે. આકાશની સમાન પૂર્ણ, અચળ, સ્થિત છે. આવાગમનનો તારા વિષે માર્ગ નથી. ઉત્પત્તિનાશના ધર્મો શરીરના છે. શરીર શુભાશુભ કર્મોથી થાય છે. કર્મ આહનાથી થાય છે. આહના અજ્ઞાનથી થાય છે. અજ્ઞાન પોતાના સ્વરૂપને ન બાંધવાથી હોય છે. બીજાને પોતાથી ભિન્ન સ્થાપી અને તેને સુક્ષિતનો સહાયક માની (ઈશ્વર ભારી સુક્ષિત કરશે) પોતાને અર્થી અને બીજાને હાતા બાંધવો એ જ અજ્ઞાન છે. નહિ તો વેદ કહે છે કે હું એક જ ઈશ્વર અનેકરૂપ છું; જેમ સ્વપ્નદ્રષ્ટા એક જ અનેકરૂપ થાય છે. તેથી આ સૃષ્ટિ, જ્યોતિરૂપ ઈશ્વર જ છે—જેમ સૂર્યનાં કિરણો સૂર્યસ્વરૂપ જ છે. જો સર્વરૂપ ઈશ્વર જ પૂર્ણ થયો, તો પછી પોતાને તેનાથી ભિન્ન શરીરરૂપ અથવા છવં માનવા એ કેવળ અજ્ઞાન છે.

સર્વ એક જ છે

ઈશ્વરરૂપ આત્મા વિષે એકને સારો અને એકને ખોટો, કેમ ગણવો ? મૂલવિષે મનુષ્ય, પશુ, સ્થાવર, જંગમ વગેરે વિચારવાનને સમ છે; લેદ નથી. વ્યાવહારિક જે લઘુ, નીચ, બિચ વગેરે લેદ ભાસે છે, તે રૂળ કર્મોનું છે અને પોતાના મૂળના અજ્ઞાનથી ભાસે છે. જેમ વૃક્ષની શાખા, પત્ર, ફળ, ફૂલના જે લેદ ભાસે છે, તે મૂળના અજ્ઞાનથી જ ભાસે છે. તેમ જ સ્વપ્નપદ્ધતીનો જે લેદ ભાસે છે, તે સ્વપ્નદ્રષ્ટાના અજ્ઞાનથી ભાસે છે. સ્વપ્નદ્રષ્ટાની દૃષ્ટિથી નહિ.

નરકે જવાનો માર્ગ અને સુક્ષિતનો ઉપાય

હે પુત્ર ! ઇન્દ્રિયોનું અસંજ્ઞન રીતિએ પાલન છવને નરકે લઈ બંધ છે. જ્યાં સુધી સગ સતોનો નથી થતો, ત્યાં સુધી ત્યાગ નથી થતો. પોતાના સ્વરૂપને બાંધવું એ જ સુક્ષિત છે અને તે સત્સગથી ગ્રાહ થાય છે. હે પુત્ર ! જે કઈ મનવાણીથી નામરૂપનું કથનચિતન થાય છે, તે કેવળ આભાસમાત્ર બાંધુ. જે અસત્ છે તેમા પ્રીતિનું કાંણુ મૂળનું અજ્ઞાન છે.

આત્મા કેવો છે !

આત્મદર્શીએ કહ્યું : હે પ્રભો ! સર્વ સ્વભાવ, પંચ ઇન્દ્રિયોસંયુક્ત આ પચમૂતરૂપ શરીર સહિત સર્વ નામરૂપ જગત, મૃગતૃષ્ણાના જળના તરંગની સમાન છે. મૂળ તેનું ચૈતન્ય આત્મા છે. એ આત્મા કેવો છે !

વાસુકર્ણ કહે પાપપુણ્યથી ખવિરા સવ વસ્તુ વિષે રિથત છતા અલિપ્ત, ડમોં વિષે ન બધાય તેવો અને મરણજીવન અને બધમોહથી અતીત છે તત્ત્વોથી આરણી સર્વ વસ્તુ તે આત્માનો નાશ ડગી શકતી નથી તાત્પર્ય કે આ નામરૂપ જગત અસત્ છે આત્મા સત્ છે બંનેનો સ્વભાવ અન્યથા થનો નથી

ઉત્પત્તિ અને નાશવાન પદાર્થ આત્માથી ભિન્ન, મિથ્યા છે

ત્યારે હે ગુરો ! ઉત્પત્તિ ધર્મ જે વિનાશ પામે છે અને પુનઃ ડમોંમા બધાય છે, તે ડોણ છે ?

વાસુકર્ણ કહે હે પુત્ર ! સ્વપ્નપ્રપચ વિષે જેમ ઉત્પત્તિ, વિનાશ, કોઈ ડમોંમા, કોઈ સુક્ત, કોઈ સુખી, કોઈ દુઃખી થાય છે, ઈત્યાદિ એક પ્રકારની જે પ્રતીતિ થાય છે, તે કેવળ નિદ્રારૂપ અવિદ્યા વડે જે વાસ્તવમા તે સ્વપ્નદ્રષ્ટામા નથી ને જ પ્રમાણે પોતાના સ્વરૂપઅધિધાન ના અજ્ઞાનથી વિપ્રમતા ભાસે છે, વાસ્તવમા નથી

નામ અને નામી

આત્મદર્શી કહે નારાયણાદિ નામ પણ નાશવત હશે કે નહિ ? વાસુકર્ણ* કહે નામ શબ્દમાત્ર છે આકાશનો શુદ્ધ છે તેથી નાશવત છે પરંતુ નામી નાશવત નથી, ઢારણ કે નામરૂપનો અને તેના નાશનો પણ આત્મા (સ્વરૂપ) છે હે પુત્ર ! નામરૂપ જગતની બુદ્ધિથી છે નામરૂપનું અધિધાન આત્મા બુદ્ધિરૂપ નથી

આત્મપ્રાપ્તિના હેતુરૂપ ગુર કેવા ભોઈએ ?

પરંતુ આ ભેદ પામવા નિમિત્ત ગુર પૂર્ણ અને શિષ્ય શ્રદ્ધાવાન ભોઈએ વગી સતોના સગથી પણ ભે અચેત (જડબુદ્ધિ) ન હોય તો જ આત્મવસ્તુ પામે

સ્વરૂપ શું છે

હે પુત્ર ! આ સર્વ સ્તુતિ ચૈતન્ય આત્માની છે અને તે સ્તુતિથી અતીત પણ છે બિપજવાનો અને વિનાશ પામવાનો, માર્ગ આ બુદ્ધિ આદિના સાક્ષી આત્મામા નથી વગી ન કદી કોઈએ તેને ભેયો છે, ઢારણ તે સ્વયપ્રકાશ છે—જેમ સ્વપ્નપુરૂષ સ્વપ્નદ્રષ્ટાને ડહી પણ નથી ભેઈ શકતા તેમ આ ચૈતન્યથી ભિન્ન ડોણ છે કે તેને દેખે ? ગુરુએ વિદ્યા

* નામમા વ્યાસકર્ણ પણ છે પ્રથમ આવેતુ વાસુકર્ણ નામ જ આત્મા

કરવો જોઈએ કે આ જડ સંઘાતની એટા ડોણુ કરે છે? જે ચૈતન્ય વડે આ સંઘાત એટા કરે છે, તે જ મારું રૂપ છે. નામરૂપ વ્યવહાર જગતનો છે. જો પરંપરાએ વિચારે તો નામરૂપ પણ આત્મારૂપ છે; ભિન્ન નથી. કારણ કે કલ્પિત નામરૂપ જગતની નિવૃત્તિ અધિષ્ઠાન આત્મરૂપમાં છે. હે પુત્ર! તેને જે આત્મદર્શી કહે છે, તે તારા કયા અંગને કહે છે? કારણ કે સર્વ અંગનાં પોતપોતાનાં નામ છે. પુનઃ તેનો પણ અથર્થ વિચાર કરે, તો કશું નીકળતું નથી. કેળનાં પત્તાં જેમ કાઢતા જાયો, તેમ શૂન્ય જ શેષ રહે છે. તેથી નામરૂપ કેવળ કહેવા માત્ર છે.

પુરુષ નિત્ય છે

હે પુત્ર! ઉત્પત્તિનાથ શરીરનો ધર્મ છે. કુધાતૃપા પ્રાણોનો ધર્મ છે. હર્પશોકાદિ મનના ધર્મ છે. જેમ જૂતા વચ્ચેને ઉતારી પુરુષ નવીન બ્રહ્મણ કરે છે, પરંતુ પુરુષ નિત્ય છે અને વસ્તુ અનિત્ય છે, તે પ્રમાણે દેહ અનિત્ય છે અને દેહી નિત્ય છે.

પૂર્ણ અને પવિત્ર ક્યારે થાય છે?

આત્મા દેહાભિમાનનો ત્યાગ કરી પૂર્ણ થાય છે; જેવી રીતે શુંદ્ર અથવા નદીઓ પોતાના નામરૂપ અહંકારનો ત્યાગ કરી સમુદ્રરૂપ થાય છે. જ્યારે શરીરનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે પાછળ મારું-મોઢું રહી જાય છે. હે પુત્ર! જેમ નદીમાંથી થોડું જળ કાઢી અપવિત્ર સ્થાનમાં નાંખ્યું હોય, તો પછી કોઈ તેને અગીકાર કરતું નથી, પરંતુ પુનઃ નદીમાં મળતાં તે પવિત્ર થઈ જાય છે અને અપવિત્ર એવું તેનું નામ રહેતું નથી; તે પ્રમાણે મત્, ચિદ્, આનંદ આત્મારૂપ સમુદ્રના અજ્ઞાનથી પોતાને ભિન્ન માની અત્થ જીવરૂપ જાણવા અને અપવિત્ર શરીરને પોતાનું રૂપ ગણી પોતાને પરિવિહત માનવા એ જ અપવિત્રતા છે.

સ્વરૂપથી ક્યાં સુધી ભિન્ન રહે છે?

જ્યાં સુધી અસત, જડ, દુઃખરૂપ શરીરાદિમાં અહંકૃતિ છે, ત્યાં સુધી પોતાના સ્વરૂપસમુદ્રથી ભિન્ન રહે છે. જો શરીરાદિમાં સમ્યક્ વિચાર વડે અહંકૃતિ ન રહી અને આત્મસ્વરૂપને અપરોક્ષ બ્રહ્મ, એટલે પૂર્વવત્ સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ આત્મરૂપ સમુદ્ર થાય છે.

વ્યવહારે વિષે અસમતા છે. સમ શી રીતે કહે?

આત્મદર્શીએ કહ્યું: હે શુરો! તમારા વચનથી હું પોતાને પૂર્ણ પરબ્રહ્મ જાણું છું; પરંતુ શુભાશુભ શરીરના સ્વભાવ મને પ્રાપ્ત થાય

છે, તેના વિષે સમ કેવી રીતે રહું ? હું જોઈ છું કે શુભ વિષે પ્રસન્ન, અશુભ વિષે અપ્રસન્ન થાઉં છું ! જો હું પૂર્ણ આત્મા છું, તો એ ન થવું જોઈએ.

વાસુકર્ણ કહે : હે પુત્ર ! તું જાતે જ કહે છે : ‘હું દેખું છું કે શુભાશુભ વિષે હર્ષશોકવાળો થાઉં છું.’ તેથી એ સિદ્ધ થયું કે તું હર્ષશોકને જોવાવાળો છે. હર્ષશોક કોઈ અન્યને થાય છે; તને નહિ. આ હર્ષશોક મનાદિ સંઘાતના ધર્મ છે. તેથી તેની વાસનાના ત્યાગ વિષે દંઠ થા.

જાતે વિચાર્યા વિના સુખ નથી

બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવાદિ તને ઉપદેશ કરે અને તું જાતે દેહાદિકની વાસના ન ત્યાગે, તો સ્વરૂપની ઓળખાણરૂપ મુક્તિ કઠિન છે. કાલે તેટલો, શુભ કર્મ કરવામાં તથા વિદ્યા ભણવામાં અવધિ (આયુ) વિતાવે, પરંતુ જેની જગત(અસત્)માં પ્રીતિ છે અને વિષયોથી જે ધરાતો નથી, તેને ખસે લોકોની અપ્રાપ્તિ જ રહે છે, જે વાહનાથી અચ્છાદ છે તે જ મુક્ત છે.

હે પુત્ર ! સર્વ શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસનાદિ સાધન, મનની શુદ્ધિને વારને છે. જ્યાં મન વશ થયું એટલે સમજો કે ત્રિલોકીનું રાજ્ય મળ્યું. તને કોઈએ બંધન નથી કર્યું. તારા ચેતન્યે જ જાતે દેહાભિમાન ધારણ કરી પોતાને પોતે બાંધ્યો છે. જ્યાં તું જાતે સમ્યક્ દેહાભિમાનને ત્યાગે કે મુક્ત થયો, મુક્ત વિચરીશ.

સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ અતિ સુગમ અને અતિ કઠિન છે

પોતાના સ્વરૂપનો બોધ સત્સંગથી થાય છે. જ્ઞાન, વિજ્ઞાનસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થતા સુખી છે. આગળ નહિ. તેથી પોતાને નિત્યસુખ, ચિદ્રૂપ જાણી, જેથી કર્મરૂપ શરીરનાં બંધનથી છૂટે. સ્વરૂપ જાણ્યા વિના અતિ કઠિન પણ છે અને જાણ્યા પછી અતિ સુગમ પણ છે.

કોને કઠિન છે ?

જેણે ઇન્દ્રિય, મન જીત્યાં નથી અને દેહ વિષે અહંકારપૂર્વક વાસના ત્યાગી નથી, તેને કઠિન છે.

કોને સુગમ ?

જેણે પૂર્વોક્ત મનઇન્દ્રિયના જયપૂર્વક સર્વ વાસના ત્યાગી છે, તેને સુગમ છે.

બુદ્ધિવાનને જ્ઞાન જ ગહું છે. મૂર્ખ આપું આયુષ સત્સંગમાં વિતાવે, તોપણ કોરો ને કોરો રહી બચ છે—જેમ ગંગામાં પથ્થર કોરા ને કોરા રહી બચ છે. તેથી શરીર સહિત આ જગતને સ્વપ્નવત્ મિથ્યા બધું અને પોતાને શરીરમનાદિ સંઘાતનો દ્રષ્ટા બધું કે કાળના ભયથી ડરે.

આત્મદર્શી : સંસારને મેં અસાર બણ્યો છે; પરંતુ કહો, હું કોણ છું ?

વાસુકર્ણ : તું આ સંસારને અસાર બધાવાવાળાનો પણ અનુભવ કરવાવાળો છે. તારો અનુભવ કરવાવાળો અન્ય કોઈ નથી. આ જગત તરંગ તું ચૈતન્યસમુદ્રથી થયું છે. તારા વિષે લીન થાય છે, પરંતુ તું ચૈતન્ય એકરસ છે. જગતરૂપ કર્મથી અતીત છે. જે દૃશ્યમાન છે તે સર્વના તું છવનરૂપ છે. જેમ તરંગાદિનું સમુદ્ર છવનરૂપ છે. પરંતુ તું પોતાને બૂલીને શરીરરૂપ માને છે. તેથી તું અનેક ભ્રમોમાં ગદ્ગદ-માન થયો છે. સુક્તરૂપ તું સુક્તિને ભ્રમથી આડે છે. પોતાની ઓળખ કર. તું જ્યાં પોતાને સમ્યક્ બણીશ એટલે જાંધની નિવૃત્તિ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા નહિ કરે. ઊંડરો જાંધસુક્તિને ભ્રમરૂપ બણીશ.

સાધન કયાં સુધી છે ?

હે પુત્ર ! તીર્થ, યાત્રા, જપ, તપ, નિયમ, યોગ, યજ્ઞ, યત, પૂજાદિ સાધન જ્યાં સુધી સાધ્યરૂપ બ્રહ્માત્માનો સમ્યક્ અપરોક્ષ થયો નથી ત્યાં સુધી જ છે, એમ બધું. જ્યાં તે થયો તો પછી સાધનોનું શું પ્રયોજન છે ? બાળકીઓ જ્યાં સુધી પતિ નથી મળતો, ત્યાં સુધી જ દીગલાદીગલીની રમત રમે છે. પતિ મળ્યો એટલે પત્ની દીગલાદીગલીનું શું પ્રયોજન ? કંઈ જ નહિ.

ઈશ્વરની પ્રાપ્તિનો ઉપાય

સત, સિદ્ધ, આનંદરૂપ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ વાસ્તે પોતાના સ્વરૂપને બધાવાનો ઉપાય જે સત્સંગરહિત સત્સામ્રાજ્યનો વિચાર, તેને ત્યાગીને અન્ય સાધનોમાં જે પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે જેન કોઈ ગંગાને કિનારે જઈને ગંગાજળનો ત્યાગ કરી બીજું જગ પીએ અને તેમાં સ્નાન કરે, તેના જેવો છે; તેથી પોતાને બધું અને અસત કર્મોનો ત્યાગ કર.

સર્વ સ્વપ્નવત્ છે

આત્મદર્શી કહે : હે પિતા ! મેં જગતને મૃગવૃષ્ટાના જગ પ્રમાણ

જાણ્યું છે. તેમાં મનને બાંધતો નથી. શરીરને મિથ્યા બાણી તેના પાલનની ઇચ્છા પણ કરતો નથી. પદ્મદ્રિયોને કંગ બાણી તેની ચાહનાઓ પાછળ પણ દોડતો નથી. ચાહનાઓથી અચાહ થઈ પોતાના સ્વરૂપને બાણ્યું એ પરમાર્થ છે એ નિશ્ચય કર્યો છે. જ્યાં સુધી પોતાને સમ્યક્ નથી જાણ્યો, ત્યાં સુધી હર્ષયોગાદિ રૂપ દૈતમાં બાંધાયેલો છું; પરંતુ પોતાને શી રીતે જાણું? એવી કઈ વસ્તુ છે, જેના વડે આત્માનો નિશ્ચય કરું? એવું કયું જાજન છે જેનાથી એને પ્રાપ્ત કરું? - એ સાંભળ્યું છે કે રૂપ તો તે રાખતો નથી. ત્યારે અરૂપને શી રીતે જોવો? સ્થાન તેવું કયું છે?

આ સંસાર ક્ષણમાં ઉત્પત્તિ, વિનાશ પામવાવાળો છે, તેનાથી શી રીતે છું હું?

વાસુકર્ણ હસ્યા અને કહ્યું: હે પુત્ર! હર્ષ, યોગ, બંધ, મોક્ષ, ધર્મ, અધર્મ, રાજ, રૈયત, ચદ્ર, સૂર્યાદિ અનેક પ્રકારનું જગત સ્વપ્નમાં નિદ્રાકાળે બાસે છે. પરંતુ જ્યાં જાગત થયા એટલે તેની રેખા પણ નથી મળતી. તે પ્રમાણે જાગત જગત પણ જ્યાં સુધી અજ્ઞાન છે, ત્યાં સુધી અનેક પ્રકારનું પ્રતીતિમાં આવે છે; પરંતુ જ્યાં સમ્યક્ પોતાના સ્વરૂપને ઓળખીશ એટલે નાનારૂપ બાસતુ છતાં તેને એકરૂપ જાણીશ.

આ મન આદિના સાક્ષી તું ચૈતન્ય વિના અન્ય કયું ચૈતન્ય છે જે તને જાણે! જ્ઞાનરૂપ તું જ ચૈતન્ય છે; અન્ય નથી.

જીવ ઈશ્વર કેવી રીતે થાય છે?

આત્મદર્શી કહે: હે પિતા! મને ખબર પડી છે કે મન દ્રિયોને વશ કરી સ્વરૂપપ્રાપ્તિ સત્સંગ વડે થાય છે; પરંતુ આ પરાધીન, તુચ્છ, અત્પ્રભુદિ જીવ ઈશ્વર શી રીતે થાય છે?

વાસુકર્ણ કહે: ઈશ્વરનું સ્વરૂપ શું?

આત્મદર્શી કહે: સત્, ચિદ, આનંદ રૂપ ઈશ્વરનું છે.

વાસુકર્ણ કહે: એ જ સત્, ચિદ, આનંદરૂપતા આ ભુદ્ધિ આદિના સાક્ષીમાં ઘટે તો તદ્રૂપતા થઈ કે નહિ? જે દાહકતા, ઉષ્ણતા, પ્રકાશકતા મહાન અગ્નિમાં છે, તે જ ચિનગારીમાં છે. મહાનતા, તુચ્છતા અગ્નિમાં નથી; કાષ્ઠમાં છે. જ્યાં કાષ્ઠ વિશેષ છે, ત્યાં અગ્નિ મહાન પ્રતીત થાય છે, જ્યાં કાષ્ઠ યોગ્ય છે, ત્યાં અગ્નિની તુચ્છતા પ્રતીત થાય છે. તે જ પ્રમાણે સમુદ્રના જળનું અને એક ભુંદના જળનું

તથા મહાકાશ અને ઘટાકાશનું દ્વંદ્વંત પોતાની બુદ્ધિથી વિચારી લેવું.

સ્વરૂપપ્રાપ્તિનો કેને અધિકાર છે ?

હે આત્મદર્શી ! સારગ્રાહીને તો આ વાતમાં વિરોધ નથી પડતો. વિવાદીનો આ વિષયમાં અધિકાર નથી, કારણ આ ધન સરળ બુદ્ધિ-વાળાનું છે; અન્યનું નથી.

આત્મા સચ્ચિદાનંદરૂપ કેવી રીતે છે ?

આત્મદર્શી કહે : આ પ્રત્યક્ આત્મા સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ કેવી રીતે છે ?

શુરુએ કહ્યું : ત્રણે કાળ વિષે, તથા જાગૃત, સ્વપ્ન, મુપ્તિ તથા સંસ્પૃ, સ્વપ્ન, તમસ, જડ આદિ પરસ્પર લાવાલાવ થતા છતાં આ પ્રત્યક્ આત્મા અબાધ્ય છે; તેથી જ સત્ છે. તથા મનાદિ સંધાતના સર્વ વ્યવહારોને સ્વયંરૂપતા વડે જાણે છે તેથી ચેતન્ય છે. પરમ પ્રેમનું આસ્પદ હોવાથી આનંદરૂપ છે. હે પુત્ર ! ઈશ્વર વ્યાપક છે. રાજાની માફક કોઈ દેશમાં સભા જમાવીને બેઠો નથી. સર્વના હૃદયમાં ઈશ્વર સાક્ષીરૂપે સ્થિત છે; અન્ય રીતે નથી, એમ વેદ તથા મહાત્માઓ પુકારે છે. કોઈ રીતે સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ આત્માથી પૃથક્ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ સિદ્ધ નથી થતું. જો ભિન્ન સિદ્ધ કર્યો, તો તે અસત્, જડ, હાંખરૂપ થશે; કારણકે દેશ, કાળ, વસ્તુ આદિ ભેદવાળો પદાર્થ અનિત્ય હોય છે.

સર્વને જાણવાવાળો સર્વથી ભિન્ન છે

હે પુત્ર ! એ વિચાર પણ રહેવા દે. પરંતુ જેને તું જાણે છે, તે વસ્તુ ચાહે તો સત્ હોય અથવા અસત્, પરંતુ તેને જાણવાવાળો તું તેનાથી ભિન્ન છે. તેથી તું પોતાને મનાદિકનો સાક્ષી, દ્રષ્ટા જાણ. પંડી ગમે તો તું ઈશ્વરરૂપ હો કે અનીશ્વરરૂપ.

પંડિત અપંડિત કોણ છે ? બંધમોક્ષ શી રીતે થાય છે ?

હે પુત્ર ! મનુષ્ય પોતાને બુદ્ધિમાન જાણી વિષયોમાં લીન રહે છે, સ્વરૂપનો વિચાર કરતો નથી અને જાણતો નથી કે ચારે વેદ, ૫૬ અંગ સંહિત જાણે અને આત્મસ્વરૂપને ન જાણે તો તે અપંડિત છે. જીવદું, જે એક અક્ષર પણ ભણ્યો નથી, પરંતુ શુરુ આદિની મૃપાથી પોતાના સ્વરૂપને સમ્યક્ અપરોક્ષ જાણ્યું છે, તે પંડિત છે.

શાસ્ત્રના ત્રણ કાંડ

હે સાધો ! શાસ્ત્રપી સહકો ઉપર આ પાટિયું મારી રાખેલું છે : સર્વ કર્મકાંડ અંતઃકરણની શુદ્ધિ અર્થે છે. અનેક પ્રકારની ઉપાસના સમુલ્લેખ અથવા નિર્ગુણ, મનની નિશ્ચળતાને અર્થે છે. તથા જ્ઞાનકાંડ અજ્ઞાનરૂપ આવરણની નિવૃત્તિ અર્થે છે. બંધમોક્ષાદિવાણું જગત પ્રમમાત્ર છે અને પ્રજ્ઞાત્મા ત્રિકાલાબ્યાધ્યસ્વરૂપ છે. આ જ સર્વ શાસ્ત્રોનું તાત્પર્ય છે.

દેહાભિમાન જ મૂઢતાનું સૂચક છે, જેથી સમુદ્રરૂપ પોતાના સ્વરૂપને ભૂલીને પોતાને તરંગરૂપ બાણે છે ! લહિયો કલમને કાને ભેરવી પછી બીજે સ્થાને ખોળે તો શી રીતે મળે ? બ્યારે શુદ્ધિ આવે ત્યારે જ મળે. તે પ્રમાણે પોતાને વીસરી બીજા વડે યુક્ત થવા ઇચ્છે છે, પરંતુ એ નથી બાણતો કે હું આપે યુક્તરૂપ છું. તેથી જેનાં જ્ઞાનનેત્ર ઉઘડ્યાં છે અને શરીરાદિના અહંકારથી નિરહંકાર થયા છે, તે પોતાને શુદ્ધ સ્વરૂપે બાણે છે. પોતાના જ સંકલ્પથી અનેક પ્રકારના દેહો વિરે તું આવે છે ! તારી ઇચ્છા વિના તને કોઈ દેહ વિરે લાવતું નથી. પક્ષીને જેમ કોઈ બીજું બળમાં લાવતું નથી; પરંતુ હોબથી પોતે જ તેમાં બધાય છે, તે પ્રમાણે.

શ્રેષ્ઠ શાસ્ત્ર કયું છે ?

આત્મદર્શી કહે : હે પિતા ! શાસ્ત્રો વિરે કયું શાસ્ત્ર શ્રેષ્ઠ છે ?

વાસુકર્ણ કહે : હે પુત્ર ! જે શાસ્ત્રો વડે, આપણા પ્રહસવરૂપનો વાસ્તવ ધર્મપૂર્વક શમદમાદિ સંહિત, સમ્યક્ અપરોક્ષ બોધ થાય, તે જ શાસ્ત્ર શ્રેષ્ઠ છે. આહે તે સંસ્કૃત હો, આહે ભાષામાં હો, આહે બંગાળી હો, આહે ફારસી હો, આહે અંગ્રેજી હો, આહે અરબી હો, આહે ગીતા હો, આહે ઇતિહાસ-કથા હો, એ જ પરમ વિદ્યા છે. સર્વ શાસ્ત્રોનું પરંપરાએ અથવા સાક્ષાત્ એ જ તાત્પર્ય છે કે આપણા સત્, ચિદ્ આનંદરૂપ આત્માનો બોધ થાય. અન્ય તાત્પર્ય નથી. અન્ય શાસ્ત્રોમાં ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષનાં પ્રતિપાદક વાક્યો ભેગાં મળેલાં છે. વેદાંત શાસ્ત્રોમાં કેવળ મોક્ષના ઉપાયનું જ કથન કરેલું છે. તે ઉપર એક કથા સાંભળ.

રાજા સત્યવ્રતની કથા

હે પુત્ર ! પૂર્વે એક સત્યવ્રત રાજા થઈ ગયો છે. તેણે વિપ્લુની આરાધ્યા અનેક અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યા હતા. નિત્ય પ્રતિ તે બ્રાહ્મણોને

લોજન આપતો હતો. સુવર્ણનાં પાત્રો આપતો. દરરોજ પ્રાતઃકાળે અનેક દ્વધવાળી ગાયોનું શાસ્ત્રવિધિપૂર્વક દાન આપતો હતો. અનેક અશ્વ, રતનગઢિત અને અનેક હાથી વગેરે અનંત સામગ્રી અર્થો-ઓને આપતો હતો. કદી પણ કઠોર વચન મુખથી કહેતો નહિ. સત્યવાદી, વેદઆજ્ઞાકારી સર્વશુભસંપન્ન તે રાજા હતો.

બ્રહ્માએ પૂર્વ કાળમાં એક યજ્ઞ કર્યો. તે યજ્ઞમાં ઋષીશ્વર, મુનીશ્વર, દેવતાદિ અને સર્વ પૃથ્વીના રાજાઓ તથા મહાદેવ પણ આજ્યા હતા. રાજા સત્યવત પણ તે યજ્ઞમાં હતો. તેણે જ મહાદેવને પ્રશ્ન કર્યો :

હે ત્રિલોકીનાથ ! મારા મનમાં એક સંશય છે. આપ અનુગ્રહ તેને દૂર કરો. હે મહાદેવ ! ત્રીસ હજાર વર્ષનું મારું આયુષ્ય પ્યતીત થયું છે અને ત્રીસ હજાર વર્ષ મારા પિતાને શાંત થયાં થઈ ગયાં છે. હું તેના સ્થાને રાજ્યેસિંહાસન ઉપર બેસી રાજ્ય કરું છું. શાસ્ત્રઆજ્ઞાનુસાર રાજ્ય કર્યું છે. તપદાનાદિક યથાશક્તિ કર્યાં છે. પરંતુ અધાપિ પર્યંત મારા મનને શાંતિ નથી થઈ. મનને દાવે ત્યાં તે જાય છે. આહુનાથી અચાહ થતું નથી. હે ભક્તવત્સલ ! હું બાણવા ઇન્દ્ર છું કે. હું કૌશ્ઠ છું ?

મહાદેવે સાંભળીને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓની તરફ જોયું. બધા રાજાને ઉત્તર દેવાના વિચારમાં પડ્યા. કોઈએ ઉત્તર આપ્યો નહિ. આ લીલા ભેદને બ્રહ્મા હસ્યા અને કહ્યું, હે રાજા ! તું ધન્ય છે. તેં જે પૂછ્યું છે, તે આત્મજ્ઞાનની, દેવતા, ઋષિ, મુનીશ્વરાદિ સર્વ ઇચ્છા કરે છે, પરંતુ બાણતા નથી. કોઈ એક અધિકારીને જ તે પ્રાપ્ત થાય છે. સર્વને પ્રાપ્ત થતું નથી. મેં આ આત્મજ્ઞાનને ચારે વેદમાં શુભ છુપાવેલું જોયું છે. એ વેદાંત શાસ્ત્રમાં વેદોમાંથી લઈ એ એકત્ર કરી તેનો સંગ્રહ કરેલો છે, તેને ઉપનિષદ કહે છે.

બ્રહ્મતત્ત્વને વિશેષ પ્રકટ કરવાથી શું થાય છે ?

બ્રહ્માત્મજ્ઞાનમાં પ્રતિપાદક શાસ્ત્ર, અતિ પ્રકટ કરવાથી સંસારનું મૂળ ઊખડી જાય છે. બધ, મોક્ષ, તપ, દાન, પાપ, પુણ્ય, નરક, સ્વર્ગ, શુરુ, શિષ્ય, દાસ, સ્વામી વગેરે ભાવોની મર્યાદા ઊઠી જાય છે; કારણ કે જ્ઞાનના અધિકારી ધર્માત્મા પુરુષ વિરલ જ હોય છે. અનધિકારી મનુષ્યો આત્મજ્ઞાનનાં પ્રતિપાદક વાક્ય સાંભળી વિષયોમાં

ઊલટા સસક્તિને પ્રાપ્ત થાય છે અને પૂર્વોક્ત સસારતારક મર્યાદાને કપોલકટિપત બાણી તેને ઉડાવી દે છે. તેથી જ તે ગુપ્ત રાખવા યોગ્ય છે. પરંતુ આ ત્રિનેત્ર મહાદેવ જ્ઞાનના સમુદ્ર છે, અતિ કૃપાળુ છે, તેથી તારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપશે.

દયાના સમુદ્ર લોખાનાથ મહાદેવ ડહેવા લાગ્યા હે સ્ખીશ્વરો !
મુનીશ્વરો ! સત્યમતના પ્રશ્નનો ઉત્તર કહુ છું

મહાદેવજીનું સત્યમત પ્રતિ આત્મનિરૂપણ

હે રાજન્ ! મનવાણીને જોયર જે આ નામરૂપાત્મક સસાર છે તે કેવળ મનોમાત્ર છે, કારણ કે બ્યારે મન સુપુત્રિ અને મૂર્છાના કાળે પોતાના ઉપાદાનકારણુમા લીન થાય છે, ત્યારે તેને સસારની ગવ પણ પ્રતીત થતી નથી જો સસાર મનોમાત્ર ન હોત તો સુપુત્રિ મા મન લીન થતા પણ સસાર (પુરુષને^૧) ભાસત, પરંતુ ભાસતો નથી. તેથી જણાય છે કે સસાર મનોમાત્ર છે, તેનું અન્ય સ્વરૂપ નથી.

તે પોતાને સત્યમત માન્યો છે, તારા શરીરના ભિન્નભિન્ન અંગોના ભિન્નભિન્ન નામ છે તેમાથી ઈર્ષ વસ્તુનું નામ તે સત્યમત માન્યુ છે ? જેમ વિચારથી આ શરીર અસત્ છે તેણે જ જગતને બાણુ

આત્મા સર્વનો જ્ઞાતા સર્વથી ભિન્ન છે

તું સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ આત્મા, બ્રહ્મત્મા મનની સ્ફુરણારૂપ સસારના સદ્ભાવને અને સુપુત્રિમા મનના અસ્ફુરણરૂપ સસારના અસદ્ભાવને અનુભવ કરવાવાળો, અણુછતા મસાગ્નો દ્રષ્ટા પુરુષ છે. જો તું સસારરૂપ હોત, તો મનાદિ મસારના ભાવાભાવને કેવી રીતે બાણુત ? જે જેને બાણુ છે, તેનાથી તે ભિન્ન હોય છે સ્વમદ્રષ્ટા જેમ સ્વમપ્રપચના ભાવાભાવને અનુભવ કરવાવાળો સ્વમપ્રપચથી ભિન્ન છે.

બ્રહ્માથી લઈને ક્રીડી પર્યંત સર્વના હૃદયમા ઈશ્વર સાક્ષીરૂપે સમ વ્યાપક છે અને આ મનબુદ્ધિ અને દેહાદિ સઘાતને તથા સઘાતના સ્ફુરણ આદિ ધર્મોને, મઘાતના ધર્મોના ન્યૂનાધિક ભાવાભાવને ગલત્ય વધાનરહિત^૨, એકરસ જે બાણુ છે, તે જ તારું સ્વરૂપ છે.

જે દેશદેશાતરની આતર ઠપના મનમા થાય છે, પુન લીન થઈ જાય છે, તે બન્ને પ્રકારની ઠપનાઓને જે બાણુ છે, તે તું છે.

આપણા કેદાદિ કાર્ય મહિત સત્ત્વ, રજસ્ અને તમોગુણની

આંતર પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિનો જે વડે અનુભવ થાય છે, તે નિર્વિંકાર, સાક્ષી આત્મા તારું સ્વરૂપ છે.

તું જ આત્મા જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ આદિ પ્રપંચનો દ્રષ્ટા છે. તેથી આગળ તું ચૈતન્ય આત્માનો દ્રષ્ટા કોઈ નથી. તું ચૈતન્ય સ્વયં-પ્રકાશસ્વરૂપ છે.

આ જે ઘટપટ દિષ્ટિએ આવે છે, તે સ્વભાવ પંચભૂતરૂપ દૃશ્ય શરીરાદિના છે. તું દ્રષ્ટા ચૈતન્યના નથી.

જેમ સ્વપ્નથી અનેકરૂપતા સ્વપ્નદ્રષ્ટાને સ્પર્શ કરતી નથી, જેમ ઇદ્રજાલીની પોતાની ઇદ્રજાલીની અનેકરૂપરચના સ્પર્શ કરતી નથી, તે પ્રમાણે કાર્યકારણભાવથી રહિત તું ચૈતન્ય અદૃત આત્મા છે. બધા-મોક્ષાદિ કલ્પના કેવળ મનનું મનન છે; તારું નહિ, કારણ કે જ્યારે મન પોતાને બધવાળો, અજ્ઞાની, સુખી, દુઃખી, જન્મમરણવાન માને છે, ત્યારે પણ તું ચૈતન્ય આત્મા એ સર્વ બ્યવહારોનો સાક્ષી રહે છે. જ્યારે વિચાર દ્વારા અજ્ઞાનની નિવૃત્તિથી પોતાને મુક્ત, સત્, ચિદ, આનંદરૂપ આત્મા છે, ત્યારે પણ તું સાક્ષી રહે છે. તે જ પ્રમાણે અન્ય બ્યવહારોનું સમજી લેવું.

બધામોક્ષાદિ મનની કલ્પના છે

તેથી બધામોક્ષાદિ મનની કલ્પના માત્ર છે; વાસ્તવે તે નથી. જે વાસ્તવ બ્યાવહારિક વસ્તુ હોય છે, તે અવિચારથી ઉત્પન્ન થતી નથી અને વિચારથી નિવૃત્ત થતી નથી. ઘટપટાદિ પદાર્થો જેમ અવિચારથી કે વિચારથી ઉત્પત્તિ કે નાશને પામી શકતા નથી તે પ્રમાણે. સારાશ કે જ્ઞાન-અજ્ઞાનથી જે વસ્તુ ઉત્પત્તિ કે નાશ પામનાર હોય છે, તે ભ્રમમાત્ર હોય છે. નિદ્રારૂપ દોષ વડે સ્વપ્નદ્રષ્ટાના અજ્ઞાનથી અને નિદ્રાની નિવૃત્તિરૂપ સ્વપ્નદ્રષ્ટાના જાગૃતરૂપ જ્ઞાનથી સ્વપ્નપ્રપંચ ઉત્પત્તિ તથા નાશને પામે છે, તેથી તે મિથ્યા છે. સ્વપ્નદ્રષ્ટા એ રીતિએ ઉત્પત્તિ, વિનાશ પામતો નથી. જે અધિષ્ઠાનવસ્તુના અવિચાર અને વિચારથી બધામોક્ષાદિ પ્રપંચનું જ્ઞાન થાય છે તથા તેની નિવૃત્તિ થાય છે, તે વસ્તુ જ કેવળ સત્ય છે. હે રાજન્! બધામોક્ષ મનના સ્કુરણ અને અસ્કુરણરૂપ છે તેનાથી પણ પૂર્વે, તું ચૈતન્ય સ્વતઃ સિદ્ધ છે. મધ્યમા બધામોક્ષાદિ મનના સ્કુરણનો સાક્ષી છે. બધામોક્ષનો અભાવ જે મનના માનવાના અવધિરૂપ છે, તેનું પણ તું અધિષ્ઠાન છે. આ પ્રકારે સર્વ પદાર્થ ભાવાભાવરૂપ છે, તથા પરસ્પર બ્યભિચારી છે. તું ચૈતન્ય સાક્ષી

આત્મા સર્વમા પૂર્ણ છે તથા તું ચૈતન્ય વડે જ સર્વ દેહમનાદિ જડ પદાર્થોની ચેષ્ટા થાય છે. દેહાદિક પોતાની પ્રતીતિકાળે જ હોય છે, અન્ય કાળમા નહિ. તું ચૈતન્ય સર્વકાળે એકરસ, નિર્વિઠ્ઠપ, મન વાણીથી અગોચર છે અને સર્વ મનવાણીને ગોચર પ્રપચ તું ચૈતન્યનું દશ્ય છે તું એક જ દ્રષ્ટા સૂર્યવત્ પ્રકાશમાન છે.

ન્યૂનાધિક પ્રતીતિ કેમ થાય છે ?

તું ચૈતન્ય વિના અન્ય કશું નથી તું નામરૂપ સ્થાવર-જંગમ જગતથી અતીત છે. કર્મભળથી રહિત છે ન્યૂનાધિક જે પ્રતીતિ થાય છે તે માયાનો સ્વભાવ છે અને તે મૂઢની દષ્ટિમા છે આત્મવિદ્ પુરુષોની દષ્ટિમા નથી. જેમ સુવર્ણ, માટી, જળ વગેરેના સ્વરૂપથી અજ્ઞાત પુરુષને ભૂપણ, ઘટ, તરંગ વગેરેમા અનેડતાનું જ્ઞાન થાય છે, પરંતુ સુવર્ણ, માટી કે જળના સમ્યક્ વિદ્વાનને થતું નથી હે રાજન્ ! ઉત્પત્તિનાશાદિ ષડ્વિઠાર દેહના છે. તું ચૈતન્ય આત્માના નથી તું હર્ષશોકાદિ મનના ધર્મોથી રહિત, નિત્યમુક્ત છે આવાગમનનો તારા વિષે માર્ગ નથી.

જપ, તપ અને દાનાદિકનું ફળ :

હે રાજન્ ! જપ, દાન, તપ, યજ્ઞાદિકનું ફલ એ જ છે કે પોતાના સ્વરૂપને જાણવું કર્મ, શરીર, મનાદિ સઘાત કરે છે. તે પોતાના માની લે છે તેથી તે કર્મોનું ફળ અનેક દેહોમા સુખદુઃખ રૂપે ભોગવે છે મૂર્ખ જેટલા અધિક કર્મ કરે છે તેટલો જ અહંકાર અધિક હોય છે. તેથી જ તે આત્મસ્વરૂપને પામતા નથી. સર્વ પદની આહનાથી રહિત થવું. આહના પોતાના સ્વરૂપના જ્ઞાનની જ કરવી. નિજસ્વરૂપ અપરોક્ષ થતા પ્રજ્ઞની બિજ્ઞાસા પશ્ચ નહિ રહે કતરેણુવત્ (નિર્મળીની રજની માફક).

સર્વ દુઃખોનું મૂળ શું ? તેનાથી છૂટવાનું કેમ બને છે ?

હે રાજન્ ! સર્વ દુઃખોનું મૂળ અહંકારપૂર્વક દેહાદિકની વાસના છે અને સુખોનું મૂળ પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન છે પોતાને સર્વ મનાદિકના દ્રષ્ટા જાણવો અને મનાદિકને દશ્ય, મિથ્યા જાણવા, એ જ સ્વરૂપનું જ્ઞાન છે શરીરાદિ સઘાતની ચેષ્ટા તો જેવી અજ્ઞાનમા થાય છે, તેવી જ જ્ઞાનકાળમા પણ થાય છે (જેમા) દેવળ દષ્ટિલેટથી અથવા તો પોતાના સહિત સર્વ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્મા જ છે, એ

નિશ્ચય જ પરમ નિર્વિકલ્પ અવસ્થા છે. એક આત્મા અદ્વિતીય વિના અન્ય કશું નથી એવું જ્યારે બાહે છે, ત્યારે આપેઆપ થાય છે. વળી સર્વ કર્મોનાં ફળનો દાતા થાય છે—સાબવત્ જે કંઈ દેખે, સાંભળે, સૂંધે, સ્પર્શ કરે, રસ લે, તે સર્વનો કર્તાભોક્તા આપ બને છે. કર્તા-ભોક્તાપદ્માથી અતીત પશું પોતે જ રહે છે. બાહે છે કે હું ચૈતન્ય સાક્ષીને ન કોઈએ ઉપજાવ્યો છે, ન કોઈથી ઉત્પન્ન થયો છું, ન તો હું આ શરીર વિષે કોઈ કર્મોને લીધે આવ્યો છું; કારણ કે હું બ્યાપક આત્મા શરીરની ઉત્પત્તિની પૂર્વે જ સ્થિત છું. ઘટની ઉત્પત્તિ પૂર્વે જ જેમ આકાશ સ્થિત છે તેમ. આ વિચારના નિશ્ચયથી શરીરરૂપ સંસારમાં રહેતા છતાં કમલપત્રવત્ સંસારની મલિનતારૂપ બંધનથી તે મુક્ત રહે છે. એ પોતાના ઉપર પોતાની જ દયા છે !

કર્મ અને તેમાં અહંકાર ધરવાનું ફળ

કર્મ તો દૈહાદિક વડે સ્વાભાવિક જ થાય છે. તેમાં અહંકાર ધરવો એ પોતાને નરકમાં નાંખવાનું છે. જે અહંકાર ન ધરે, તો શું તેનો નિર્બાહ નથી થતો ? થાય છે જ.

નામ જપવાનું ફળ

જે નારાયણાદિ નામોને જપે છે, તે અંતાકરણની શુદ્ધિને પામે છે, પરંતુ આત્મસુખથી અપ્રાપ્ત રહે છે; કારણ કે હું જે નારાયણ, તે વિષે અને પોતાના વિષે તે ભેદ સમજે છે, તેથી જ દીન રહે છે. જે પોતાના આત્માને મારાં રૂપ અને હું નારાયણને પોતાનારૂપ બાહે તો કર્મબળરૂપ સંસારથી મુક્ત થાય. જેમ ઘટાકાશ મહાકાશરૂપ અને મહાકાશ ઘટાકાશરૂપ હોઈ તેમાં નિઃસંગતા પણ હોય છે. (તદત્ પોતાના વિષે સમજવું.) જેમ મૃગ પોતાની નાભિમાં રહેલી કસ્તૂરીને ન બાણી તેની પ્રાપ્તિ વાસ્તે વનવનમાં શોધતો ફરે છે, તેમ જ તું ચૈતન્ય આત્મા નિત્યમુક્તસ્વરૂપ છે, તે બ્રમથી પોતાને ન બાણી મુક્તિની આશા બીજા પાત્રેથી કરતો ફરે છે અને અનેક કર્મ—ઉપાસનાનો બ્રમથી કલેશ સહન કરે છે.

ગુરુશાસ્ત્રાદિની સત્તા

તને એવો બ્રમ થયો છે કે ગુરુ, શાસ્ત્ર, ઈશ્વર મારી મુક્તિ કરશે તો ઘશે. પરંતુ એમ નથી બાણતો કે ગુરુ, શાસ્ત્ર ને ઈશ્વરાદિ સર્વ સંસાર હું નિત્યમુક્ત ચૈતન્ય સાક્ષી આત્માના સ્વમવત્ કલ્પનામાત્ર છે. હું ન કલ્પું તો એ ક્યાં છે ?

સર્વલોકતા અને સર્વકર્તા

પોતાને શરીરરૂપ માની પોતે બધનમાં પડ્યો છે અને લોગોની ચાહના કરે છે. પરંતુ બાણુતો નથી કે હું ચૈતન્ય જ સર્વ પદાર્થોમાં સ્થિત રહ્યોરહ્યો સર્વનો લોકતા છું અને સર્વનો કર્તા છું. વાસ્તવે હું ચૈતન્ય તો માયા વડે જ કર્તાલોકતા થતા છતા અકર્તા અને અલોકતા છું.

બંધનથી મુક્ત થવાનું મુખ્ય કર્તવ્ય

માટે હે રાજન્! દેહાભિમાનના ત્યાગનો ત્યાગ કરીને ભે. જે શેષ છે તે તારું સ્વરૂપ છે. જે જે મનવાણીનું કથનચિતન છે, તે તે કથનચિતનનો તું આકર્ષી રહ્યોરહ્યો પણ તે કથનચિતનથી અતીત છે. પોતાને જીવ માનીને મનની અને શરીરની ચાહનામાં બધાયો છે અને મૂળ પોતાનું વિસાઈ છે. મુખરૂપ તુ પોતે છે અને અન્યથી ગુણ ચાહે છે, શી રીતે તે પ્રાપ્ત થાય? જ્યારે તું પોતાના સ્વરૂપને સમ્યક્ જાણે, ત્યારે સર્વ ભ્રમમાત્ર બધનોથી મુક્ત થાય. અથવા તો વચ્ચમાથી પોતાને ઉઠાવી લે. હું નહિ, સર્વ ભગવત્ જ છે. કર્તાલોકતા, મુખ હું બ, બધમોક્ષાદિ સર્વ ઈશ્વર જ છે: એ નિશ્ચયથી પણ સર્વ બધનોથી મુક્ત થઈશ કરવા ન કરવાની ઈચ્છાઓથી છુટી સદા ભગવતની ઈચ્છામાં રહે. શુભાશુભમાં પોતાને તત્ત્વ ન ઝર. જે શુભાશુભ કરે તે ભગવદ્દને અર્પણ કર અને પોતાને વચ્ચમાં ભૂવથી પણ ન લાવ. એવો દંડ નિશ્ચય કર કે જે ઈચ્છા ભગવાનની હશે તે જ થશે, અન્યથા નહિ થાય તો તેથી પણ મુક્ત થઈશ. હે રાજન્! જ્ઞાન અથવા ભક્તિ કે ડર્ન, કેઈ એક નિશ્ચય ઉપર દૃઢતા રાખ એવું ન કર કે અચિત્ પોતાને જીવ માની ચિતા કરવી કે હું ભજન ઈશ્વરનું કરીશ તો બધનથી છુટીશ, અચિત્ વગી પોતાને સર્વ કર્મોથી તથા બધમોક્ષાદિક સનાડી કર્મોથી મુક્ત જાણવો. એ કેમ બને? જેમ કોઈ નદીપાર જવા ઈચ્છે અને જે નૌકાની ઉપર પગ રાખે, તો તે ડૂબે જ છે, (તેવું બને) માટે એક જ નિશ્ચય કરવો જોઈએ.

સ્વર્ગ-નરક, પાપ-પુણ્યાદિની પ્રાપ્તિ કેમ થાય છે ?

સત્યમત. હે શુરો! ભે સર્વોત્તમા જ છે, તો પગી પાપ-પુણ્ય, સ્વર્ગ-નરકાદિને પ્રાપ્ત કેમ થવાય છે ?

મહાદેવ: હે રાજન્! નિઃસંશય તું સર્વોત્તમા જ છે. આવા-

ગમન, મલિનતા, શુદ્ધતા, બંધમોક્ષાદિ સંસારધર્મોથી મુક્ત, તું કેવળ સ્વતાઃસિદ્ધ છે. કોઈ ચત્ત્ર વડે થવાનું નથી. તું સાક્ષી ચૈતન્ય આત્માનો ન નાશ છે—ન જન્મ છે; ન આવર્તુ છે—ન જવું છે; કારણ કે તું દેશકાળ વસ્તુપરિવર્તેદ્યથી રહિત, પૂર્ણ, સદા નિર્ભય સ્થિત છે. પોતાને ભૂલથી જીવ માન્યો છે. તેથી જ પુણ્યપાપાદિકના ભ્રમથી બંધનમાં પડ્યો છે. વાસ્તવે તેમ નથી. ભ્રમથી જ અનેક શરીરોમાં અભિમાન ધરી સુખદુઃખ ભોગવે છે. કલ્પિત બંધમોક્ષને સત્ય માનીને મૂળ પોતાનું વિસાધું છે. હે રાજન્ ! જેમ સુવર્ણ ભૂપણોમાં વ્યાપક છે, પરંતુ વિચારથી જોતાં ભૂપણ કહેવા માત્ર છે; ચથાર્થ તો સુવર્ણ જ છે. તે પ્રમાણે અસ્તિ, જ્ઞાતિ, પ્રિયરૂપ તું જ આત્મા, અદ્વૈત છે. નામરૂપ સર્વ જગત કહેવા માત્ર છે.

અથવા તું જેમ બાણ કે જેમ ઇંડુ વિષે મધુર રમ, દૂધ વિષે ધૂત, પૃથિવી અને જળ વિષે તથા તેનાં કાર્યો વિષે અગ્નિ વ્યાપક છે. જેમ પૃથ્વી, અપ્, તેજ, વાયુ આદિ મહાભૂતો વિષે તથા તેનાં કાર્યો વિષે આકાશ વ્યાપક છે, તેમ તું આકાશ સમાન સર્વનો દ્રષ્ટા, સર્વમાં, સત્, ચિદ્, આનંદરૂપે વ્યાપક છે; કારણ કે જ્યાં તું ચૈતન્ય નથી, ત્યાં કોઈ પદાર્થની સ્ફૂર્તિ નથી. જો તું છે, તો જ સર્વનું જ્ઞાન થાય છે. પોતાને શરીરાદિક માનવાનું કારણ ભ્રમ છે. શરીરરૂપ જગત કેવું છે ? નેત્રને ઉઘાડવા—મીચવાથી તેની ઉત્પત્તિ ને નાશ થાય છે. સારાશ કે મનના રકુરણઅસ્કુરણથી ઉત્પત્તિનાશને પામે છે. બુદ્ધિમાન તે જ છે, જે શરીર સહિત જગતને મિથ્યા, સ્વપ્ન, ઇદ્રજાળવત્ બાણે અને પોતાને સત્યરૂપ આત્મા બાણે.

સર્વનું જીવન (સાર) શું છે ?

હે રાજન્ ! આ બુદ્ધિ આદિનો સાક્ષી આત્મા સર્વ જગતના જીવનરૂપ છે, કારણ કે અસત્, જડ, દુઃખરૂપ આ શરીર સહિત સંસારને પોતાના સ્વરૂપ વડે તે સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ કરે છે. જેમ તરગાદિકને જળ મધુરતા, શીતળતા, દ્રવતારૂપ કરે છે, તેવી રીતે. જેમ ચણા પગેરેમાં રહી સાકર તેને મિષ્ટ કરે છે; તેવી રીતે આત્માનું જળ, નિયત્રણ અને નિર્ભળતા સર્વ વસ્તુમાં રહે છે. જો સર્વ પ્રજ્ઞા-ત્મા જ છે, તો સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ પોતાના સાક્ષી આત્માથી પરમે-શ્વરને જિત્ત બાણવા અને પોતાને દાસ માનવા એ અજાંડનું બંડન કરવાનું કાર્ય છે. બીજું, સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ આત્માથી જિત્ત

પરમાત્માને માને, તો પરમાત્મા અસત્, જડ, દુઃખરૂપ, અનાત્મા સિદ્ધ થશે અને પરમેશ્વર તેના ઉપર અલ્પત કોપ કરશે; કારણ કે અખંડ ઈશ્વરને તેણે અસત્, જડ, દુઃખરૂપ અનાત્મા બાણ્યા છે. તેથી આ જ્ઞાનથી એનું અનિષ્ઠ થશે. કારણ કે કોઈ મનથી કોઈનું 'ખોટું' ચિંતન કે કથન કરે છે, તો તે બાણીને તેનો મહાન રંજ (દુઃખ) પેદા થાય છે. તે પ્રમાણે અંતર્યામી પરમાત્માને પૂર્વોક્ત પ્રકારે અસત્, જડ, દુઃખરૂપ અનાત્મારૂપે કથનચિંતન કરવાથી તે કોપ કેમ નહિ કરે- પોતાની હાનિ સમજીને? હે રાજન્! કોણ એવો બુદ્ધિમાન છે, જે ઘટાકાશને મહાકાશથી ભિન્ન માને તથા તરગાદિને, ભૂપણને તથા ઘટાદિકને જળ, સુવર્ણ અને મૃત્તિકાથી ભિન્ન માને?

હે રાજન્! તું મનાદિકનો સાક્ષી આત્મા છે. તને કદી જન્મ-મૃત્યુ નથી. સદા જેવો ને તેવો સમાન છે, આ મનવાણીને ગોચર દેખાતો દષ્ટિમાન સંસાર પશુ તું જ છે. કારણ તારાથી જ પ્રગટ થાય છે, તારામાં જ લીન થાય છે અને તારામાં જ સ્થિત છે. આ પ્રકારે તારારૂપ જળ તરગવત્ છે. અસ્તિ, વાતિ, પ્રિયરૂપ તું આત્મા વિના અન્ય કશું નથી. સમ્યક્ વિચાર તારી બુદ્ધિથી કરી જો અને અન્ય વિદ્વાનોને પૂછી જો, હું સત્ય કહું છું કે અસત્ય. હે રાજન્! વેદાંત સિદ્ધાંત તો એ જ છે અને સર્વ વિદ્વાનોના પોતાના સ્વરૂપવિષયક એ જ અનુભવ છે. પત્રી તારી ઇચ્છા હોય તેમ કં. જેમ પચ્ચભૂતોના કાર્પરૂપ ઘટપટાદિ સર્વ પચ્ચભૂતરૂપ છે, તે પ્રમાણે આ નામરૂપ પ્રપંચ, અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ તું આત્મા જ છે. જ્યાં તું પોતાને સમ્યક્ જાણીશ, એટલે સર્વ જગતને પોતાના પ્રકાશરૂપ જાણીશ. ઘટ જો પોતાના સ્વરૂપને પચ્ચભૂતરૂપ જાણે, તો પત્રી જગતના સર્વ પદાર્થોને પોતાના સ્વરૂપ જ જાણે છે. હું જ સર્વરૂપ છું, એવું જ તું જાણીશ.

હે રાજન્! જેણે બધાસુદ્ધિતની આહવા મનથી દૂર કરી છે, જગતથી જે નિરાશ થયા છે, પોતાના સ્વરૂપને સમ્યક્ અપરોક્ષ જાણ્યું છે, તે બ્રહ્માદિ ત્રિદેવસંયુક્ત સંસારરૂપ પૂતળી ઘડીઘડીમાં જે અનેક ખેલ ખેલે છે, તેનો પોતાને દ્રષ્ટા માને છે. કરવા ન કરવાના, સુખ-દુઃખના, બંધમોક્ષાદિ સંસારના સર્વ ધર્મોમા તે હિસ થતો નથી. જેમ સૂર્ય સર્વ જગતના વ્યવહાર સિદ્ધ કરતો છતો અલિપ્ત રહે છે, તે પ્રમાણે.

હે રાજન્! તેં જે મનવાણીથી માન્યું છે, તે તારું સ્વરૂપ નથી. તું એ માનવાથી ભિન્ન છે. શરીર પ્રારબ્ધને સોંપ. પોતે સૂર્યરૂપ છે તેનાં જગત-

રૂપ કિરણો બાણ. બ્રહ્માત્મા છે તે સ્વરૂપસમુદ્રના તરંગરૂપ જગતને બાણ. તેં જે બુદ્ધિમાં બ્રમ ઉત્પન્ન કર્યો છે કે મારી મુક્તિ અન્ય કોઈ કરશે તે બ્રમનો ત્યાગ કર. નિત્યમુક્ત, નિત્યશુદ્ધ, અક્રિય, અવિનાશી, સર્વમાં આકાશવત્ વ્યાપક પોતાને બાણ. અહંકાર વડે તું આપે બંધાયેલો છે અને જ્ઞાને કરી બાણવાથી આપે મુક્ત છે. એટલું જ બધમોક્ષનું સ્વરૂપ છે. પોતાના સ્વરૂપને સમ્યક્ બાણવું એ જ બધની નિવૃત્તિ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે; અન્ય નહિ. જો બધમોક્ષ સત્ય જ હોત, તો સ્વરૂપના જ્ઞાનથી દૂર ન થાત. સમ્યક્ સ્વરૂપના વિજ્ઞાનવાળા પુરુષો પોતાને બધમોક્ષથી રહિત માને છે. તેથી જ તે મિથ્યા છે. આ આત્માથી લિપ્ત જે કોઈ તેની મુક્તિ કરવા યત્ન કરશે, તે પોતે જ અનાત્મા હોઈ બંધવાન છે. તે મુક્ત શી રીતે કરશે ?

વ્યવહારવિચાર

હે રાજન્ ! દેહાભિમાનપૂર્વકનાં કર્મ, ધર્મ, ભક્તિ, ઉપાસના સંસાર છે. જ્યાં દેહાભિમાન ત્યાગ્ય એટલે મુક્ત થયો. અહંકારનું જ નામ બધ છે. અહંકારથી જે મુક્ત છે, તે મુક્ત છે. ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ અને મુક્તિ પામવી, એ પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન જ છે. પરમેશ્વરમાં અને પોતામાં ભેદ જોતાં હઃખથી છટીંગ નહિ. સર્વને, પોતાના સહિત સર્વ બ્રહ્મરૂપ આત્મા બાણ. વધઘટ, ઉચ્ચનીચ સ્વરૂપે નથી.

જો ! વ્યવહારમાં જે વર્ણબ્રમમાં રિયત છે. તેને અનુસાર પક્ષિ-વ્યવહાર તથા પુત્રપુત્રીની લેણદેણનો વ્યવહાર કરવો. કાંઈ વ્યવહારને એકમેઢ કરી દેવાથી એકતા નથી થતી. પરંતુ જ્ઞાનદષ્ટિ વડે સર્વ પ્રકારે એકતા થાય છે. સર્વ પદાર્થોમાં શુદ્ધદોષ ભુદાભુદા હોય છે. જે સ્થાનમાં ઘટ જોઈએ, ત્યાં પટની જરૂર નથી, જ્યાં પટની જરૂર છે, ત્યાં ઘટની જરૂર નથી. એ પ્રકારે સર્વ પદાર્થોનું બાણી લેવું. પરંતુ ચત્ત્રમૂતરૂપે સર્વ પદાર્થ સમ છે. વળી અનેક ઔપધિઓમાં અનેક ભુદાભુદા શુદ્ધ હોય છે તેમ જ અનેક પુરુષોને રોગ થાય છે. પરંતુ તેમાં એક રોગ ઉપર સર્વ ઔપધિઓ ચાલે એમ નથી હોતું, પરંતુ તત્ત્વરૂપ જળ સર્વમાં એક હોય છે.

હે રાજન્ ! અંતર કામ કોષાદિકનો, તથા બાહ્ય શબ્દ, રસ, રૂપ, રસ, ગંધાદિકનો માક્ષી જ્ઞાનસ્વરૂપ તું જ આત્મા છે. આ સર્વ પદાર્થોનું ન્યૂનાધિક વ્યવહારમાં પરિભ્રમ કરવાવાળો જ્ઞાનથી પૃથક્ કોઈ ઈશ્વર આ શરીરમાં પ્રતીત થતો નથી. ઈશ્વર પૂર્ણ હોવાથી આ શરીરમાં

પણ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ માનવું જ પડશે. અને જ્ઞાનથી લિપ્ત ઈશ્વરનું સ્વરૂપ સિદ્ધ થતું નથી. જો લિપ્ત હોય તો તે જડ, અજ્ઞાનરૂપ સિદ્ધ થાય. તેથી અજ્ઞાનથી લઈને દેહ પર્યંત અંતરબાહ્ય સર્વ પદાર્થોનું પરિણામ કરવાવાળો, અંતર્જાનસ્વરૂપ કોઈ વસ્તુ છે. તેને ઈશ્વર કહો; આહે આત્મા કહો, આહે બ્રહ્મા કહો, આહે કોઈ અન્ય નામ રાખો, આહે દ્રષ્ટા કહો.

હે રાજન્! જો તું બીજું કંઈ ન જાણતો હોય તો એ નિશ્ચય કર કે અંતર અજ્ઞાન અને દેહ પર્યંત મનાદિકના વ્યવહારના ન્યૂનાધિક ભાવાભાવનું જે પરિણામ કરે છે, તે વસ્તુ, સંસાર તથા સંસારના ધર્મોથી રહિત છે. અને તે જ મારું સમ્યક્ સ્વરૂપ છે, એમાં સંશય નથી. પછી આહે સંસાર વસ્તુ સત્ય હો કે અસત્ય હો. આહે જીવ-શિવનો ભેદ હો કે અભેદ હો.

હે રાજન્! તું મુક્તિને આહે છે એ જ તારા વિષે બધનું કારણ છે. કારણ તું આપ મુક્તારૂપ છે અને મુક્તિની ઇચ્છા કરે છે! હે રાજન્! મનના સંકલ્પવિકલ્પ સ્વભાવ છે. કદી પોતામા બધનો સંકલ્પ કરી લે છે, કદી મુક્તનો સંકલ્પ કરી લે છે. તું એ બંને સંકલ્પોનો દ્રષ્ટા છે. તેથી બધમોક્ષ જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. કેવળ મનનું સ્ફુરણ છે. મનને તો બ્રમમાત્ર બધમોક્ષ માનવાનો અભ્યાસ આદ્યો આવે છે, તેથી તું સર્વ બધમોક્ષાદિની આહનાથી અચાહ થા. મનની પાછળ ન દોડ. દેહવાસના સહિત બધમોક્ષાદિની વાસનાને ત્યાગ. પ્રથમ તેનાથી વિપરીત વાસનાનો અભ્યાસ શ્રદ્ધા કર. પછી તેના પછું ત્યાગનો ત્યાગ કર. કારણ કે મનનો જેવો અભ્યાસ હૃદ થાય છે, તેવું આગળ જ જાણે છે.

સુમુધુઓએ શો અભ્યાસ કરવો જોઈએ?

આહંબ્રહ્મઉપાસના(અભેદમુક્તિ)નું વર્ણન

પૂર્વના અભ્યાસથી વિપરીત, એવો આ અભ્યાસ કર: 'હું નિત્યમુક્ત, સત્, ચિદ્, આનન્દ, આત્મા છું, સર્વ મનાદિનો સાક્ષી છું, બધમોક્ષાદિ સર્વ સંસારના ધર્મોથી અતીત છું, સ્વભાવથી જ નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ છું. આકાશની સમાન અસંગ, પૂર્ણ છું. બ્રમ-માત્ર બધમોક્ષની નિવૃત્તિ-પ્રાપ્તિ વાસ્તે હું ચેતન્યને કિચિત્માત્ર પણ કર્તવ્ય નથી. આ મનવાણીથી દૃશ્ય સંસારથી અદૃશ્ય છું.' ઇત્યાદિ અનેક વિશેષણ વડે પોતાના આત્મસ્વરૂપનું ચિતન કર. આ જ દેહાદિ

વાસનાથી વિપરીત વાસના છે. તેના પૂર્વોક્ત દૃઢ નિરંતર અભ્યાસથી તે જ રૂપ થઈશ. કારણ કે વિપરીતસ્વરૂપ પણ (બ્રમરીન્યાયે) અભ્યાસના બળથી ઊલટીને તદ્દ્રૂપ થવાય છે, તું તો તે રૂપ છે જ, તો તારે તદ્દ્રૂપ થવામાં શું આશ્ચર્ય છે ?

આનું જ નામ અહંબ્રહ્મઉપાસના પણ છે. એને જ અલેહભક્તિ પણ કહે છે. હે રાજન્ ! બધમોક્ષની ચાહના કદી પણ ન કરીશ. કારણ બધમોક્ષ તારા અજ્ઞાનથી જ થયેલા છે. પોતાનામાં કલ્પિત બધ મોક્ષાદિ પદાર્થની પાછળ ન ફરીશ. એ બ્રમમાં પડેલાઓનો બ્યવહાર છે. તું ચૈતન્યથી કોઈ ઉચ્ચ પદ નથી, કે જેને માટે તારે યત્ન કરવાનો છે. તારી સુક્તિ કરે એવું પણ અન્ય કોઈ નથી. તું પોતાને જ પોતે બદ્ધ માને છે. નહિ તો વેદાંતશાસ્ત્ર અનુસાર વિચારી જો. તું ચૈતન્ય, નિર્બંધ, નિત્યમુક્તરૂપ છે. સર્વ જગતનો પ્રભુ, પ્રકાશક છે. એવો છતાં પણ ખીલની પોતાના ઉપર ભલાઈ (કૃપાની) આચારાએ છે તે અવિદ્યા છે. નહિ તો આ અસત્, જડ, દુઃખરૂપ અનાત્મપદાર્થો તારા વડે જ સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ આત્મા પ્રતીત થાય છે. તેથી તારી જ સર્વ ઉપર ભલાઈ-કૃપા છે. તારા ઉપર કોઈ કૃપા કરી શકતું નથી.

મહાદેવનાં જ્ઞાનરૂપ અમૃતવચ્ચનો ધારણ કરી રાજા અજ્ઞાન અને તેના કાર્યરૂપ મૃત્યુથી રહિત થયો. સર્વ લોક મહાદેવનાં યથાર્થ વચન સાંભળી સ્વરૂપમાં લીન થયા અને સભાના લોક પોતપોતાનાં વાછિત સ્થાને ગયા.

વાસુકર્ણે કહ્યું : હે આત્મહર્ષિ ! જે નિશ્ચયનો ઉપદેશ મહાદેવે રાજા સચ્ચાતને કર્યો છે અને જેનાથી રાજા પોતાના સ્વરૂપ વિષે લીન થયો છે, તે નિશ્ચયને તું પણ ધારણ કર. હે આત્મહર્ષિ ! જે પુરુષ સુદ્ધિના કાનથી પૂર્વોક્ત વચન સાંભળ્યો, તે નિશ્ચય સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવા રૂપે પ્રાપ્ત કરશે અને બધમોક્ષાદિ સંસારભયથી રહિત થશે.

પૂજનીય દેવ કોણુ છે ?

મૈત્રેય કહે : હે પરાશર ! દેવ (પૂજવા યોગ્ય) કોણુ છે ? તેનું પૂજન કેવી રીતે થાય છે ?

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! હસ્તપાદાદિ અંયુક્ત ઘ્રણા, વિપ્પુ, શિવાદિક પણ દેવ નથી. સૂર્ય, ચંદ્ર, વાયુ, અગ્નિ, પૃથ્વી, ઇંદ્ર, યમ, કુબેરાદિક પણ દેવ નથી. ન તું, ન હું દેવ છીએ. ન ઘાઘણાદિ, ન વર્ષ, ન આશ્રમ, ન મન, ઇન્દ્રિયાદિ કે દેહાદિક દેવ છે. પરંતુ

સર્વના હૃદય વિષે વર્તમાન કાળનો જ્ઞાતા, અકૃત,^૧ અનાદિ, સત, ચિદ્, સુખરૂપ, અસ્તિત્વમાત્ર દેવ છે. હે મૈત્રેય ! અહં, એ બે અક્ષર જ્યાં સુધી કથનચિંતન ન કરે, ત્યાં સુધી અહં પણું થવાનો સંભવ છે ! અકારના કથનચિંતનનો આરંભ કરતાં જ અકાર ભૂતમાં જાય છે અને હકાર ભવિષ્યમાં છે. મધ્યના કાળમાં અહં કથનચિંતન નથી. તે કાળ નિર્વિકલ્પ છે. આ પ્રકારે સર્વ પદાર્થ ભવિષ્યથી ભૂતકાળ યઈ ચાલ્યા જાય છે. એ જ તેમનું મિથ્યાત્વ છે. પરંતુ પૂર્વોક્ત રીતિએ વર્તમાન કાળ નિર્વિકલ્પ છે. તે નિર્વિકલ્પ વર્તમાન કાળનો જ્ઞાતા અતિ નિર્વિકલ્પ, નિર્વિકાર છે. તે જ દેવ છે. તે જ આપણું સ્વરૂપ છે.

હે મૈત્રેય ! ભૂતભવિષ્યનો કાળ તથા ભૂતભવિષ્યના કાળમાં થનારા પદાર્થો, સર્વ વર્તમાન કાળના જ્ઞાતા દેવ વડે જ સિદ્ધ થાય છે. પરંતુ આપણા સ્વરૂપના સુખપૂર્વક ઓધને વાસ્તે તથા સ્વરૂપની નિર્વિકલ્પતાના ઓધને વાસ્તે વર્તમાન કાળનો જ્ઞાતા એમ કહેલું છે.

દ્રષ્ટાદશ્યના સંયોગ વિષે જે આનંદરૂપ અનુભવ છે તે દેવ છે. તથા આંતર દ્રષ્ટા, દર્શન અને દશ્યના વિયોગને તથા દ્રષ્ટા, દર્શન અને દશ્યને તથા દ્રષ્ટા, દર્શન અને દશ્યના ન્યૂનાધિક ભાવને જે જાણે છે અને એ જાણવાના અભિમાનથી જે રહિત છે, આપે જ જાણવા રૂપ અર્થાત્ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, મનાદિથી જે જાણી શકાતો નથી, ઉદ્ભૂત મનાદિકતા ન્યૂનાધિક ભાવાભાવને જે જાણે છે, તે જ સ્વયં પ્રકાશ, સર્વનું, આપણું સ્વસ્વરૂપ, દેવ છે.

ઇષ્ટઅનિષ્ટના સંયોગવિયોગથી જે આનંદ ઉદય પામે છે, જે વડે વિષયાનંદનો અનુભવ થાય છે અને જે આપે આનંદરૂપ છે, તે દેવ છે.

જે દ્રષ્ટા, દર્શન, દશ્ય એ ત્રિપુટીના ઉદય પૂર્વે ત્રિપુટીનો પ્રકાશક છે તથા ત્રિપુટીની સમાપ્તિને પણ જે પ્રકાશિત કરે છે, મર્વને પ્રકાશિત કરતો છતો પણ જે નિર્વિકલ્પ છે—સ્વમદ્રષ્ટાવત્; તે જ દેવ છે.

આંતર સદસદ્ અર્થાત્ ભાવાભાવ પદાર્થો જે વડે સિદ્ધ થાય છે, તથા જાત, સ્વમ, સુષુપ્તિ તથા તેમાં વર્તવાવાળાં મનાદિ જગત જે વડે સિદ્ધ થાય છે અને જે પોતે મનાદિક કોઈ વસ્તુથી સિદ્ધ થતો નથી, તે જ સર્વનો પોતે જ પોતાનો દેવ છે.

આ સાકાર વસ્તુ છે, આ નિરાકાર વસ્તુ છે, આ વસ્તુ જાણવામાં આવે છે, આ નહિ; આ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે, આ નથી; ઇત્યાદિ

અંતરમાં જેના વડે મનનાં મનનોતું પૃથક્કરણ થાય છે, તે જ દેવ છે.

હૈ મૈત્રેય ! જે મનાદિકનો સાક્ષી છે, તે દેવ છે. હૃદયદેશથી પ્રાણવાયુ ઊઠીને નાસિકાથી બાર આંગળ બહાર આવે છે, તેને પ્રાણ કહે છે, તથા સૂર્ય-અગ્નિ કહે છે. તે જ પ્રમાણે તે વાયુ ત્યાંથી પાછો ફરી હૃદયદેશને પ્રાપ્ત થાય છે, તેને અપાન-અંદ્રમા કહે છે. જ્યારે પ્રાણ પોતાના પ્રાણત્વભાવને ત્યાગે છે અને પુનઃ અપાનરૂપ થયો નથી, તે દેશકાળને પરિભ્રાણ કરવાવાળો જે છે, તે જ દેવ છે તથા પ્રાણોની સમાપ્તિને તથા અપાનના અનુદયની સધિમાં નિર્વિકલ્પ સ્થિત રહ્યો-રહ્યો, તે સધિઓ વિષે સ્થિત પદાર્થોને જે બાણે છે, તે જ દેવ છે. તથા પ્રાણ-અપાનને તથા તેના ન્યૂનાધિક ભાવને જે બાણે છે, તે જ દેવ છે. તે જ પ્રમાણે બહારથી ઊઠીને અપાન વાયુએ પોતાના અપાન-ભાવને ત્યાગ્યો અને જ્યાં મુઘી પ્રાણ ઉદય થયો નહિ, તે દેશકાળને તથા તે દેશકાળમાં થનારા પ્રાણ-અપાનાદિ પદાર્થોને, સંધિમાં સ્થિત નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પરૂપ જે વસ્તુ પ્રકાશ કરે છે, તે જ દેવ છે. તે જ પ્રમાણે જે સમયે હૃદયથી પ્રાણનો ઉદય થાય છે, તે દેશકાળ સહિત પ્રાણના ઉદયને, તેના ગમનાગમનના આરંભને તથા તેના ગમનને જે અનુભવે છે, તે જ દેવ છે. તથા પ્રાણ સહિત પ્રાણોના મધ્ય કંઠ આદિ દેશકાળને તથા પ્રાણ સહિત પ્રાણોના નાસાંત્રાંત^૧ દેશકાળને જે બાણે છે, અર્થાત્ પરિભ્રાણ કરે છે, તે જ દેવ છે. તથા અપાનગમનના મધ્ય દેશકાળને તથા અપાનોની હૃદયમાં અંતસમાપ્તિના દેશકાળને, અસંગ રહીને, જે પ્રકાશિત કરે છે, તે જ દેવ છે.

જાગ્રતના ઉદયને તથા સ્વપ્નના અનુદયને જે બાણે છે, તે જ દેવ છે. તથા સ્વપ્નજાગ્રતના અનુદયને અને સુષુપ્તિના ઉદયને જે બાણે છે, તે જ દેવ છે. તથા સુષુપ્તિના અનુદયને તથા જાગ્રત સ્વપ્નના ઉદયને જે બાણે છે તે જ દેવ છે.

શુભ સંકલ્પના ઉદયને તથા અશુભ સંકલ્પના અનુદયને જે બાણે છે, તે જ દેવ છે. તથા શુભ સંકલ્પના અનુદયને તથા અશુભ સંકલ્પના ઉદયને જે બાણે છે, તે જ દેવ છે. તથા શુભાશુભ સંકલ્પના ઉદયાનુદયના દેશકાળને જે સંધિમાં સ્થિત રહી બાણે છે, તે જ દેવ છે.

આ જ દેવ બ્રહ્માથી લઈને કીટી પર્યંત સર્વંતુ પોતે જ સ્વસ્વ-રૂપ છે. તેને જ બાણવાદી બધેમોક્ષના જ્રમથી હુટાય છે.

કેવા પ્રકારની પૂજાથી દેવ મળે છે ?

પૂર્વોક્ત દેવને સમ્યક્ અપરોક્ષ જાણવા એ જ તે દેવની પૂજા છે. આ બુદ્ધિ આદિના સાક્ષી દેવને જે સમ્યક્ અપરોક્ષ પોતાના રૂપ નથી જાણતો તે સાકારની પૂજા કરે છે અને તે બાળકની કીડાવત છે. પૂજ્ય, પૂજક અને પૂજા એ ત્રિપુટી આ જ દેવ વડે પ્રકાશિત થાય છે. ત્રિપુટી પણ આ દેવથી ભિન્ન નથી—સ્વમદ્રષ્ટાવત.

હે મૈત્રેય ! આ દેવ કોઈ સાધન દ્વારા નથી મળતા; કારણ કે તે આપણુ પોતાનુ સ્વરૂપ છે. આપણા સ્વરૂપને અવાહનનસંગોચર જાણવું એ જ આ દેવનુ પૂજન છે. હે મૈત્રેય ! મનના સકલ વડે ચયિત જે દેવ છે તે દેવ નથી. સર્વ સકલપથી રહિત અને સર્વ સકલપના સાક્ષી દેવને સમ્યક્ નિઃસ્વરૂપ જાણવા એ જ દેવની પૂજા છે. દેશકાલવસ્તુ ભેદરહિત પૂર્ણ જાણવા એ જ પુખ્ત છે. શબ્દાદિ જે આદ્ય જડ વિષય છે તે અને ક્ષોત્રાદિક આહંક જડ ઇન્દ્રિયો, તેના સયોગવિયોગ વિષે જે અનુભવ સદરૂપ છે, તેને પોતાનુ સ્વરૂપ જાણવું, એ આ દેવની પૂજા છે.

એવો કોઈ પદાર્થ નથી, જે આ મનાદિકના પ્રગણક દેવ સમીપ અમત્ય ન હોય, અને એવો પણ કોઈ પદાર્થ નથી જે આ આત્મ દેવ વડે સત્ય ન જણાય. તાત્પર્ય કે આ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ દેવથી, ભિન્ન સર્વ નામરૂપ અસત્ય છે અને તેથી યુક્ત સત્ય છે. તેથી જ તે સર્વ છે, તે જ સર્વરૂપ છે, સર્વથી અતીત પણ છે. સર્વના મધ્યમા નિત્ય સ્થિત રહ્યો તે રહ્યો તે સર્વની ચેષ્ઠાનુ કારણ છે. તેનુ કારણ કોઈ નથી. (સ્વમદ્રષ્ટાવત) સસારરૂપ નદીને માયાવિશિષ્ટ સ્ફુરણરૂપ ચૈતન્ય પ્રેરે છે. તારા સ્વરૂપદેવ, નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ સાક્ષી વત સ્થિત છે.

દેવપૂજાવિધિ

હે મૈત્રેય ! તે દેવનુ ત્રણે કાડની રીતિએ પૂજન થાય છે. આ સુખરૂપ, મનાદિકના સાક્ષી દેવના સમ્યક્ દર્શન વાસ્તે અને અતઃકરણરૂપ આદર્શની મલિનતાને દૂર કરવા વાસ્તે, શ્રદ્ધા, શમદમાદિ સાધનપૂર્વક દેવાર્પણ બુદ્ધિથી નિજામ કર્મના અનુષ્ઠાનરૂપ એક પૂજા છે. બીજી અતઃકરણની ચચગતાને દૂર કરવા વાસ્તે, ચિત્તાદિકને જાણવાવાળા દેવનુ ધ્યાન કરવારૂપ—ઉપાસનારૂપ—પૂજા છે. અથવા તો પોતાના સહિત સર્વ જગતને સત, ચિત, સુખ, હરિરૂપ જાણવું

અર્થાત્ એ પ્રકારે ભાવના કરવી એ પણ બીજી અહંશ્રદ્ધ ઉપાસના, ધ્યાનરૂપ પૂજા છે. અથવા સત્ સંભાષણાદિ સાધનપૂર્વક સમ્યક્ અવાદ્મનસગોચર દેવરૂપ નિર્જાતર જ્ઞાનરૂપ દેવના ધ્યાનરૂપ પૂજા છે. એ ધ્યાનના વિષયરૂપ દેવ, સમ્યક્ ‘હું ચૈતન્યરૂપ છું’ (એ નિશ્ચય) એ જ જ્ઞાન, તે સમ્યક્ જ્ઞાન વડે એ દેવની પૂજા થાય છે. સારાથ કે એ જ પુણ્ય છે. હે મૈત્રેય ! અવાદ્મનસગોચરરૂપે અથવા અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપે, નિજસ્વરૂપ ભુદિમાં રચી બળ (સ્થિર થઈ બળ) તે જ જ્ઞાન છે. જ્યાં મુઘી દંઢ નિશ્ચય ન થાય, ત્યાં પર્યંત શુભવાદ્યથી વારંવાર (તેમાં) અહંકાર ધરી નિરંતર ભાવના કરવી, તે જ અહં-શ્રદ્ધ ઉપાસના છે. સર્વનો કર્તા છતાં તે અકર્તા છે. સર્વ વિષે, સર્વ પ્રકારે, સર્વ કાળે, સર્વથી અસંગ, સર્વનો પ્રકાશક, સર્વરૂપ સ્વમ-દ્રષ્ટાવત્ અહંભુતરૂપ જે ચૈતન્ય દેવ છે, તેને પોતાના રૂપ, અથવા સાક્ષીરૂપ સમ્યક્ બાણવો. મનવાણીચરીરના ન્યૂનાધિક બવહારમાં અન્યથા ભાવ કદાપિ ન થવા દેવો; તાત્પર્ય કે આ સંઘાતમાં અધ્યાસ ન થવો એ જ તે દેવની પૂજા છે. આંતર, જ્ઞાનસ્વરૂપ દેવનું બાહ્ય પૂપદીપાદિ વડે કલેશરૂપ પૂજન નથી થતું. પરંતુ કલેશ વિના જ સંઘાતનાં કર્તવ્યોમાં પોતાને અકર્તા, સાક્ષી માનવા એ જ હૃદયરૂપ દેવની પરમ પૂજા છે. હે મૈત્રેય ! આપણા અહંના પરિચ્છિન્ન ભાવનો ત્યાગ કરવાથી જ પૂર્ણ ભાવને પ્રાપ્ત થવાય છે. પૂર્ણ થવાને વારતે અન્ય યત્ન નથી; કારણ કે પૂર્વથી જ આ આત્મા પૂર્ણ છે. જ્ઞાતિ વડે જ અપૂર્ણ હતો. ઘટાકાશે જ્યાં પરિચ્છિન્ન અહંકાર ત્યાગ્યો એટલે પૂર્ણ મહાકાશ થયું; તે પ્રમાણે.

મૈત્રેય ! શાસ્ત્રીતિ અનુસાર જે કંઈ આવીને પ્રાપ્ત થાય, તેનો હેયોપાદેયભુદિથી રહિત ધર્મને સ્વરૂપ દેવને લોગ ધરાવવો. પોતે તો લોગના પણ સાક્ષીભૂત રહેવું, એ જ પૂજન છે. યથાપ્રાપ્તમાં સમભાવરૂપ જળ વિષે સ્નાન કરી, સર્વ નામરૂપાત્મક દશ્યના સમ્યક્ દ્રષ્ટા રહેવું, દશ્યરૂપ કદાચિત્ પણ ન થવું, એ જ દેવનું પૂજન છે. આ અવિદ્યાના સ્વમ પદ્મથોમાં હેયોપાદેયભુદિ ન કરવી એ જ દેવનું પૂજન છે. મૃત્યુ આવે તો દેવપૂજન છે, જીવન હોય તો દેવપૂજન છે. દરિદ્ર હો કે રાજ્યાદૃઢ હો, પરંતુ કાયિક, વાચિક, માનસિક નાના પ્રકારના અહંઅભિમાનરહિત ચેષ્ટા કરવી એ જ દેવપૂજા છે. નષ્ટ થયું તે થયું, પ્રાપ્ત થયું તે થયું, તેમાં અહંત્વરહિત રહી સર્વ જગતને આત્મવત્ (આત્મા) બાણવું એ જ દેવપૂજા છે. અંતર અસંગ, નિર્વિ-

કાર, નિર્વિકલ્પ, બંધમોક્ષરૂપ સુખદુઃખથી રહિત સ્વભાવથી જ હું નિર્મલત્વ છું, મારે બંધમોક્ષનો પ્રાપ્તિનિવૃત્તિ વાસ્તે કિંચિત્ માત્ર પણ કર્તવ્ય નથી, એ નિશ્ચયનું નામ દેવપૂજન છે.

એ ઘાસની સળી અથવા રેતીનો કણ એવું ચિંતન કરે કે આ ભૂતભૌતિક દશ્યમાન જગત સર્વ હું છું તો એ ચિંતન તેનું બરાબર છે; કારણ કે સર્વ પંચભૂતરૂપ છે અને જગત પણ પંચભૂતરૂપ છે. તે પ્રમાણે હું અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્મા જ સર્વરૂપ છું એ નિશ્ચય, એ જ દેવનું પૂજન છે. હે મૈત્રેય ! સોયના નાકાનું આકાશ ચિંતન કરે કે હું મહાકાશરૂપ રહુરહું અનંત પ્રકાંડોને અવકાશ આપું છું, સમુદ્રમાં સ્થિત રહુરહું સમુદ્રને અવકાશ આપું છું, ઘટમાં સ્થિત રહુરહું મણીર અન્નને અવકાશ આપું છું, તાત્પર્ય કે સર્વ જગતમાં સ્થિત છતાં તેના વ્યવહારથી નિર્લેપ છું, તો એ ચિંતન પણ બરાબર છે. તે જ પ્રમાણે બુદ્ધિ આદિનો સાક્ષી હું ચૈતન્ય આત્મા, સર્વ જગતનો નિર્લોક છું, એ ચિંતન વિદ્વાનોનું બરાબર છે. આ દેહ નિશ્ચયનું નામ જ દેવપૂજન છે. આ નિશ્ચય-અનિશ્ચયમાં પણ પોતાના આત્મસ્વરૂપને સમ જાણવું એ દેવપૂજન છે. હર્ષ થાય તો મનને છે, શોક થાય તો મનને છે, મોક્ષ થાય કે ન થાય તે પણ મનને છે, બંધ હોય કે ન હોય તોપણ મનને છે, જન્મમરણાદિ વિદાર વડે ઊર્મિ સંઘાતની છે, જ્ઞાન-અજ્ઞાનાદિ મનના ધર્મ છે, એનો સાક્ષી હું ચૈતન્યના એ વ્યવ. હારોમાં એક પણ નથી, એ નિશ્ચયનું નામ પૂજન છે. મનવાણી પ્રણવનું ચિંતનકથન કરે અથવા ન કરે, અથવા લૌકિક શબ્દોનું કથન કે ચિંતન કરે અથવા ન કરે, તેમાં હું ચૈતન્ય સાક્ષી આત્માને કિંચિત્ માત્ર પણ હાનિલાભ નથી; એ દેહ નિશ્ચયનું નામ પૂજન છે. દ્રષ્ટાને દશ્યની સાથે સંયોગ પામેલો ન બેવો, એ જ દેવનું પૂજન છે. અંતઃકરણના ધર્મ સત્, રજ, તમગુણોની પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિના પોતાને દ્રષ્ટા સાક્ષી સમ જાણવા, હર્ષશોક ન થવા એ જ દેવનું પૂજન છે.

મનના ધર્મ હર્ષશોક ઘટાં છતાં પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં હર્ષ-શોક ન માનવા એ દેહ નિશ્ચય જ દેવની સમીપ પુષ્પો છે. નામરૂપ ભૂષણો વિશે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્માને સુવર્ણરૂપ જાણવો એ જ દેવનું પૂજન છે. નિર્વિકલ્પ થવું, સવિકલ્પ થવું, સ્ફુરણ-અસ્ફુરણ સર્વ મનના ધર્મ છે, હું સાક્ષીના ધર્મ નથી, એ નિશ્ચય દેવ સમીપ પુષ્પ છે.

ભજન કેવી રીતે કરવું જોઈએ ?

હે મૈત્રેય ! હું સત્, ચિદ્, આનંદસ્વરૂપ દ્રષ્ટા છું; અસત્, જડ, દુઃખરૂપ દશ્ય હું નથી, એ જ નિરંતર ભજન કર. કારણ એ ભજન નહિ કરે તો તેથી જિજ્ઞાસા કેઈને કેઈ પીલું ભજન કરીશ જ. વિના ભજન કયેં મન માને નહિ અને આ પણ વેદોક્ત ભજન છે; તેથી એ જ ભજન કર. અથવા અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ હું આત્મા જ સર્વરૂપ છું, એ ભજન કર. અથવા હું ચૈતન્ય અવાહનસંગોચર છું, વાદ્મનસંગોચર સંઘાતરૂપ પ્રપચ્છ હું નથી, એ જ નિરંતર ભજન કર. જે મનવાણીને ગોચર દેવનું ભજન-પૂજન કરે છે, તે વાદ્મનસંગોચર અનિત્ય ક્ષણે પામે છે. પરંતુ કંઈ ન કરવા કરતાં એ કરવું પણ સારું છે; કારણ કે પરંપરાએ કરીને એ પણ અવાહનસંગોચર પરમ દેવનું પૂજન કરવાનું સાધન છે.

અધોગતિ પ્રાપ્ત થવાનો હેતુ

જે આ જાતે પ્રકારનાં પૂજનથી રહિત છે અને નિજ દેહ સહિત સ્ત્રીપુત્રાદિકતું જ પૂજન કરે છે, તાત્પર્ય કે શિશોદરપરાયણ છે, તે અધોગતિને પ્રાપ્ત થાય છે.

તું દેહરૂપ દેવાલયમા નિર્વિકાર, સાક્ષી, આત્મદેવને પોતાનું સ્વરૂપ બાજુ, જેથી જન્મમરણના ક્ષાસાથી છૂટે.

હે મૈત્રેય ! સર્વ શુભાશુભસંઘાતની ચેષ્ટા તું આત્મદેવની સમીપ ગુપ્ત છે. સર્વ પ્રહ્લાડોમાં તું જ સન્નિધાનદ દેવ છે—જેમ સર્વ સ્વપ્નની સૃષ્ટિમા એક સ્વપ્નદ્રષ્ટા જ દેવ છે. તું ચૈતન્યની પૂજાથી સર્વની પૂજા થઈ બંધ છે. તું ચૈતન્યને ભોગે ધરાવવાથી સર્વને ભોગ ધરાય છે. તું ચૈતન્યની પ્રાપ્તિ વડે સર્વની પ્રાપ્તિ થઈ બંધ છે. હે મૈત્રેય ! કારણની પ્રાપ્તિથી સર્વ કાર્યની બળાત્કારે પ્રાપ્તિ થઈ બંધ છે.

હે મૈત્રેય ! જે સન્નિધાનદ નિજ પ્રત્યક્ આત્માને દેવ ન માને તો માયા અને માયાના કાર્યરૂપ (નામરૂપ) આ સંઘાત સહિત પ્રપચ્છમા પ્રત્યક્ વિચારથી કહે, કોણ દેવ છે ? સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ નિજ દેવની જિજ્ઞાસા અસત્, જડ, દુઃખ, અપ્રકાશરૂપ માયા તથા માયાના કાર્યરૂપ આ સંઘાત સહિત સર્વ નામરૂપ પ્રપચ્છ તો દેવ શબ્દના અર્થરૂપ, પદ્મપાતરહિત સમ્યક્ વિચારથી થઈ શકતો નથી. હે મૈત્રેય ! દર્પણમા તથા સ્ફટિકમણિમાં અનેક પર્વતાદિના પ્રતિબિંબ પડે છે, પરંતુ તે પ્રતિબિંબથી દર્પણ તથા સ્ફટિકમણિને કંઈ હાનિ નથી થતી.

તે જ પ્રમાણે અનેક ભગવાદિ જગતના પ્રતિબિંબ હું ચૈતન્યરૂપ આદર્શમાં પડે છે તથા શ્રીમદ્ ભગવદ્ છે. પરંતુ હું ચૈતન્યને તેમાં હાનિલાભ કાઢી ચતું નથી, એ દૃઢ નિશ્ચય જ પરમદેવનું પૂજન છે.

હે મૈત્રેય ! આ આત્મદેવ મનનું અને આપણું સ્વસ્વરૂપ હોવાથી કિંચિત્માત્ર પણ સ્મરણ કરવાથી, યત્ન વિના સર્વને શીઘ્રતાથી હાજર હજી થાય છે, તેથી એવા કૃપાળુ દેવનું જ મર્મ પુરુષોએ શ્રદ્ધાપૂર્વક અવરમમેવ પૂજન કરવું, અર્થાત્ આપ સહિત સર્વને અન્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ દેવ જ જાણવા યોગ્ય છે.

જ્ઞાન પ્રાપ્તિ તથા પછી શિષ્યના અનુભવનું વર્ણન

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય ! તું તારો અનુભવ કહે. તને શો નિશ્ચય છે ?

મૈત્રેય કહે શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો અધ્યાત્મ, ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોના દેવતા અધિદેવ તથા તે ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોના રૂપાદિ વિષયરૂપ અધિભૂત, આ સંઘાત છે, તે હું નથી, કારણ કે માયારૂપ પચભૂતોથી આ સંઘાતની ઉત્પત્તિ છે, તેથી તે જડ છે તથા ક્ષણભંગુર છે, અનિત્ય છે એ પોત પોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ યામતા છતાં પોતાને, પરને, પોતાના કાર્યને તથા પોતાના પ્રકાશકને જાણતા નથી, તેથી તે જડ છે. એક રસ નથી રહેતા તેથી અનિત્ય છે દેશકાળવસ્તુલેઢવાળા છે તેથી કરીને હું ખરૂં છે. અન્યની સહાય વિના, જે સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ પ્રત્યક્ આત્મા પૂર્વોક્ત ત્રિપુટીને પ્રકાશ કરવાવાળો અર્થાત્ અનુભવવાવાળો છે, તે જ સ્વયંપ્રકાશ, મારું સ્વરૂપ છે જેમ દીપક વડે ઘટપટાદિ પદાર્થો જાણે છે, તે પ્રમાણે અતર હું ચૈતન્યના અનુભવથી જ સુખદુઃખાદિ સર્વ પદાર્થો જાણે છે. જો હું તેને પ્રકાશતો ન હોઉં, તો એ સુખ હું ખાદિનું પૃથક્કરણ કેવી રીતે થાય છે ? હું નિત્ય, ચિદ્રૂપ આત્માથી ભિન્ન મનાદિક જડ, વ્યાવહારિક (વ્યવહારસત્તાવાળું) ભગવત કાળનું સત્ય જગત જેમકે ઘટપટાદિ, તથા પ્રાતિભાસિક અસત્ સ્વપ્ન જેમકે રજ્જુસર્પોદિ એ સર્વ ભાવાભાવપદાર્થોને હું ચૈતન્ય સમાનરૂપે પ્રકાશ છું મારે પક્ષપાત નથી જેમ ઇન્દ્રજિત વડે રચિત જળસયુક્ત અસત્ય ઘટ વિષે તથા સાક્ષાત્ સત્ય ઘટ વિષે સૂર્યનું પ્રતિબિંબ સમાન જ પડે છે, તેમાં ન્યૂનાધિકભાવ હોતો નથી. વળી સૂર્ય મૃગતૃષ્ણાના જળને તથા ગંગાદિના જળને સમ પ્રકાશે છે અને જેમ સ્વપ્નના સત્ અસત્ પદાર્થોને સ્વપ્નદ્રષ્ટા પ્રકાશે છે, તે પ્રમાણે હું ચિદ્ધન દેવ, ભગવત્,

સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, તુરિયા સમાધિ આદિ સર્વ પદ્ધતીનો સમાન અનુભવ કરે છે.

વિષયને ઇન્દ્રિયના સંયોગ તથા વિયોગ વિષે; સંઘાત વિષે અહંકાર-પૂર્વક જે પૂર્વે હું સુખદુઃખ પામતો હતો અને તપાયમાન થતો હતો તથા હર્ષશોક કરતો હતો—બ્રમ વડે; તે સર્વ હવે મારે વિષે શાંત થઈ ગયું છે, કારણ કે બ્રમરૂપ સંઘાત વિષે અજ્ઞાનપૂર્વકતા અહંકારનો અભાવ છે. હવે હું ચૈતન્ય મનના સ્ફુરણરૂપ વિક્ષેપથી તથા અસ્ફુરણરૂપ સમાધિથી અસંગ છું. આ હું નથી, આ પર છે, આ અપર છે, આ મારું છે, આ મારું નથી, આ મારો શત્રુ છે, આ મારો મિત્ર છે, આ ઉદાસીન છે, એ પ્રકારની બ્રમરૂપ મનની કલ્પના, હું અસ્તિ, જ્ઞાતિ, પ્રિયરૂપ સર્વોત્તમા વિષે હતી, તે હવે શાંત થઈ ગઈ છે. આ દશ્ય, આદિ, મધ્ય, અંત એકરસ નથી, તેથી મિથ્યા છે. હું ચૈતન્ય આદિ, અંત, મધ્ય એકરસ છું તેથી સત્ય છું. પામવા યોગ્ય પદને હું પામ્યો છું. હવે હું જીવતાં જ મૃત છું. મૃત છતાં જીવતો છું. હવે હું આપે સ્વશબ્દનો લોકતા છું. સમ, શાંત, સુખરૂપ હું પૂર્વે પણ હતો, હમણાં પણ છું. મધ્યમાં જ્ઞાતિ વડે કઈનું કંઈ જાણતો હતો તે મારી જ્ઞાતિ હવે દૂર થઈ છે. પૂર્વવત્ શોભાયમાન થયો છું. હવે હું અસ્તિ, જ્ઞાતિ, પ્રિયરૂપ આત્મા કયા નામરૂપ પદ્ધતીની ઇચ્છા કરું ? અપ્રાપ્ત વસ્તુની જ ઇચ્છા થાય છે. હું પૂર્વથી જ સર્વમાં પ્રાપ્ત છું, અથવા મને સર્વ પ્રાપ્ત છે. હેયોપાદેયક્ષંતીથી હું રહિત થયો છું, તેથી જ હું અમૃતરૂપ છું. જે હેયોપાદેયબુદ્ધિથી સુક્ષ્મ છે તે જીવતાં જ મરેલો છે. જોલાબ્યા કે જેમ્મા વિના હું સર્વને પ્રાપ્ત છું. સર્વ વ્યવહાર, રાજસ, તામસ અને સાર્વિક આ સંઘાત વડે કરતાં છતાં અકર્તા નિર્લેપ છું. સર્વ સંઘાતની (હું ચૈતન્ય જ) ચેષ્ટા કરું છું. જેમ વાયુ સર્વ વૃક્ષોની ચેષ્ટા કરે છે, જેમ આકાશ સુક્રીમાં મારું નથી તથા દીપકની પ્રભા બધનમાં આવતી નથી, તેવી રીતે હું કાળનો પણ આત્મા કાળ વડે નષ્ટ થતો નથી. ઊલટી કાળની ઉત્પત્તિ અને લીનતા હું ચૈતન્ય વડે જ થાય છે. જે જાય તે જાય, જે આવે તે આવે. ન મને સુખની ઇચ્છા છે, ન દુઃખની ઇચ્છા છે; કારણ કે અજ્ઞાનથી જે દેહમા અંધકારરૂપ પિથાય હતો, તે સમ્યક્ આત્મજોધરૂપ મંત્ર વડે શાંત થઈ ગયો છે તથા તે અહંકારનાં કર્તૃત્વલોકતૃત્વ પુનરૂપ કાર્યે પણ શાંત થઈ ગયાં છે. હવે હું ચૈતન્ય સર્વકર્તા છતાં અકર્તા છું—

(સ્વપ્રદ્યાવત્). આત્મા અત્પ જોલાવવાથી પણ પ્રત્યક્ષ થાય છે, ઢારણ કે પોતે બાતે જ છે-જેમ આપણા શરીરના અગભગાદિ નિમિત્તથી પોતાને ભૂલી ગયા હોઈએ અને પુનઃ સ્મરણ થતા લાખે કાખે મળેલા બાધવ આદિની સમાન જેમ આપણુ શરીર સહજ જોલાવતા જ પ્રકટ થાય છે. હું બુદ્ધિ આદિનો સાક્ષી આત્મા, સર્વનામરૂપ દેહમનાદિ પદાર્થો વિષે વ્યાપક છું, જેમ મરીમા તીક્ષ્ણતા વ્યાપક હોય છે, જેમ અદ્રમા તથા ધરદ્રમા શુભ્રતા અને શીતળતા વ્યાપક હોય છે, જે મેળવણુ હતું, જે ભણવણુ હતું, જે ભેણુ હતું, જ્યાં પહોચણુ હતું, જે જે બધમોક્ષને માટે કર્તવ્ય કરણુ હતું, જેનો અત લાવવો હતો, જેને માટે કર્મ, ઉપાસના તથા શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન, સમાધિ આદિ કરવા હતા, જે ભ્રમની નિવૃત્તિ કરવી હતી, જે જન્મ-મરણરૂપ ભયને દૂર કરી નિર્ભય થવું હતું, જે વડે મનુષ્યશરીરની સફળતા કરવી હતી, જે કઈ ભોગોની સીમા પર્યંત ભોગ ભોગવવા હતા, તે સર્વ થઈ ચૂકયું છે. ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ, સર્વ થઈ ચૂક્યા છે. હવે હું સર્વ કામોથી નિવૃત્ત થઈ યગ પસારી નિશ્ચિત પોલીશ. હું ચૈતન્ય ને સમાધિ-અસમાધિ મમ છે જેમ સ્વપ્રદ્યાને સ્વપ્રનરોની સમાધિ અસમાધિ સમ છે.

કામધેનુ અને કલ્પતરુ

પુનઃ મૈત્રેયે કહ્યું હે શુરો! કલ્પતરુ અને કામધેનુ સ્વર્ગમા છે, એમ સભળાય છે જો સ્વર્ગમા કલ્પતરુ અને કામધેનુ ગાય હોય, તો પુણ્યોની ન્યૂનાધિકતા અનુસાર સુખનુ તારતમ્ય હોય ॥ અને સર્વ જીવ સ્વાભાવિક જ અધિક સુખની ઇચ્છા કરે છે તેથી ન્યૂન સુખવાળા દેવતા ઇદ્રાદિઠના ઐશ્વર્યની કલ્પતરુની નીચે ઇચ્છા કરશે ઇદ્ર બ્રહ્માના ઐશ્વર્યની ઇચ્છા કરશે, તો તેમના સકલ્પ પણ સિદ્ધ થવા ભેઈએ જો સિદ્ધ ન થાય તો કલ્પતરુનું મહત્ત્વ જે શાસ્ત્રોએ કથન કર્યું છે, તે અસંગત થશે આ વાત વિદ્વાનોના અનુભવથી પણ બધ નથી બેસતી, ઢારણ કે તેમના સકલ્પ સિદ્ધ થાય, તો મોની વ્યવસ્થા બગડી જશે જો કહો કે કલ્પતરુની પાસે કોઈ દેવતાદિ જઈ નથી શકતા, તો કલ્પતરુ નગ્નમુ થયું !

• પરાશર કહે હે મૈત્રેય! કલ્પતરુ નામ શુદ્ધ મનનુ છે શુદ્ધ મનમા જે ઇચ્છા થાય છે, તે તે પુરુષની પૂર્ણ થાય છે જ-સિદ્ધ યોગીની માફક. અથવા તો સમ્યક્ પોતાના સ્વરૂપનો બોધજ કલ્પતરુ અને

કામધેનુ ગાય છે, જેની પ્રાપ્તિથી સર્વ કામનાની પૂર્ણતા અથવા સર્વ કામનાની અને કલ્પતરુ સહિત સર્વ જગતની નિવૃત્તિરૂપ જે ફળ, તે પુરુષને પ્રાપ્ત થાય છે. અથવા સમ્યક્ સંતોષાદિ વિચારપૂર્વક સ્વધર્મોનુ-ધાનરૂપ તપ એ જ કલ્પતરુ છે; અન્ય નહિ. અથવા કલ્પતરુનાં ફળ અને ફૂલ અન્ય વૃક્ષો કરતાં અતિ મધુર, સુગંધીવાળાં હશે તથા તેની આકૃતિ અન્ય વૃક્ષો કરતાં સુંદર હશે; એ જ તેની વિલક્ષણતા, અન્ય નહિ. કામધેનુ ગાય અન્ય ગાયો કરતાં સુંદર સ્વભાવવાળી, સુંદર આકૃતિવાળી અને દૂધ અધિક આપવાવાળી હશે.

મોક્ષપ્રાપ્તિનું પ્રધાન સાધન શું છે?

મૈત્રેય કહે : હુઃખરૂપ સંસારબંધની નિવૃત્તિ અને પરમ સુખરૂપ મોક્ષની પ્રાપ્તિનું પ્રધાન સાધન કયું છે?

પરાશર કહે : હે મૈત્રેય! શમદમાદિ સાધનપૂર્વક, સમ્યક્ અપરોક્ષ, સત્, ચિદ્, આનંદસ્વરૂપ, નિરાવરણ, નિજાત્માનો બોધ, એ જ પ્રધાન સાધન છે. અન્ય સમાધિ આદિ સાધન નથી. શમ, દમ, સમાધિ, પ્રાણાયામ આદિ તથા કર્મ-ઉપાસના આદિ અનેક સાધન, નિજાત્મ-બોધની ઉત્પત્તિ વાસ્તે છે. અધિકારમાં ચિંતામણિ પડેલો હોય તે મણિની પ્રાપ્તિ વાસ્તે અને પોતાના ભયાદિ કાર્ય સહિત અધિકારની નિવૃત્તિ વાસ્તે દેવળ દીપકને પ્રગટાવવાની જ જરૂર છે અને અન્ય જપતપાદિ સાધનની નહિ. પરંતુ દીપક પ્રગટાવવાને અનેક સાધન છે. ભોજનની સિદ્ધિ વાસ્તે જેમ કાષ્ઠાદિ અનેક સાધન છે, પરંતુ પ્રધાન સાધન તો અગ્નિ જ છે.

હે મૈત્રેય! જેમ સૂર્ય વાદળાંથી ઢંકાયેલો પુરુષોને પ્રતીત થાય છે અને કોઈ રીતે વાદળાં દૂર થતાં સૂર્ય સ્વયંપ્રકાશરૂપે પુરુષને અનુ-ભવમાં આવે છે, તે જ પ્રમાણે અજ્ઞાનરૂપ વાદળાં દૂર થવાથી આત્મા સ્વયંજ્યોતિરૂપે તને પ્રતીત થશે.

હે મૈત્રેય! પ્રતિબિંબને, ઘટ, જળ વગેરે વિશેષો દૂર કરવા વાસ્તે અને નિર્વિકાર નિજભાવની પ્રાપ્તિ વાસ્તે, પોતાના બિંબસ્વરૂપને સમ્યક્ બાણુવુ એ જ પ્રધાન સાધન છે, અન્ય નહિ. વાયુ વડે વિશેષવાન તરંગ ને વિશેષની તથા ગમનાગમનરૂપ જન્મમરણની નિવૃત્તિ અને અગાધ સમુદ્રની પ્રાપ્તિનું પ્રધાન સાધન, મધુરતા, શીતજતા, દ્રવ્યતારૂપ પોતાના જળસ્વરૂપનું સમ્યક્ જ્ઞાન એ જ છે. સ્વપ્નનરોને સ્વપ્રકલેશરૂપ જન્મ-મરણાદિ દુઃખોની નિવૃત્તિ વાસ્તે તથા સુખની પ્રાપ્તિ વાસ્તે નિજસ્વરૂપ

સ્વપ્નદષ્ટાને સમ્યક્ જાણવો, એ જ પ્રધાન સાધન છે, અન્ય નહિ.

હે મૈત્રેય! સત્, ચિદ્, આનંદસ્વરૂપ નિજાત્માને અજ્ઞાન વડે અસત્, જડ, દુઃખરૂપ માને છે, પરંતુ જ્ઞાન વડે અજ્ઞાન અને તત્કાર્યની નિવૃત્તિ અર્થાત્ તેનું મિથ્યાત્વ અથવા અભાવનો નિશ્ચય થતાં જ, કતકરેણુની માફક પછી તે જ્ઞાનની નિવૃત્તિ એટલે મિથ્યાત્વ અથવા અભાવ થઈ જાય છે.

હે મૈત્રેય! સચ્ચિદાનંદરૂપ આત્માથી પૃથક્ જે કંઈ પ્રતીત થાય છે, તે જાત્રાત્, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, મરણ, સમાધિ આદિ સર્વ પ્રપંચ સ્વપ્ન, બ્રાતિરૂપ છે. સ્વરૂપના અજ્ઞાનકાળે જ બ્રાતિને લીધે જાત્રતાદિ પદાર્થોનું સત્યવત્ એટલે જાત્રતવત્ જ્ઞાન થાય છે. સમ્યક્ અપરોક્ષ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ નિજાત્માના બોધરૂપ જાગત થતા નામરૂપ સ્વપ્નપ્રપંચ અત્યંત અસત્ થઈ જશે.

હે મૈત્રેય! સ્વપ્નપ્રપંચ પ્રતીત થતા પણ સ્વપ્નદષ્ટા નિર્વિકાર છે. જેમ સુષુપ્તિમાં નામરૂપ ભૂષણ પ્રતીત થતાં પણ તે કેવળ કહેવામાત્ર છે, તેમ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્માના નામરૂપ જાગત પ્રતીત થતા છતાં કહેવા માત્ર જ છે.

કાશીવિશ્વેશ્વર

હે મૈત્રેય! આ સઘાત કાચારૂપ કાશીમાં તું પ્રત્યક્ ચૈતન્ય (આ દેહરૂપ કાશીનો પ્રકાશક) વિશ્વેશ્વર બધમોક્ષથી રહિત કાશીનો પ્રગાથક છે.

કૃષ્ણ

(ગોકુલ, મથુરા, વૃંદાવન, દ્વારિકા, રાસકીડા વગેરે)

આ ક્ષેત્રરૂપ દ્વારિકાનો પ્રકાશ તું સાક્ષીચૈતન્ય ક્ષેત્રરૂપ કૃષ્ણ છે. હે મૈત્રેય! ગોકુલ, મથુરા, વૃંદાવન અને દ્વારિકાવત્, જાત્રાત્, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, તુરીય, ક્ષેત્રરૂપ તું કૃષ્ણની કીડાના રથાન છે. તુરીયરૂપ વૃંદાવનમાં, ‘સર્વમિદમહં ચ વાસુદેવ.’ એ પ્રકારની સર્વવૃત્તિરૂપી ગોપીઓ પોતપોતાના સાસારિક ચળદાદિ વિષયરૂપ પતિઓને તથા વિષયજન્ય પુત્રરૂપી સુખોને ત્યાગીને, ક્ષેત્રરૂપ તું કૃષ્ણનો જ આશ્રય કરે છે. અથવા વિષય અને ઇદ્રિયોના સબધરૂપ પતિઓને અને વિષયજન્ય સુખરૂપી પુત્રોને ત્યાગીને, અથવા તો વિષયઇદ્રિયસબંધરૂપ પતિથી તથા અતઃકરણરૂપ વિદ્યામાતાથી ઉત્પન્ન થયેલી જે વૃત્તિઓ, તેમાં જે સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ ક્ષેત્રરૂપ કૃષ્ણના પ્રતિબિંબરૂપ આભાસ

છે તે પતિ, તેનો તથા વિષયનો સંયોગ અને તેથી ઉત્પન્ન થયેલો જે સુખરૂપ પુત્ર, તેનો ત્યાગ કરો અર્થાત્ મિથ્યા જાણી, ક્ષેત્રજ તને આવીને પ્રાપ્ત થાય છે; એટલે કે ‘સર્વમિદમહં ચ બ્રહ્મૈવ’ એ પ્રકારે તું ક્ષેત્રજ બ્રહ્મને જ સર્વ પ્રકારે વિષય કરે છે. તું ક્ષેત્રજ કૃષ્ણ, એ સર્વ વૃત્તિરૂપ ગોપીઓને પ્રકાશે છે, એ જ રાસકીડા છે.

આત્મા અને સંઘાત બિન્ન બિન્ન છે કે એકરૂપ ?

હે મૈત્રેય ! અવિવેકીને આ પંચકોશરૂપ, અનિત્ય, જડ, દુઃખરૂપ સ્વભાવવાળા સંઘાતથી, નિત્ય, સુખ, ચિદ્રૂપ આત્મા ભિન્ન પ્રતીત થતો નથી, પરંતુ વિવેકી તેને ભિન્ન જાણે છે. બાળક ડાંગરને અને ચોખાને, શેરડી અને રસને, દૂધ અને ઘીને, જળ અને દૂધને, મીઠું અને જળને, દેહ અને દેહીને, પ્રકાશ અને પ્રકાશકને, આત્માનાત્માદિ પદાર્થોને એકરૂપ જાણે છે, પરંતુ વિવેકી બુદ્ધિમાન ભિન્નભિન્ન સ્વભાવવાળા પદાર્થો એકરૂપે પ્રતીત થતાં છતાં પણ તેને એકરૂપ માનતા નથી; તે પ્રમાણે હે મૈત્રેય ! તું બુદ્ધિમાન થા. મૂર્ખ ન થા. લાલ વગેરે પુષ્પના સંબંધથી રક્ષિત્કમણિ લાલ વગેરે રૂપે પ્રતીત થતાં છતાં વિવેકી તેને લાલ વગેરે રંગથી રહિત કેવળ શુદ્ધ રક્ષિત્કમણિ જાણે છે અને (વિવેકરહિત) અવિવેકી તેને લાલ વગેરે રંગ સહિત જાણે છે, વસ્ત્ર રંગેલું લાલ રંગવાળું જણાય છે; તોપણ વિવેકી તેને વાસ્તવિક શુદ્ધ વસ્ત્રમાં આગંતુક લાલ રંગ વગેરે છે એમ જુએ છે અને તે સત્ય નથી એમ માને છે; જળ પાણી લવણાદિ અનેક રંગથી યુક્ત જણાતું છતાં વાસ્તવ વિવેકદષ્ટિથી તે શુદ્ધ શુદ્ધરૂપ હોય છે; તે પ્રમાણે પંચ કોશરૂપ, ત્રણ શરીરરૂપ આત્મા પ્રતીત થતાં છતાં વિવેકી વાસ્તવે પોતાના આત્મસ્વરૂપને અસંગ, નિર્વિઠાર, નિર્વિકલ્પ, સ્વભાવથી જ જન્માદિ વિકારરહિત જાણે છે. અવિવેકી એમ નથી જાણતો, તેથી તે જન્મે છે, મરે છે. હે મૈત્રેય ! આત્મા ભિન્નભિન્ન જે પ્રતીત થાય છે તે ઉપાધિથી પ્રતીત થાય છે; વાસ્તવિક (ભિન્ન) નથી—આકાશવત.

આત્મા જો વ્યાપક છે, તો સર્વત્ર પ્રતીત કેમ નથી થતો ?

હે મૈત્રેય ! અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્મા સર્વત્ર વ્યાપક છે ખરો, પરંતુ જ્યાં શુદ્ધ અંતઃકરણ હોય છે, ત્યાં જ સત્, ચિદ્, આનંદ સાક્ષીરૂપે વિશેષતઃ તેનું જ્ઞાન થાય છે. ત્યાં જ આ જડ સંઘાતની ચેષ્ટા તેનાથી થતી પ્રતીત થાય છે. જેમ ઉજ્જુતા, પ્રકાશતા, દાહકતા,

સૂર્યરૂપતા સર્વત્ર વ્યાપક છે, પરંતુ જ્યાં દર્પણાદિ શુદ્ધ સ્વચ્છ પદાર્થ હોય છે ત્યાં; સર્વ લોકને પ્રસિદ્ધ એક આભાસ, બીજું સમાન તેજ દિગુણ પ્રકાશથી થાય છે.

હે મૈત્રેય! જેમ રાજાનો હુકમ સર્વ પ્રજાની ઉપર હોય છે, તથા રાજા પ્રજાથી ભિન્ન જ હોય છે, તે પ્રમાણે દેહ, ઇન્દ્રિય, મન આદિ, જડ પ્રજાને આ સાક્ષી આત્મા જ પોતાના મહિમામાં સ્થિત રહ્યો-રહ્યો નિજ સત્તાસ્કૃતિ આપી ચેષ્ટા કરાવે છે, તેમ જ આત્મા દેહ, ઇન્દ્રિય, મન વગેરે પ્રજાથી ભિન્ન છે અને દેહ, ઇન્દ્રિય, મન આદિ પ્રજાનાં કર્તવ્યોથી અકર્તવ્ય છે. ચંદ્રમા વાદળના ચાલવાથી બાળકોને ચાલતો પ્રતીત થાય છે, પરંતુ વિવેકીની દૃષ્ટિથી ચંદ્રમા તો અચળ છે.

હે મૈત્રેય! ચાવન્માત્ર મનવાણીને ગોચર નામરૂપપ્રપંચ છે; તથા સુખદુઃખ છે તે સર્વ મનોમાત્ર છે; કારણ કે મન જ્યારે સુપુતિમાં લીન થાય છે, ત્યારે સર્વ નામરૂપપ્રપંચનો લેશ પણ જણાતો નથી. જે પ્રપંચ મનોમાત્ર ન હોત, તો સુપુતિમાં પણ પ્રતીત થાત; તે પ્રતીત થતો નથી; તેથી મનોમાત્ર કલ્પના જ છે. આત્મા તો સર્વદા એકરસ સુપુતિમાં પણ છે. સુખદુઃખ પ્રપંચ નથી. તેથી એ સિદ્ધ થાય છે કે આત્મા સુખદુઃખરૂપ પ્રપંચથી રહિત નિર્વિકાર છે.

હે મૈત્રેય! નામરૂપ સંસારને દધિરૂપ બાણો. મનને સ્વૈચારૂપ બાણો. બ્રહ્માકાર વૃત્તિને રજનરૂપ બાણો અને સદ્, ચિદ્, આનંદ, નિજરૂપ પ્રત્યક્ષ આત્માને ધૂતરૂપ બાણો. આ પ્રકારે અભ્યાસ કરતાં કરતાં સ્વરૂપસાક્ષાત્કાર થશે. પછી નામરૂપપ્રપંચરૂપ છારામા તું પ્રત્યક્ષ ચૈતન્યરૂપ માખણ પડતાં છતાં કદાચિત પણ એકરૂપ નહિ થાય.

હે મૈત્રેય! બીંતો ઉપર, સ્તંભ ઉપર અથવા બીજે વસ્તુ વગેરે ઉપર ચિત્રકારે ચીતરેલી અનેક પ્રકારની મૂર્તિવિશેષ હોય છે. થયપિ મૂર્ખને મૂર્તિ જ સન્મુખ દેખાય છે અને સ્તંભ, લીલ, વસ્તુ વગેરે આધાર સન્મુખ જણાતા નથી; પરંતુ વિચારી જુઓ તો આધારદર્શન પૂર્વક જ સર્વ મૂર્તિઓનું દર્શન હોય છે. જે આધારને અદૃશ્ય માને અને મૂર્તિઓને પ્રત્યક્ષ માને, તો દૃષ્ટિવિરોધ આવે છે, તેમ જ વિદ્વાનોના અનુભવથી વિરુદ્ધ છે, તે જ પ્રમાણે આ નામરૂપ ભૂતભૌતિક કારણકાર્યરૂપ પ્રપંચ અથવા અંડજ, સ્વેદજ, જરાયુજ, ઉર્હિલિનજરૂપ મૂર્તિઓ, મનરૂપ ચિત્રકારની અનંત, ચિદ્, સુખરૂપ, આત્મારૂપ આધાર વિષે આલેખેલી પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, પરંતુ નિલ્પમુખ, ચિદ્રૂપ, મૂર્તિ-

ઓના આધાર પરમેશ્વરને અવિવેકી દ્વર માને છે. એમ નથી જાણતા કે આધારદર્શનપૂર્વક જ આ નામરૂપ મૂર્તિઓની પ્રતીતિ થાય છે, અન્યથા નહિ તાત્પર્ય કે પહેલા આધાર હોય છે, પછી મૂર્તિઓ આવેળાય છે. એમ નહિ કે આધારને અપરોક્ષ માનીએ અને મૂર્તિ ઓને અપરોક્ષ માનવી, એ મૂર્તિઓની દ્રષ્ટિ છે તેથી આધાર જ અપરોક્ષ છે, મૂર્તિઓ નહિ જે મૂર્તિઓ અપરોક્ષ પ્રતીત થાય છે તે આધાર દર્શનપૂર્વક જ પ્રતીત થાય છે, તેથી આત્મરૂપ આધાર સર્વથી પૂર્વ સિદ્ધ છે

આધ્યાત્મસિદ્ધાંતોની કથા

હે મૈત્રેય ! એ જ ઉપર એડ કથા સાંભળ એક સમય હું વન વિષે વિચરતો હતો તે વનમાં એક મહાન અદ્ભુત મહાત્મ્ય હતો તેમાં બહુ તપસ્વી સિદ્ધ બેઠા હતા અને પોતામાં રહેલી સિદ્ધાંતની વાતો કરતા હતા પૂછે કે કોણ સિદ્ધ હતા, તો આ પચ્ચાનેદ્રિય, પચ્ચર્મેદ્રિય, પચ્ચગ્રાણ, ચતુષ્પદાતકરણ, પચ્ચમહાભૂત તથા નણ સત્ત્વ, રજ, તમોણુ, દેશકાળાદિ અને પ્રકારના બિન્નબિન્ન સ્વભાવવાળા સિદ્ધ બેઠા હતા મે પૂછ્યું, હે મિત્રો ! તમે શું કરો છો ? તેમણે કહ્યું, અહીં તપ કરી પોતાના અનત, ચિત્, સત્ત્વ આત્મસ્વરૂપને સિદ્ધ કર્યું છે, અથવા કરીએ છીએ, અથવા તો કરીશું તેમની મધ્યમાં રહેલી જ્ઞાનેદ્રિયોને મે જુલું, હે જ્ઞાનેદ્રિયો ! તપસ્વી સિદ્ધો ! તમે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધને અપરોક્ષ કરવાના સાધન છો તમારા સાધન દ્વારા આત્મા જ શબ્દાદિકને સિદ્ધ કરે છે—મદિર બહાર રાખેલા પદાર્થોને, મદિરની અંદર રહેલા ચતુર્વાળો પુરુષ જ બારી દ્વારા અપરોક્ષ સિદ્ધ કરે છે, બારીઓ નહિ તેથી સાક્ષાત્ તમને શબ્દ પણ અપરોક્ષ નથી, વતો તો આત્માને તે શી રીતે અપરોક્ષ કરશો ? સારું, જો તમે કોઈ રીતે અપરોક્ષ સિદ્ધ કરો છો, તોપણ તે શબ્દાદિકને જ અપરોક્ષ સિદ્ધ કરો છો શબ્દાદિકથી નહિત જે અવાહનનસંગોચર આત્મા છે, તેને તમે કોટિ જન્મમાં કોટિ પ્રકારના તપથી પણ સર્વથા નહિ બાંધો, કારણ કે આત્મા જો શબ્દાદિરૂપ હોય તો તમે તેને બાંધો, અન્યથા શી રીતે બાંધો ?

તે જ પ્રમાણે મે જુલું હે કર્મેદ્રિયો ! સિદ્ધો ! તમે તો પ્રસિદ્ધ પાંડિત્યશાળી ગ્રંથલેખક, ગમનાગમન, મળમૂળનો ત્યાગ વગેરે બધવહાર માત્ર સિદ્ધ કરી શકો છો, અન્ય નહિ, એ વાત પ્રસિદ્ધ

છે. તેથી અમે આત્માને અપરોક્ષ કરીએ છીએ, એ તમારું કથન પણ નિષ્ફળ છે.

પ્રાણ

તે જ રીતે પ્રાણને મેં કહ્યું : હે પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન, વ્યાનાદિ સિદ્ધો ! તમે પણ જડ વાયુ છો. શ્વાસોછ્વાસાદિક જ પ્રસિદ્ધ ક્રિયા કરો છો; અન્ય નહિ. જો આત્મા શ્વાસોછ્વાસરૂપ હોય તો તમે આત્માને શ્રદ્ધા કરો; અન્યથા નહિ.

અંતઃકરણ

એ જ પ્રમાણે અતુલ્ય અંતઃકરણને પૂછ્યું : હે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર તપસ્વી સિદ્ધો ! તમે પણ સંકલ્પ-વિકલ્પ, નિશ્ચય-અનિશ્ચય, ચિંતન-અચિંતન, અહંપણ-અનહંપણ, કેવળ એ જ કરી શકો છો. એ સંકલ્પાદિથી રહિત જે નિત્યસુખ, ચિદ્રૂપ, પ્રત્યક્ષ આત્મા છે, તેને તમે કેવી રીતે સિદ્ધ કરી શકો છો ? જો આત્મા સંકલ્પાદિ રૂપ હોય, તો તમારાથી શ્રદ્ધા થાય. આત્મા તો સંકલ્પાદિથી રહિત છે; તેથી તમે કોટિ જન્મે પણ, તપશ્ચર્યા કરીને પણ, આત્માને સિદ્ધ કરી નહિ શકો. ઊઘટા તમે તમારા ધર્મો સહિત આત્મા વડે જ સિદ્ધ થઈ શકો છો. જડ એવા તમે પોતાને તથા પરને પણ નથી જાણી શકતા તો અન્યને શી રીતે સિદ્ધ કરી શકશો ? તમે સંકલ્પાદિકને જ સિદ્ધ કરતાં છો, અન્યને નહિ. તેથી તમે નિષ્ફળ અહંકાર કરો છો કે અમે આત્માને જાણીએ છીએ. હા, તમે આત્માને સાક્ષાત્ કરવાના પરં પરાએ સાધનરૂપ છો. એ વાત ઠીક છે. આત્મા તો તમારી ઉત્પત્તિથી પૂર્વે સુપુત્રિમા પણ સ્વતઃસિદ્ધ છે. સુપુત્રિમાં તમે લીન થયા પછી પણ સ્વતઃસિદ્ધ છે. વર્તમાનમા તમારો સાક્ષી છતાં તમે તેને જાણતા નથી, તો સુપુત્રિ આદિમાં શી રીતે જાણશો ? હે મનાદિક સિદ્ધો ! જેમ સૂર્ય જ નેત્રોમાં સ્થિત રહીને પોતે પોતાને જુએ છે તેમ જ અન્ય પદાર્થોને પણ પ્રકાશે છે—જે નેત્રને નિમિત્ત કરી નેત્રો (અલ્પદ્રિય)ને સૂર્યને જોવાની તાકાત હોય, તો અંધકારમાં પણ કોઈ પદાર્થને તે પ્રકાશે, પરંતુ નથી પ્રકાશતાં—તે પ્રમાણે આત્મા જ મનાદિ તમારા વિષે સ્થિત રહી તમને તેમ જ અન્ય સર્વ પદાર્થોને પ્રકાશે છે તથા તમારા વિના પણ સુપુત્રિમાં, સમાધિમાં સ્વયંપ્રકાશરૂપે સમાધિ અને સુપુત્રિમાં થનારા પદાર્થોને પ્રકાશે છે.

ત્રિગુણ

આ જ પ્રમાણે સત્ત્વાદિ ગુણોને કહ્યું : હે સત્ત્વાદિ ગુણો ! તમારી પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ મનમાં હર્ષશોક ઉત્પન્ન કરે છે. સર્વના દ્રષ્ટા આત્માને તમારી કાંઈ પણ અસર પહોંચતી નથી. સત્ત્વગુણ પ્રવર્તવાથી ચિત્ત વિશે શમદ્વંદ્વાદિ તથા બીજા અવસ્થા પ્રવૃત્ત થાય છે. રજોગુણ પ્રવર્તતાં સ્વપ્નાવસ્થા અને લોભાદિની કામના વડે ચિત્ત ચંચળ થાય છે. તમે ગુણ પ્રવૃત્ત થતાં ક્રોધાદિ પાપકર્મ તથા મુપુષ્ઠિ અવસ્થા વડે ચિત્ત સ્તબ્ધભાવને પામે છે. તમે ગુણો આ વગેરે કાર્યો જ સિદ્ધ કરી શકો છો, અન્ય નહિ. આત્મા એ સર્વ ગુણોથી પર છે. તમારું કંઈન તેથી નિષ્ક્રિય છે કે અમે આત્માને અપરોક્ષ સિદ્ધ કરીએ છીએ.

પંચભૂત

એવી જ રીતે મેં કહ્યું, હે પંચભૂતો ! તમે પણ માયાનું કાર્ય છો. અસત્ જડ, દુઃખરૂપ છો. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ ગુણોવાળા છો તથા કાર્યકારણરૂપ છો, તેથી માયાથી પર તથા કાર્યકારણભાવથી સ્થિત નિર્ગુણ પ્રત્યક્ષ આત્માને કેવી રીતે અપરોક્ષ સિદ્ધ કરી શકો છો ? નહિ જ કરી શકો.

અજ્ઞાન

તે જ પ્રમાણે અજ્ઞાનસિદ્ધને કહ્યું : હે આવરણ તથા વિશેષ શક્તિવાળા અજ્ઞાનસિદ્ધ ! જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશથી વિવક્ષણ અજ્ઞાનરૂપ અધકાર હોય છે. પ્રકાશસ્વરૂપ આત્માની તો તમે સમુખ પણ થઈ શકો તેમ નથી, તો આત્માનું દર્શન શી રીતે કરશો ? જિજ્ઞાસુ જ્ઞાન-અજ્ઞાન તમે બે બાઈ આત્મા વડે જ અપરોક્ષ સિદ્ધ થાઓ છો. તમે બંને આત્મા તથા પદાર્થોને તમારા કાર્ય વડે આવરણવાળા કે નિરાવરણ વગેરે મનની બાબતથી માત્ર કરી શકો છો-આત્માની તરફથી કરી શકો તેમ નથી જ. વાદળ જેમ મનુષ્યોની તરફથી સૂર્યને આચ્છાદિત કે નિરાવરણ કરી શકે છે, સૂર્ય તરફથી નહિ, તેથી અમે આત્માને અપરોક્ષ સિદ્ધ કરીએ છીએ, એ તમારું અભિમાન વૃથા છે.

શબ્દાદિ ગુણ

તે જ પ્રમાણે શબ્દાદિ ગુણોને કહ્યું : હે ભૂતોના પુત્રરૂપ શબ્દાદિ ગુણો ! જ્યારે તમે તમારા પોતપોતાના આકાશાદિ પંચભૂતરૂપ પિતા તથા પંચભૂતોના અજ્ઞાનરૂપ પરપિતા તમારા પિતામહ આત્માને અપ

રોક્ષ નથી કરી શકતા, તો તમે શી રીતે કરશો ? નહિ જ કરી શકો. પરંતુ આ જગત્મૂર્તિઓ અપરોક્ષ, સર્વના અનુભવસિદ્ધ છે અને તેના આધારરૂપ-અધિધાનરૂપ ચિત્, સુખ, નિત્ય, આત્મા પણ અપરોક્ષ જ માનવો જોઈએ.

હે મૈત્રેય ! અનિત્ય, જડ, દુઃખરૂપ જે જાત્રાત્, સ્વપ્ન, સમાધિ, સુષુપ્તિ આદિ, કાર્યકારણભાવવાળા, નામરૂપ ચિત્તરૂપ દશ્યપ્રપચ્ચમાં છે, તેમાં શું સ્થિત થતું ? જેમાં આ ચિત્ત ભાસમાન થાય છે, તેમાં જ સ્થિત થા, જેથી નિભય થાય; અન્યથા નહિ થાય. ધન્ય તે જ છે જે ચરીરથી, મન અને વાણીથી વ્યવહાર કરતાં છતાં, પણ વિચારથી આ દશ્યરૂપ જગતને સાક્ષીરૂપે જુએ છે. હે મૈત્રેય ! જેમ ભારવાહી બળદ વગેરે પશુઓને નકા-તોટાનો હર્ષશોક નથી થતો, ચાહે ચંદન કરતૂરી તેના ઉપર લાદો કે ચાહે મલિન પદાર્થ લાદો, પરંતુ તેના અભિમાની સ્ત્રી-પુરુષને જ નકા-તોટાનો હર્ષશોક થાય છે-અભિમાન રહિતને હર્ષશોક નથી-તે પ્રમાણે મનઘટ્ટિયાદિ પશુ શુભ કૃત્ય કરે અથવા અશુભ કૃત્ય કરે, તેનું અભિમાન તે નથી ધરતા, તો તું ચિત્, સુખ, નિત્ય, અસંગ, અક્રિય, આકાશ સમાન આત્મા, અભિમાન કેમ કરે છે ? અભિમાન કરવાથી દુઃખ થયે. હે મૈત્રેય ! નગરમાં કુંભારના ગધેડાંની-ઉત્પત્તિ નાશ થતાં કુંભારને જ સુખદુઃખ થાય છે (અભિમાની હોવાથી), સ્વમહિમામાં સ્થિત રાજાને નહિ. જો રાજા હર્ષ-શોક કરે તો મૂર્ખ રાજા કરશે. તે જ પ્રમાણે આ દેહરૂપ નગરમાં ઇન્દ્રિયરૂપ ગધેડાના જન્મમૃત્યુરૂપ ઇદ્ધઅનિદ્ધની પ્રાપ્તિનિવૃત્તિમાં મનરૂપ કુંભાર હર્ષશોક કરનાર છે; તું સમ્યક્ વિચારી જો. તું ચૈતન્ય રાજા સ્વ-મહિમામાં સ્થિત, હર્ષશોકનો ભાગી ક્યાં છે ? જબરદસ્તીથી કરે તો તારી ઇચ્છા !

તિ પદ્મપાદરહિત અનુભવપ્રકાશનો પદ્મ સર્ગ સમાપ્ત

સાતમો સર્ગ

જગદુત્પત્તિપ્રકરણુવર્ણન

મૈત્રેયે કહ્યું : હે ભગવન્ ! અમાયિક, નિરવયવ આત્મામાંથી આ જગત કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે ? કોઈ પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાંત કહો.

પરાશર : હે મૈત્રેય ! જેમ નિરવયવ પૂર્ણ આકાશમાંથી વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે અને જણાતું નથી કે શી રીતે ઉત્પન્ન થયો છે, વળી પુનઃ તેમાં લીન થઈ બળ્ય છે, તે રીતે. સ્વપ્નદ્રષ્ટાનું દૃષ્ટાંત તો અનુભવસિદ્ધ છે.

મૈત્રેય : મને શિષ્ય કરો.

પરાશર : શિષ્ય નામ સેવા કરનારનું છે. તે તો ઇન્દ્રિયમનાદિ મારી સેવા કરે છે, તેથી તે મારાં શિષ્ય છે.

મૈત્રેય : મને ઉપદેશ કરો.

પરાશર : ઉપદેષ્ટા, ઉપદેશ અને ઉપદેશ કરવા યોગ્ય એ ત્રિપુટી મારા વિષે નથી, કારણ કે હું તેનો સાક્ષી છું. પરંતુ ઉપદેશ એ જ કે ‘પોતાના સહિત સર્વ હરિ છે’ એમ બલ્લ. ઉપદેશ તો માર્ગનાં તૂણ પથ સારગ્રાહીને કરી રહ્યાં છે. સંતોએ તો તેનો ઇન્નરો રાખ્યો છે અને સંત વિના ઉપદેશ કોઈનો લાગતો પણ નથી; કારણ કે મંત નિષ્કામ હોવાથી સર્વ વાતનો માર કાઢી યથાર્થ ઉપદેશ કરે છે. તે ઉપર એક કથા સાંભળ. સ્થૂળ સમપ્તિ અભિમાની વિરાટ ભગવાને વ્યપ્તિ અભિમાની વિશ્વનામા જીવને ઉપદેશ કર્યો છે અથવા તો પ્રતિ-ગિંળી જીવને ગિંબરૂપ ઈશ્વરે ઉપદેશ કર્યો છે. તે રીતે સંતોએ પોતપોતાનાં પ્રત્યક્ષસહિત સંભાષણ પણ કર્યો છે.

વિશ્વાત્મા અને વિરાટ આત્માનો સંવાદ

વિશ્વ : હે ભગવન્ ! તમારા હૃદયરો શીશ, હસ્તપાદાદિ અવયવ શાસ્ત્રમાં કહેલા છે. પરંતુ આ મૂળુખ્યવ્યક્તિ તો તમારી-અમારી એકસરખી છે. તેના તો હૃદયરો હસ્તપાદાદિ અવયવ બની શકતા નથી. જે તમને આકાશવત્ નિરવયવ પૂર્ણ માનીએ તોપણ અવયવ બની શકતા નથી. એ સ્થૂળ બ્રહ્માંડરૂપ તમારું શરીર કહો, તો તમારું શીશ આકાશ, પાદ પાતાળ, અગ્નિ સુગ, દશે દિશા ભુજ, ઈત્યાદિ તમારા અવયવો શાસ્ત્ર વર્ણવે છે. એ તો ચિત્તને કરાવવાને (સ્થિર કરવાને)

ભાવનામાત્ર, પ્રતીકઉપાસના છે. વિચારથી કોઈ અવયવ માલૂમ નથી પડતા. જો માનીએ તોપણ અગ્નિ, પાતાળાદિ વગેરેથી પ્રજાની ઉત્પત્તિ પ્રતીત થતી નથી.

મર્વરૂપ વિરાટ આત્માએ કહ્યું : હે વિશ્વ ! જેવી રીતે તું આ દેહનો દેહી છે, તેવી રીતે હું બ્રહ્માંડરૂપ દેહનો દેહી છું. અનંત જીવોના સમુદાયરૂપ બ્રહ્માડ છે. અનંત વ્યપ્તિજીવોના જે હસ્તપાદાદિ અવયવો છે, તે સવ મારા જ અવયવ છે—જેમ એક વૃક્ષના અવયવો સહિત અવયવીના જે વૃક્ષાકાશરૂપ અભિમાનીના અવયવ છે, તે જ સર્વ વનાકાશઅભિમાનીના અવયવ છે, સ્વપ્નમાં જે વ્યપ્તિનરોના હસ્ત-પાદાદિ અવયવ છે, તે જ સર્વ અવયવ સમષ્ટિ વિરાટસ્વપ્નદ્રષ્ટાના છે. (એ વિના) અન્ય કોઈ અવસ્થા નથી.

વર્ણાશ્રમ અને વેદાદિની ઉત્પત્તિ

સ્વપ્નમાં ચાર વર્ણાશ્રમ તથા વેદ, પદાર્થ પ્રતીત થાય છે, પરંતુ વિશ્વસર્જેલા પદાર્થનું જ્ઞાન થતું નથી, કારણ કે પદાર્થ પોતાના જ્ઞાનમાં નિમિત્તકારણ હોય છે. જાગૃતના વર્ણાશ્રમ તથા વેદ કાંઈ સ્વપ્નમાં નથી; કારણ કે જાગૃતમાં જે દેશકાળવસ્તુ છે, તેથી સ્વપ્નમાં દેશકાળવસ્તુ વિલક્ષણ હોય છે. તેથી સ્વપ્નમાં કોઈ રીતે સત્ય અથવા મિથ્યા નવીન વર્ણાશ્રમ, વેદની ઉત્પત્તિ થાય છે એ વિચારી જુઓ. સ્વપ્નના વિરાટ સ્વપ્નદ્રષ્ટાના કયા અવયવથી કયા વર્ણાશ્રમ અને વેદની ઉત્પત્તિ માનવી એ પક્ષપાતરહિત વિચાર કરીને કહો. એ સર્વના અનુભવની વાત છે, કારણ જે સ્વપ્નમાં સ્વપ્નનરોના મુખ, હાથ, ઉર, પાદાદિ અવયવ છે, તે જ અવયવ સ્વપ્નવિરાટ સ્વપ્નદ્રષ્ટાના છે.

જો હિંદુસમાજના સર્વ શાસ્ત્રોને અનુકૂળ વર્ણાશ્રમની ઉત્પત્તિ માને તોપણ ‘બ્રાહ્મણોસ્ય મુલમાસીન્’ બ્રાહ્મણ તેનું મુખ છે અર્થાત્ પ્રધાન છે. પચમી (વિભક્તિ)નો અભાવ હોવાથી તેમાંથી ઉત્પત્તિ થઈ એમ થઈ શકતું નથી. તે જ પ્રમાણે રાજન્યાદિ પદોનો અર્થ જાણી લેવો. સ્વપ્નમાં જો વર્ણાશ્રમ તથા વેદાદિ પદાર્થોની ઉત્પત્તિ માને તો સ્વપ્નનરોની દેહની અંદર મુખાદિ અવયવોથી જ ઉત્પત્તિ માનવી પડશે. પરંતુ સ્વપ્નદ્રષ્ટા નિરવયવ છે. તેના મુખાદિ અવયવ હોઈ શકે નહિ. અન્ય પણ શબ્દાદિ અને લેણદેણ આદિ ક્રિયાણુ વિના અન્ય કોઈ વર્ણાશ્રમની ઉત્પત્તિ મુખાદિ અવયવોથી જોવામાં આવતી નથી. અને ઇષ્ટ કલ્પનાને અનુકૂળ જ અદૃષ્ટકલ્પના કરાય છે; અન્યથા કરી

શકાતી નથી. શાસ્ત્રોમાં પણ સમષ્ટિવ્યષ્ટિની વ્યવસ્થા સર્વ પ્રકારે તુલ્ય કહી છે. જે પિંડે તે પ્રવાંડે; જે શોષે તેને મળે; તેથી વ્યષ્ટિના દ્વાંતથી સમષ્ટિ વિરાટમાં દ્વાંત ઘટાવી લેવું.

વર્ણાશ્રમ કેમ અને કોણે સ્થાપિત કર્યા ?

તેથી કરીને પદ્મપાતરહિત ધર્માત્મા સત્યવક્તા પુરુષોએ પુત્રપુત્રી, પંક્તિઅવહાર, લેખદેણુ વગેરે વ્યવહારોની મુખપૂર્વક સિદ્ધિને વાસ્તે તથા સંકર વર્ણની નિવૃત્તિને વાસ્તે તથા ધર્મની ન્યૂનાધિકતામાં તેના ઉત્કર્ષને અર્થે અને અધર્મની ન્યૂનાધિકતામાં તેના અપકર્ષને અર્થે, તત્ તત્ ધર્માધર્મ સંબંધી પુરુષોના સાર્વિક, રાજસ, તામસ સ્વભાવને અનુસાર ઉત્તમ, મધ્યમ, નિમ્ન, અધમ, એ ચાર પ્રકારની સંજ્ઞા ઈશ્વરે અથવા પૂર્વોક્ત સંબંધન પુરુષોએ બાંધી છે.

બ્રાહ્મણાદિ વર્ણોની ઉત્પત્તિ મુખાદિ અવયવોથી શી રીતે છે ?

હા, મનના ચિંતનવ્યાપારને લીધે અને મુખના શબ્દઉચ્ચારણરૂપ વ્યાપારને લીધે તેની ઉચ્ચતા આદિની કલ્પના કરી શકાય છે; તેથી મુખાદિ અવયવોથી વર્ણાશ્રમની ઉત્પત્તિ કહી છે. નહિ તો અન્ય કોઈ પણ સમાજના શાસ્ત્રમાં ઈશ્વરના મુખાદિ અવયવોથી વર્ણાશ્રમરૂપ જગતની ઉત્પત્તિ કહી નથી. હા, ઈશ્વરની ઈચ્છાથી જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે અને સર્વ શાસ્ત્રમાં કહ્યું પણ છે. તે ઈચ્છા અંતઃકરણમાં છે, મુખમાં નથી, અથવા ઈચ્છા માયામાં છે તેથી સર્વસંમત જે સિદ્ધાંત છે તે જ બરાબર લાગે છે. ઈશ્વરના મુખાદિ અવયવોથી વર્ણાશ્રમરૂપ જગતની ઉત્પત્તિ સર્વસંમત સિદ્ધાંત નથી. પૌત્રપૌતાના ધરના સિદ્ધાંત સ્થાપન કરે છે; કોઈને સત્ય કહે, કોઈને અસત્ય કહે.

સમાજ અનુસારના શાસ્ત્રમાં અનાદિ પદ્મ માનવાવાળામાં તો વર્ણાશ્રમરૂપ જગતની ઉત્પત્તિ ઈશ્વરથી અથવા શુભમાંથી થતી નથી. જે સાદિ (આદિવાળાં) છે, તેમાં પણ મુખાદિ અવયવ દેહના હોય, દેહીના નહિ. દેહી નિરવયવ હોય છે તેથી. તે પ્રમાણે ઈશ્વર દેહીનું આ કાર્યકારણરૂપ માયાદેહ છે. તે માયાનાં સત્, રજ્, તમસ્ આદિ, મુખ આદિ અવયવવત્ અવયવો છે. તે માયાના સત્વાદિ ગુણરૂપ મુખાદિ અવયવોની પ્રધાનતા-અપ્રધાનતાના પ્રમાણે તત્તત્ સંબંધી પુરુષોને પણ પ્રધાનતા-અપ્રધાનતાની સંજ્ઞા આપેલી છે, તેમાં અદ્ય અથવા સંગતિના પ્રતાપથી સાર્વિકમાંથી તામસી, રજ્સી થાય છે, તામસીમાંથી રાજ્સી, સાર્વિકી થાય છે; માયારૂપ ઉપાધિના ધર્મ માયાઉપહત ઈશ્વરમાં

વર્તે છે, તેથી ઈશ્વરના મુખાદિ અવયવોથી વર્ણાશ્રમરૂપ જગતની ઉત્પત્તિ વહી છે. અન્યથા કહીએ તો નિરવયવ પૂર્ણ આકાશવત્ ઈશ્વર ના કયા મુખ આદિ અવયવ છે? કોઈ નહિ. નિરવયવ આકાશના કયા અવયવમાર્થી વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે? તે પ્રમાણે જ ઈશ્વર પણ નિરવયવ, પૂર્ણ શાસ્ત્રમા જણાવેલા છે, તેના મુખાદિ અવયવ હોતા નથી.

સર્વ દેશમાં લિપ્તલિપ્ત વ્યવહારોની કલ્પના કોણે કરી છે? પરસ્પર ભેદ કેમ જણાય છે?

જો ઈશ્વરને સગુણ અથવા નિર્ગુણ માનો, તો પૂર્વે કહેલી વ્યવસ્થા જ ખરાબર જણાય છે, આગળ તો ઈશ્વર બધું શી તદબીર છે! પરંતુ ઉત્તમ આદિ વ્યવહાર દેશકાળવસ્તુઓમા જોવામા આવે છે. શી ખબર આ ઉત્તમાદિ વ્યવહાર ઈશ્વરે સ્થાપન કર્યા છે કે જીવોએ કર્યા છે. અથવા તો અનાદિ છે કે સાદિ છે! પરંતુ એ પણ જોવામા આવે છે કે ઉત્તમાદિ વ્યવહાર તત્તત્ દેશનિવાસી પુરુષોએ કર્યા છે. અથવા તો પોત પોતાના સામાજિક પુરુષોએ સર્વ દેશકાળ વસ્તુઓમા ઉત્તમાદિ વ્યવહાર સ્થાપન કર્યા છે, કારણ કે આપણા સામાજિક પુરુષોએ જે દેશકાળ વસ્તુમા ઉત્તમાદિ વ્યવહાર સ્થાપન કર્યા છે, તે અન્ય સામાજિક પુરુષોએ નથી કર્યા, જે અન્ય સામાજિક પુરુષોએ જે જે દેશકાળવસ્તુઓમા ઉત્તમાદિ વ્યવહાર સ્થાપન કર્યા છે, તે આપણા સામાજિક પુરુષોએ નથી કર્યા. એ રીતે સર્વનું બધી લેવું આ રીતે સર્વ દેશકાળવસ્તુઓમા ઉત્તમાદિ વ્યવહાર જીવોએ મનના ચિતનપૂર્વક વાણીથી બાધેલા છે.

સમ અને સાધારણ નિયમ

પરંતુ સત્યસભાપણ વગેરેની ન્યૂનાધિક યોગ્યતા ઉત્તમ વ્યવહારરૂપે સર્વ દેશમા સર્વ સમાજોમા સમ છે

ચાર વર્ણ

આ રીતે તો સર્વ વર્ણાશ્રમની ઉત્પત્તિ મુખથી જ થાય છે. તે ઉત્તમાદિ પુરુષની જ પર્યાય શબ્દરૂપ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર નજાઓ છે

ચાર આશ્રમ

આ જ પુરુષોમા હિંદુઓના સમાજમા પ્રથમ વિદ્યાભ્યાસકાળમા બ્રહ્મચર્ય રાખવાથી બ્રહ્મચારી સજ્ઞા, પુનઃ ગૃહસ્થાશ્રમ કરવાથી ગૃહસ્થ સજ્ઞા, વનમા તપ કરવાથી વાનપ્રસ્થ સજ્ઞા અને સર્વનો ત્યાગ કરવાથી સન્યસ્ત સજ્ઞા બાધેલી છે.

ચાર વર્ણોશ્રમ સર્વ દેશમાં છે.

આ ચાર વર્ણોશ્રમેની સંજ્ઞાની સર્વ દેશોમાં-વિદ્યાયત વગેરે સ્થળે પોતપોતાના સમાજમાં, મુસલમાન અને અગ્રેજ 'આદિ સારા-સારા પુરુષોએ પોતપોતાના દેશ, ભાષા વગેરે અનુસાર કલ્પના કરી છે. કેવળ નામાંતરનો જ ભેદ છે; સ્વરૂપે ભેદ નથી.

ઉત્તમ કેવી રીતે થાય છે ?

પોતપોતાના સમાજમાં બેટી, પંક્તિ, ખાનપાનાદિ વ્યવહાર ભિન્નભિન્ન કરવાથી અથવા તો એકમેક કરવાથી કાંઈ ઉત્તમાદિ સંજ્ઞા પુરુષને પ્રાપ્ત થતી નથી, પરંતુ ઉત્તમાદિ સંજ્ઞા તો શુદ્ધોથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. જાતિ, સમાજને અનુસાર ઉત્તમાદિ સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થતી નથી; પરંતુ તે ધર્મ-અધર્મની ઉત્કર્ષતા-અપકર્ષતાને અધીન છે.

નીચ કોણ છે ?

એકું નથી કે બ્રાહ્મણથી ક્ષત્રિય નીચ છે, ક્ષત્રિયથી વૈશ્ય નીચ છે કે વૈશ્યથી શૂદ્ર નીચ છે, પરંતુ નીચ કર્મ કરવાથી નીચ કહેવાય છે. ઉચ્ચ કર્તવ્ય કરવાથી ઉચ્ચ કહેવાય છે. સારાંખોટાં કર્તવ્યને અધીન થવાથી ઉચ્ચ નીચ થાય છે, નીચ ઉચ્ચ થાય છે. આ પ્રકરણ શાસ્ત્રમાં પણ છે, તેમ જ પ્રત્યક્ષ જોવામાં પણ આવે છે.

ભિન્નભિન્ન જાતિ આદિ સંજ્ઞા બાંધવાથી શો લાભ છે ?

સર્વ પુરુષ એક જ કામ કરી શકતા નથી, તેમ જ સર્વ કામ એક પુરુષ કરી શકતો નથી. અનેક પ્રકારનાં કામ હોય છે, અનેક પુરુષ હોય છે, તેથી કરીને જુદાંજુદાં કામો અનુસરનાર પુરુષોની જુદીજુદી સંજ્ઞા બાંધ્યા વિના વ્યવહાર સુખપૂર્વક સિદ્ધ થઈ શકતા નથી.

બ્રાહ્મણ કોણ ?

તેથી કરીને શાસ્ત્રઅધ્યયનપૂર્વક તથા શાસ્ત્રોક્ત કર્મોના અનુદાન-પૂર્વક, પક્ષપાતરહિત અને મર્યાદાબદ્ધારના લોભથી રહિત ઉપદેશક પુરુષોને બ્રાહ્મણસંજ્ઞા આપવામાં આવેલી છે, કારણ કે પક્ષપાતરહિત ઉપદેશક પુરુષો વિના પ્રજાના કલ્યાણની વૃદ્ધિ નથી થતી.

ક્ષત્રિય કોણ ?

તે જ પ્રમાણે પક્ષપાતરહિત ધર્મપૂર્વક યુદ્ધમાં ઉત્સાહી તથા ન્યાયી પ્રજાપાલક પુરુષોને ક્ષત્રિય સંજ્ઞા આપેલી છે; કારણ કે એવા

શૂર પુરુષો વિના પણ પ્રજાનું કલ્યાણ થાય નહિ. પ્રજાને ચેર આદિ લૂટી લે.

વૈશ્ય કોણુ ?

વ્યાપાર કરી ધનસંચય કરવાની જે પુરુષોની ખુદ્ધિ છે, તેમને વૈશ્ય સંજ્ઞા આપી છે. એમના વિના પણ પ્રજાનું કલ્યાણ સધાતું નથી; કારણ કે અન્ય દેશની વસ્તુઓ આ દેશમાં અને આ દેશની વસ્તુઓ અન્ય દેશમાં લઈ ગયા-લાવ્યા વિના પ્રજા સુખી નથી થતી.

શૂદ્ર કોણુ ?

એ જ પ્રમાણે સુથાર, હુકાર, કપડાં વગેરેનું કાર્ય કરનાર દરબી, ઘોળી, હજમ, જે પૂર્વોક્ત ત્રણ પ્રકારની ખુદ્ધિથી રહિત છે, તેમને શૂદ્ર સંજ્ઞા આપી છે. એમના વિના પણ પ્રજાનું કલ્યાણ થતું નથી; કારણ કે મકાન વગેરે વિના પ્રજાને સુખ શી રીતે થાય ? ન જ થાય.

નીચ કેવી રીતે થાય છે ?

આની અદર જે નીચ કામો કરે તે નીચ થશે; અન્યથા નહિ. જીવોના જીવન વાસ્તે કામ અનત છે. ધર્મપૂર્વક તે કામો કરવાથી નીચ થતા નથી. જો જાતિ અથવા સમાજ નીચ-ઉચ્ચ હોય તો ન્યાયાધીશના પુત્રને તેનો અધિકાર લાયકી વિના જ મળવો જોઈએ. પડિતાના પુત્રને વિના શીખ્યે પાંડિત્યનો અધિકાર મળતો નથી. આ પ્રકારે કર્મ જ પ્રધાન છે. એટલા જ માટે સ્વે સ્વે કર્મણ્યભિરતઃ સંસિદ્ધિં લભતે નરઃ પોતપોતાના ધર્મપૂર્વક અર્થાત્ સાયવટપૂર્વક વ્યવહાર કરતા અતઃ કરણની શુદ્ધિ સર્વ જીવોની થાય છે. એમા કોઈ નીચ હોય તો તેના ચિત્તની શુદ્ધિ ન થવી જોઈએ.

વર્ણાશ્રમવિભાગ પ્રજાની ઉન્નતિનું કારણ છે

તેથી કર્તવ્યોને અધીન જ ઉત્તમાદિ વ્યવહાર રાખવાથી પ્રજાની ઉન્નતિ તથા કલ્યાણ થાય છે, કારણ કે નીચ કર્મ કરવાથી નીચ પદ મળવાનો ભય રહે છે. ઉચ્ચ કર્મ કરવાથી ઉચ્ચ પદ મળે છે. આ સંકેત વડે સર્વ જીવ સર્વ વિધામા પ્રયત્નશીલ રહે છે, આજસુ થતા નથી. આજસ જ ખુદ્ધિની ક્ષીણતાનું કારણ છે. આજસથી જ મર્વ ગમ બગડે છે.

પરશુરામ

એટલામાં પરશુરામ આવીને જોત્યા : હે સભા ! આ અધિકારી પુરુષોને કામાદિ દ્વંત્રિયો એટલે શૂરોએ-(એકવીસ-૨૧)ને ચાર વાર

ગણવાથી ચોરાશી (૮૪) થાય છે, તે ચોરાશી લક્ષ યોનિમાં આ કામાદિકોએ અસ્મદ્વાદિ જીવોને-જીત્યા હતા. હવે માયા અને તત્કાર્થથી પર અર્થાત્ તે માયા અને તત્કાર્થ મનાદિકનો જે સન્નિવહાનંદરૂપ સાક્ષી, તે જ મારું સ્વરૂપ રામ છે, એ દંડ નિશ્ચયવાન મુમુક્ષુ અથવા આત્મજ્ઞાનીરૂપ પરશુરામે એ કામાદિ ક્ષત્રિયો અર્થાત્ શૂરાને (ચોરાશી લક્ષ યોનિમાં જે શત્રુ હતા તેમને) જીતી નિઃક્ષત્રિય કર્યા છે. અથવા પૂર્વોક્ત લક્ષણયુક્ત જે મુમુક્ષુ, તેને પરશુરામ અર્થાત્ બ્રહ્મવેત્તા શુરે એકવીસ વાર અન્વયવ્યતિરેક વડે, જાતીય, વિજાતીય, સ્વગતભેદ-રહિત અથવા દેશકાલ-વસ્તુભેદરહિત સન્નિવહાનંદ બ્રહ્મ એક છે તે બુદ્ધિ આદિનો ઈશ અર્થાત્ નિયામક તું ચૈતન્ય સત્ સુખરૂપ છે એવો ઉપદેશ કરે છે. પછી નવ વાર ઉપદેશથી તે મુમુક્ષુ નિઃક્ષત્રાયણ અર્થાત્ અજ્ઞાન અને તત્કાર્થનો અત્યંતાભાવ અથવા મિથ્યાત્વ નિશ્ચય કરે છે. એ જ પરશુરામના આંતર નિઃક્ષત્રાયણનો અર્થ છે.

રામ

(રામકથાનો યથાર્થ આધ્યાત્મિક આશય)

એટલે દશરથના પુત્ર રામ આવ્યા અને સલામાં જોત્યા: હે પક્ષપાતરહિત સલા! સર્વ નામરૂપ વાહ્મન સહિત દશ્યમાં અવાહ્મન-સંગોચર જે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્મા રમી રહેલો છે અર્થાત્ પૂર્ણરૂપે રહેલો છે, તે જ રામ છે. તે અવેષત્વ, સદા અપરોક્ષ, મનાદિના સાક્ષી રામને જે પોતાનું સ્વરૂપ સંશયમરહિતપણે જાણે છે, તે જ યોગી, જ્ઞાની છે. આ અજ્ઞાનરૂપી સમુદ્રને, જ્ઞાનરૂપી સેતુ બાધી, અજ્ઞાન અને તત્કાર્થરૂપ જે કામક્રોધાદિ રાક્ષસ, તેને સ્વરૂપથી પૃથક્ સત્તાના અત્યંતાભાવ અથવા મિથ્યાત્વનિશ્ચયરૂપ ધનુષ વડે ભારી, નિષ્કર્તવ્યતા બુદ્ધિ-રૂપી સીતા સહિત, પ્રારબ્ધરૂપી પુષ્પક વિમાન ઉપર બેસી, આ સધાતરૂપ અયોધ્યામાં જીવન્મુક્તિરૂપી સિંહાસન પર સ્થિત થાય છે, તે જ રામ છે, એમ સમજવું. પુનઃ રામે કહ્યું.

ઇશ્વર ભાવનામાં છે?

હે જગતહિતચિત્તક સત્સલા! સર્વ ઓમાત્રમાં પ્રકૃતિરૂપી મીતાની ભાવના કરે અને પુરુષમાત્રમાં સન્નિવહાનંદ આત્મા, બ્રહ્મ, રામની ભાવના કરે, અથવા આપ સહિત સર્વ સ્થાવરજંગમ, સ્વપ્નસૂક્ષ્મ, મૂર્તોમૂર્ત, નામરૂપ, જડચેતન સર્વ ગ્રંથિમાં કેવળ સન્નિવહાનંદ હરિની ભાવના કરે, તો સર્વ દર્શન હરિનું જ, સર્વ દેશમાં,

સર્વ કાળમાં, સર્વ વસ્તુમાં તેને થયા કરે છે; કારણ કે પરોક્ષ અથવા અપરોક્ષ જડ અથવા ચૈતન્ય, હસ્તપાદાદિ અવયવો સંક્રિત વૈકુંઠાદિ દેશનિવાસી થવા આ લોકવાસી, બ્રહ્મા. વિષ્ણુ, શિવ, રામ, કૃષ્ણ, નરસિંહ વગેરેની મૂર્તિઓમાં અથવા અન્ય મૂર્તિઓમાં જે ઈશ્વરભાવ અથવા દેવભાવ છે, તે તમારી ભાવનામાં જ સિદ્ધ છે. નહિ તો એની અદ્વર ઈશ્વરભાવની સ્ફૂર્તિ થઈ, એવું નથી સૂચવતી કે અમારામાં ઈશ્વરભાવ કરો અથવા ન કરો. સંઘાત અને સંઘાતના સર્વ ધર્મ, સર્વ સામગ્રી, દર્યમાન પ્રાણીમાત્રમાં સમાન જ છે તથા અંતર્યામી, મનાદિકનો સાક્ષી આત્મા પણ સર્વમાં સમાનરૂપે જ રહેલો છે. (ઘટા દિકામાં આકાશ હોય છે તે પ્રમાણે) તેથી માયા અને તત્કાર્ય વિષે, જે જે વ્યક્તિમાં ઈશ્વરભાવની કલ્પના છે, તેમાં ઈશ્વરત્વ પુરુષના ભાવને અધીન છે. તે વ્યક્તિના સ્વરૂપને અધીન નથી. તેથી માયા અને માયાના કાર્યરૂપ પંચભૂતની વ્યક્તિઓમાંથી કોઈમાં પણ ઈશ્વરત્વનો અંગીકાર થતો હોય તો તે શાસ્ત્રપ્રમાણથી દેવજ પુરુષને અધીન જ ઈશ્વરભાવ હોઈને છે. અન્ય કોઈ તેમાં નિયામક હેતુ નથી; કારણ કે નિર્ગુણ, નિરાકાર ઈશ્વર જે ધ્યાન કરનારનો નિમ્નત્મા છે, તે ધ્યાનમાં આવતો નથી. જે ધ્યાનમાં આવે છે તે માયા અથવા માયાનું કોઈ ને કોઈ કાર્ય જ હોય છે. તે રીતિએ એક મૂર્તિમાં પણ ઈશ્વરભાવના શાસ્ત્રપ્રમાણથી જોતાં પણ ભાવનાને અધીન છે અને સર્વ સૃષ્ટિમાં ઈશ્વરભાવના પણ શાસ્ત્ર પ્રમાણે જ ભાવનાને અધીન છે. જો એક મૂર્તિમાં શાસ્ત્રપ્રમાણથી ઈશ્વરભાવના કરવાથી મનની પવિત્રતા થાય, તો સર્વ સૃષ્ટિમાં શાસ્ત્રપ્રમાણવાળી ઈશ્વરભાવનાથી પવિત્રતા કેમ ન થાય ? બિલટી તેનાથી પણ અધિક જ થાય. તમે ધાતુ અથવા પાષાણાદિની એક મૂર્તિમાં ઈશ્વરભાવ ધરી મદિરમાં દર્શન કરો છો અને તમારામાં પવિત્રતા આવે છે તથા તે કાળે તમે કાઈ પણ અસત્ય સંભાષણ, તથા કામ તેમ જ ક્રોધ, દભ, કપટ, દ્રોહાદિ પાપકર્મ કરતા નથી, તે રીતે જ્યારે તમે સ્થાવર- જંગમાદિના દેહરૂપ મદિરોમાં શાસ્ત્રપ્રમાણથી ઈશ્વરભાવ ધર્યો, ત્યારે એટલે તો તમારા વિષે પવિત્રતાની અત્યંત ઉત્પત્તિ થશે, ખીણ મન, પાણી અને શરીરથી કોઈનો પણ દ્રોહ કે અનિષ્ટ સંપાદન નહિ કરો; કારણ કે જો તમે કોઈનો દ્રોહાદિ કરો, તો સાગોપાંગ તમારો સર્વ વિષેનો ઈશ્વરભાવ સિદ્ધ નહિ થાય. જો કોઈ એક ભાવનાથી તમે તમારા ધારેલા ફળને પ્રાપ્ત કરો, તો સર્વ ભાવનાથી તેનું ફળ મળવું જોઈએ. જો એક દેહ ભાવનામાં જોડાળો થશે, તો સર્વમાં પણ જોડાળો જ

થશે. કારણ સર્વ ભાવનાઓ શાસ્ત્રપ્રમાણ હોવાથી તથા અંતઃકરણના ધર્મરૂપ હોવાથી સમાન જ છે. તેમાં એક ભાવના માનવી અને એક ન માનવી એ સિદ્ધાંત ધરતો છે. ભાવના દૃઢ-અદૃઢ લેદવાળી છે. તેના સ્વરૂપમાં ભેદ નથી. પછી તો જેમ ઇચ્છા હોય તેમ કરો.

પદ્મપાતરહિત રામનાં આ વચન સાંભળીને સર્વ સભાના લોક વખાણુ કરવા લાગ્યા.

કૃષ્ણ કોણુ ?

એટલામાં કૃષ્ણ આવીને બોલ્યા : હે સર્વમાં^૧ આત્મોપમાદર્શી અધિકારીજનો ! અજ્ઞાન અને તેના કાર્યરૂપ મનાદિ અને આ સઘાત સમષ્ટિ વ્યષ્ટિ, ક્ષેત્ર છે તે ક્ષેત્રના ન્યૂનાધિક ભાવાભાવને તથા તેના ધર્મોને જે ચેતન્ય બાણે છે, તેનું નામ ક્ષેત્રજ છે. તે ક્ષેત્રજ જ તમારું, મારું તથા સર્વ જગતનું સ્વરૂપ છે. આ ક્ષેત્રજને પોતે પોતાનું સ્વરૂપ બાણવાથી સર્વ દુઃખોની અત્યંત નિવૃત્તિ થાય છે. આ ક્ષેત્રજનો બીજો કોઈ ક્ષેત્રજ નથી, તેથી સ્વયંપ્રકાશરૂપ છે. હે સાધો ! જેમ કાપડની મિલમાં એક એન્જિન વડે હબરો કળો જુદાંજુદાં કામોની ચાલે છે, તે પ્રમાણે એક ક્ષેત્રજરૂપ એન્જિન વડે દેહરૂપ મિલમાં ઇદ્રિય, પ્રાણ, મનાદિ જુદાંજુદાં કામો કરનારી કળો ચાલે છે. હે સમ્યક્દર્શી^૨ જનો ! આ સ્વયંપ્રકાશ ક્ષેત્રજ જ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવાદિકનું તથા તમારું, મારું અને સર્વ જગતનું સ્વરૂપ છે, તેને જ બાણવાથી મોક્ષ થાય છે.

નરસિંહાવતાર

એટલામાં નરસિંહ આવીને બોલ્યા : હે સત્સંજાપણાદિ દિગ્ધ શુભવાન સન્ન્યસ લોકો ! અજ્ઞાનરૂપ છવને હિરણ્યકશિપુ બાણો. વિષય-બુદ્ધિ તેની શી સમજો. મોક્ષરૂપ આત્માના દૃઢ નિશ્ચયરૂપ પ્રહ્લાદ બાણો. કામ, ક્રોધ, લોભ અથવા સત્વાદિ ત્રણ શુભ, અથવા બળત, સ્વપ્ન અને સુપુત્રિ, અથવા સ્થળ, મુક્ત, કારણ અથવા કાયિક, વાચિક, માનસિક મિત્રમિત્ર ક્રિયાઓ, અથવા પૃથ્વી, આપૂ, તેજ, અથવા અધ્યાત્મ, અધિદેવ અને અધિબૂત, અથવા દ્રષ્ટા, દર્શન, દર્યાદિ ત્રિપુટી-રૂપ ત્રિલોકીનો રાજા છવરૂપ હિરણ્યકશિપુ થયો અર્થાત્ તેનો અભિમાની થયો. વિષયઇદ્રિયના સંબંધજન્ય મુખને યજ્ઞ કહે છે. યજ્ઞં યે વિષ્ણુઃ પૂર્ણં વસ્તુનું નામ યજ્ઞ છે. ભૂમામાં જ પૂર્ણ વસ્તુ મુખરૂપે રહેલી છે. તેથી મુખને યજ્ઞનામ આપ્યું છે. તે યજ્ઞ કરતાં છવરૂપ હિરણ્યકશિપુ

દેહરૂપ સ્વર્ગમાં મુખદુઃખના અનુભવરૂપ ભોગો ભોગવવા લાગ્યો. અર્થાત્ તેના ધર્મોમાં તેણે વાદાત્મ્યાધ્યાસ કર્યો. નિશ્ચયરૂપ પ્રહ્લાદ, સંતસંગના પ્રતાપથી વિષ્ણુ, વ્યાપક ચૈતન્ય, જે જીવરૂપ પ્રતિબિંબનું સ્વરૂપિંબ છે, તેનું ભજન કરતો હતો. એટલે કે તે તેને પોતાનું સ્વરૂપ બાણતો હતો. પરંતુ સમુદ્ધ ભક્તિના ઉત્કર્ષને બતાવવાને માટે સમુદ્ધ મૂર્તિનો તેણે નિશ્ચય કર્યો. તાત્પર્ય કે અંતઃકરણરૂપ જળ વગેરેમાં આત્મારૂપી સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પડે છે; તેમ જ હીવાલરૂપી ઇંદ્રિયાદિકમાં પણ પડે છે, તે સર્વ પ્રતિબિંબોનું સ્વરૂપ, ચૈતન્ય, આત્મારૂપ બિંબ-સૂર્ય જ છે; તેથી પ્રતિબિંબજીવ (હિરણ્યકશિપુ) રૂપ વિદ્વાન પોતાના બિંબસ્વરૂપ આત્મસૂર્યને અપરોક્ષ બાણે છે. દેહાધ્યાસરૂપ નિશ્ચયને પ્રહ્લાદને ભણાવનાર પંડિત બાણવો. મોક્ષનિશ્ચયવાળો જીવ (પ્રહ્લાદ રૂપ મુમુક્ષુ) હિરણ્યકશિપુરૂપ રાજાથી અથવા પ્રારબ્ધ કે કુસંગથી થયેલી દેહની પીડાઓરૂપ દંડથી અલાયમાન ન થયો તથા ઇંદ્રિયરૂપ દૈત્યોનાં શબ્દાદિ વિષયરૂપ પ્રલોભનોથી પણ અલાયમાન ન થયો. તાત્પર્ય કે શુભચાત્ર અને સ્વાનુભવથી થયેલા યથાર્થ નિશ્ચયને મુમુક્ષુજન અનેક ભયાનક, રોચક વાક્ય સાંભળીને ત્યાગતા નથી. એ જ મુમુક્ષુતાના દૃઢ નિશ્ચયરૂપ પ્રહ્લાદના પ્રતાપથી અંતઃકરણરૂપ સ્તંભથી આત્મબોધ-રૂપ નૃસિંહ પ્રકટ થયા!

નાદ અને બિંદુથી બે પ્રકારની સૃષ્ટિ

ધીર્ય અને નાદ એ બેથી બે પ્રકારની સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. માતાપિતાના સંયોગથી એક ઉત્પન્ન થાય છે. અન્ય શુરના સંયોગથી નાદી^૧ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રથમ અજ્ઞાનકાળમાં હું વર્ણી^૨ છું, આશ્રમી છું, મળમૂલના શરીરરૂપ પણ હું છું, હું મુખી છું. હું હઃખી છું, હું કર્તાભોક્તા, જન્મમરણવાળો છું; હું ગમનાગમનવાળો છું; બંધમોક્ષ-વાળો છું; ક્ષુધાપિપાસાવાળો છું; ઇત્યાદિ નિશ્ચયો દેહાધ્યાસને લીધે થાય છે. જે નિશ્ચય અંતરમાં દૃઢ હોય છે, તેવું જ શરીર અર્થાત્ સ્વરૂપ તે પુરુષનું હોય છે. અંત પણ તેનો તેવા રૂપે જ થાય છે. ક્ષાન્ધિત્ પૂર્વસંચિત પુરુષોના બળથી અહશુરના ઉપદેશનો અવકાશ મળે છે, તો તે એવા નિશ્ચય કરે છે કે આ અજ્ઞાન અને તેના કાર્ય-રૂપ અસત્, જડ, દુઃખરૂપ જે સમષ્ટિ-વ્યવસ્થાતરૂપ સ્થૂલસૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મદેહ છે, તે દેહરૂપ સંઘાત તેના ધર્મો સહિત, હું નથી તેમ જ તે

૧ શબ્દઅક્ષરપા સૃષ્ટિ-ને ધ્વનિમાંથી ચોક્કસ વિચાર ઉત્પન્ન થાય તેવી.

મારા નથી. તે પચભૂતરૂપ છે, અથવા માયારૂપ છે અને હું તેનો સાક્ષી, ઘટદ્રષ્ટાની સમાન, સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ અવાહનનસગોચર આત્મા છું, આવા નિશ્ચય પૂર્વના દેહરૂપ નિશ્ચયનો નાશ કરે ॥ તેથી વિલક્ષણ ઉત્તર કાળમા આત્મરૂપ નિશ્ચયશરીર ઉત્પન્ન થાય છે અને તે જ તેની ગતિ થાય છે એ આત્મનિશ્ચયરૂપ બોધનૃસિંહે જ જગત સહિત જીવત્વરૂપ હિરણ્યકશિપુને માર્યો અર્થાત્ મિથ્યાત્વનિર્ણય ડ્યો, અથવા તેના અત્યંતાભાવનો નિશ્ચય ડ્યો કિચિત્ કાળ પછી નૃસિંહરૂપ બોધ પણ શાત થઈ જાય છે—જેમ અગ્નિ કાષ્ઠાદિ તૃણને બાળી આપોઆપ શાત થઈ જાય છે

નરસિંહ રાજદનો અર્થ

નર એટલે દેહબુદ્ધિને ત્યાગી, આત્માનાત્માના વિચાર વડે નિહ અર્થાત્ આત્મબુદ્ધિ થવી, એ જ નૃસિંહ રાજદનો અર્થ છે ઇદ્રિયરૂપ દેવતાઓ બોધરૂપ નૃસિંહની સ્તુતિ કરે છે હે દેવાત્મા ! ચિત્-ન્ય, સત્સુખ, તું માક્ષીની સત્તાસ્ફૂર્તિ વડે જ અમે જડ, મન ઇદ્રિયાદિ સઘાતની ચેષ્ટા થાય છે વાહનનસગોચર અને જે દ્રશ્ય તેની સિદ્ધિ તું અવાહનનસગોચર દ્રષ્ટાવડે જ થાય છે અને અસત્, જડ, હું ખરૂં છતાં તારા સત, ચિદ્, આનંદ વડે સત્, ચિત્ સુખ સમા થઈ રહ્યા છીએ વગેરે તેથી હે નરબુદ્ધિરહિત આત્મરૂપ સિંહબુદ્ધિમાન અધિકારી જનો ! તમે પણ જીવત્વરૂપ હિરણ્યકશિપુને મારીને બુદ્ધિ આદિના સાક્ષી, નૃસિંહઆત્માને પોતાના સ્વરૂપરૂપ બોલો તેનાથી પૃથક્ સર્વને અનિત્ય બોલો

કામ-ક્રોધાદિ

એટલામા કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર આદિ મનુષ્યમૂર્તિ ધારણ કરીને તે સભામા આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા હે પ્રજા ! સજ્જન લોકોની રીતિ પ્રમાણે જે અમારું અનુક્રાન કરે છે, તે ઠહાચિત પણ, રાજા વગેરેના પણ, દડ-શિક્ષાનો અધિકારી જેવામા આવતો નથી, બિલટો ધર્માત્મા ગણાય છે અધર્મની રીતિએ અમારું અનુક્રાન કરનાર જ રાજ્યાદિના દડને પામતા બેચા છે, અન્ય નહિ દ્વિ કલ્પના અનુસાર જ અદ્ય કલ્પના ડરાય છે તે પ્રમાણે પદ્મપાતરહિત ન્યાય કારી પુરુષોના મંદેતરૂપ ગાયદાઓ જેવી રીતે આ ઊંચરતવર્ષમા છે, તેવી રીતે અન્ય દેશોમા પણ છે અને તે જ રીતે એમ આશા રખાય કે પરલોકમા પણ હશે બે અન્યથા હોય તો તે અન્યથા કહેવાય,

ન્યાય ન કહેવાય. શાસ્ત્રમાં જે અમારા ત્યાગ માટે લખ્યું છે તે દુઃખકારી અધિક અંશના ત્યાગ માટે જ લખ્યું છે; સામાન્યના માટે નહિ. સામાન્યરૂપે અમારા ત્યાગ થઈ શકતો જ નથી. કારણ કે જ્ઞાન, ઇચ્છા અને ચલ વડે જ આ દૃશ્યમાન સંસારના સર્વ જીવોની પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિરૂપ સંઘાતનો વ્યવહાર થઈ શકે છે. છતે શરીરે કામાદિકનો ત્યાગ શી રીતે થઈ શકે? શરીરના કારણરૂપ હોવાથી જો તેને અન્યથા માનવામાં આવે, તો સંસારનું ખાતું જ ઊઠી જશે; કારણ કે સમય અંતઃકરણની વૃત્તિઓરૂપ ઇચ્છા તેનું નામ કામ છે. તે કામરૂપ ઇચ્છાઓમાં સ્ત્રીલોગની ઇચ્છાનું નામ પણ કામ છે. તે સ્ત્રીના સ્ત્રીલોગરૂપ કામ ગૃહસ્થ વિના સંન્યાસીને ન જોઈએ. ગૃહસ્થને શાસ્ત્રથી મના નથી, અધર્મલોગની મના છે. જો ધર્મ વડે સ્ત્રીસંલોગની મના હોય તો તો આપલોકોનાં જ દર્શન ક્યાંથી યાય! હા, અધિક લોગ સ્વસ્ત્રીથી કરવાથી અન્ય દોષ નહિ. તોપણ શરીરની દુર્ગંજતા, વીર્યક્ષીણતા, સંતતિનો સંશય અને શરીરમાં રોગ વગેરે પરમ દોષ તો રહેલા છે જ; તેથી કરીને મર્યાદાથી અધિકનો ત્યાગ કહેલો છે.

ક્રોધ

તે જ પ્રમાણે પૂર્વે તથા વર્તમાનમાં પણ કોઈ હેતુથી વરણાય લોકોને અન્ય લોક આપતા સાંભળીએ છીએ અને જોઈએ છીએ, તે ક્રોધ. મોહ અર્થાત્ રાગરૂપ વિના નથી પ્રકટતો. એવો કાયદો જ છે કે પોતાનું અનિષ્ટ કરવાવાળાના ઉપર દેવરૂપ ક્રોધ કરવો જ પડે છે. કદાચિત્ સાત્ત્વિકાદિ હેતુઓને લીધે કોઈ પુરુષ દેવરૂપ ક્રોધ, અનિષ્ટકર્તા પુરુષના ઉપર નથી પણ કરતો, પરંતુ તે હમેશનો નિયમ નથી, એ અનુભવસિદ્ધ વાત છે.

મોહ

તે જ પ્રમાણે મનવાણીશરીરથી અથવા ધનાદિથી સેવા કરનાર પુરુષ ઉપર પૂર્વે તથા હમણાં પણ સ્ત્રીની પણ પ્રસન્ન થતા સાંભળીએ છીએ અને જોઈએ છીએ. કોઈ પ્રકારના રાગરૂપ મોહ વિના બીજા ઉપર પ્રસન્નતા થતી નથી, એ પણ અનુભવસિદ્ધ છે.

લોભ

એ જ રીતે લોભ પણ અનેક પ્રકારનો છે. કોઈ ને કોઈ પ્રયોગનરૂપ લોભને લીધે જ પુરુષોની પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિરૂપ અનેક વ્યવહારમાં

પ્રવૃત્તિ થાય છે. પ્રયોજન વિના મૂઠ પુરુષ પણ સ્વકાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતો નથી. એમ ન માનો તો સંસારખાતું જ બિડી જશે.

અહંકાર

તેથી જ રીતે અહંકાર વિના શરીરની રક્ષા થતી નથી તથા ખાનપાનાદિ વ્યવહાર પણ સિદ્ધ નથી થતા; કારણ કે અહંપૂર્વક જ 'ત્વં' આદિ વ્યવહાર થાય છે અને જ્યાં સુધી શરીર છે, ત્યાં સુધી અહં, ત્વં વ્યવહાર થયા જ કરશે; તે અન્યથા નહિ થાય. એ વાત સર્વને સુવિદિત છે. લંબાણના ભયથી વિશેષ લજ્જું નથી.

‘અતિ સર્વત્ર વર્જયેત્’ એ ન્યાયે મર્યાદાથી અધિક કામાદિકનો જ ત્યાગ છે. માટે હે અધિકારી જનો! પોતપોતાના વર્ણાશ્રમ અનુસાર, ધર્મપૂર્વક, લાભો તરેહના, વિષયઇદ્રિયના સંબંધથી ઉત્પન્ન થતાં સુખ-દુઃખોનો તથા કામક્રોધાદિનો ભોગ ભોગવો અર્થાત્ અનુભવ કરો. તમે કાંઈ પ્રકારના દંડના અધિકારી (આં લોકમાં તથા પરલોકમાં) નહિ થાઓ. પરંતુ સજ્જન પક્ષપાતરહિત પુરુષોના સંકેત(ધર્મરૂપ કાયદા)નું ઉદ્ભવન કરશો, તો આ લોકમાં જ પકડાશો. આગળ જે દંડના હોય તે કરો.

વૈરાગ્યાદિ દૈવી ગુણો

પછી વૈરાગ્યાદિ દૈવી ગુણો મનુષ્યઆકૃતિને ધારણ કરીને આપ્યા અને કહેવા લાગ્યા : હે ગુરુગાત્રમાં શ્રદ્ધાવાન સતો! વૈરાગ્ય આદિ ગુણો પણ શરીરરક્ષાપૂર્વક જ ધારણ કરવા જોઈએ; કારણ કે શરીરની સ્વચર્યતા વડે જ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચારે પદાર્થ સિદ્ધ થાય છે; અન્યથા નહિ. ‘અતિ સર્વત્ર વર્જયેત્’ ભુઓ, અતિ ચરદાનાદિ શુભ કર્મ કરવાથી બાહ્ય પાતાળમાં ગયો છે અને સુધિશ્વિર વનમાં ગયા છે, તેથી અતિ દોષ વાતમાં પણ કરવું નહિ. જે જે કાર્યોથી પાપરૂપ દુઃખ ભવિષ્યમાં અથવા વર્તમાનમાં થાય, તે તે કામોના ત્યાગરૂપ વૈરાગ્ય જ જોઈએ; કારણ કે સત્ત્વગુણના કાર્યરૂપ ચિત્તની એકાગ્રતાપૂર્વક જે જે મનવાણી શરીરથી લૌકિક અથવા પારલૌકિક સુખને વાસ્તે શુભ યત્ન કરશે, તે અત્યંત ફળવાળા થશે. ચિત્તની એકાગ્રતા સત્ત્વગુણે અધીન છે; કારણ કે એકાગ્રતા સત્ત્વગુણનું કાર્ય છે. શાસ્ત્રીય અથવા અશાસ્ત્રીય સાધનો વડે અત્યંત ખીડા પામેલા શરીરમાં વિશેષ સત્ત્વગુણ પ્રકટતો નથી; ઊલટો તમોગુણ અને તમોગુણના કાર્યરૂપ કેધ, આળસ, અહંકાર વગેરે જ થાય છે. કારણ

મનનો એવો સ્વભાવ છે કે જે જે વસ્તુ (ઇન્દ્રિય દ્વારા અથવા અંતર-માં જ) મનના સન્નિપાત થાય તેના આકાર મન થઈ જાય છે. તેથી દુઃખપીડાના કાળે દુઃખ જ મનની સન્નિપાત હોય છે, સુખ નહિ; તેથી તે કાળે મન દુઃખાકાર જ થશે, સુખાકાર નહિ થાય. તેવા કારણથી શરીરને અત્યંત પીડવારૂપ વૈરાગ્યાદિ તપશ્ચર્યા કરવી ન જોઈએ. એવું નથી કે આપણે અત્યંત પીડિત થઈ હરિને સંભારીશું, તો જ હરિ અંગીકાર કરશે અને સુખપૂર્વક આપણે હરિને સંભારીશું, તો ઈશ્વર અંગીકાર નહિ કરે. એ જ્ઞાન નેત્રહીન મૂર્ખોની દૃષ્ટિ છે. ઈશ્વર તો સાચા દ્વિલ-અંતઃકરણનો પ્રેમ ચાહે છે, શરીરના પીડન-અપીડનને નથી ઇચ્છતો.

ધર્માધર્મ

(ક્રેષ્ઠ-અક્રેષ્ઠ, નીચ-ઉચ્ચ, કુલીન-અકુલીન, સારા-ખોરાનો વિચાર)

એટલામાં જ દેવી-આસુરી ગુણરૂપી શુભાશુભ કર્મોના પુત્ર ધર્માધર્મ મનુષ્યરૂપ ધરી આવ્યા અને જોડ્યા :

આપણું સદાચરણ જ કલ્યાણનું કારણ છે, કોઈ ધર્મ
(પંથ-મત) નહિ

હે ધાર્મિક સજ્જન પુરુષો! અમારો બંનેનો કોઈ માટે પક્ષ-પાત નથી. શુભાશુભ કર્મોથી અમારી ઉત્પત્તિ છે, તેથી કરીને કોઈ પણ હિંદુ કે મુસલમાન અથવા કોઈ અન્ય જાતિ, સત્સંભાષણ વગેરે શુભ કર્મ અથવા અસત્સંભાષણ વગેરે અશુભ કર્મ કરશે, તો તે તે જન્મે જ ધર્માધર્મ, કર્મકર્તાને પક્ષપાતરહિત, ન્યાયપૂર્વક, સુખદુઃખના અનુભવરૂપ ક્ષણ લોગવાવીશું. એમાં કોઈ હિંદુ-મુસલમાનનો પક્ષપાત નહિ થાય.

ઉત્તમતા, મધ્યમતા, ધન અને કુલ આદિને અધીન નથી

તમે પ્રત્યક્ષ જુઓ! જૂઠો, લુચ્ચો પુરુષ મોટો કુળવાન તથા ધનવાન હોય છે, છતાં પણ સર્વ જગતમાં તિરસ્કારને પામે છે અને જે સાચો ઈમાનદાર ગરીબ, કોઈ પણ જાતિનો હોય, છતાં તે પુરુષ સર્વ સ્થાનમાં સત્કાર પામે છે; અન્ય તે પ્રમાણે પામશે નહિ. કોઈ પણ જાતિ કે પંથનો ચોરી કરશે તોપણ પકડાશે અને કાયદા પ્રમાણે તેને સજા થશે. એ સજા અન્યથા નહિ થાય. જે શુભાશુભ કર્મોનાં, જાતિ અથવા લેખ અનુસાર, સુખદુઃખરૂપ ક્ષણ હોત તો ઉત્તમતા,

મધ્યમતા ભાતિ વગેરેને અધીન ગણાત, પરંતુ એણું કાંઈ દેખવામાં આવતું નથી; તેથી ઉત્તમતા-મધ્યમતા કર્મને અધીન છે.

નીચ કોણુ ?

જુઓ, હજારો દેશોની ભાષામાં પોતપોતાનાં શાસ્ત્રના સંસ્કારોને અનુસાર મનુષ્યો ઈશ્વરનું ભજન કરે છે, તેમ જ ઈશ્વરનિમિત્ત ભૂખ્યા-તરસ્યા દુઃખી છવોને સર્વ મનુષ્યો અન્નજપ્તાદિ અર્પણ કરે છે. તે સર્વનું ભજન તથા દાન ઈશ્વર અંગીકાર કરે છે. એમ તો ત્રીજી કે એકતું લે છે અને બીજાનું નથી લેતા. વિષયદર્શી તો આપણા ભાઈ છવો હોય છે, ઈશ્વર નહિ; કારણ કે સર્વ સૃષ્ટિ ઈશ્વરરૂપ પિતાનાં યાજ્ઞગચ્યાં છે અને ઈશ્વર સર્વજ છે. તેથી જે જે સમાજ અને જાતિના પુરુષોનાં ભજન-દાન વગેરે થતાં હોય અને ઈશ્વર તેનો જો અંગીકાર ન કરે, તો તેને નીચ ગણવા જોઈએ. તેમ જ રાત્ર અપરાધ વિના કોઈને ઢંડ દે અર્થાત્ ઉત્તમ ભાતિવાળા જીવમીને છોડી દે અને તેને ખદ્દે બીજાને ઢંડ દે, તો તેને નીચ ગણવો જોઈએ. એવું તો કાંઈ જોવામાં આવતું નથી !

પોતપોતાના સમાજના સંકેત પ્રમાણે સર્વસંમત સત્સંભાષણાદિ રૂપ ધર્મપૂર્વક મનવાણીશરીરથી લૌકિક અથવા પારલૌકિક કર્મ કરવાથી સર્વના અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે. સ્વે સ્વે કર્મગ્ન્યમિરતઃ સંસિદ્ધિલભતે નરઃ ! અને મનની શુદ્ધિપૂર્વક જ સજીવ અથવા નિર્જીવ ઈશ્વરની ઉપાસના થાય છે. નિશ્ચય મનમાં જ જ્ઞાન પ્રકટે છે. જ્ઞાન વડે જ મોક્ષ થાય છે. તેથી સર્વ જીવ સમાન છે. વ્યવહાર ભિન્નભિન્ન છે. વ્યવહાર તો એક જ શરીરમાં પણ ભિન્નભિન્ન ઇન્દ્રિયના લેદથી ભિન્નભિન્ન હોય છે, તો ભિન્નભિન્ન શરીરોમાં ભિન્નભિન્ન વ્યવહાર હોય એમાં કહેવું જ શું ? પરંતુ શુભદોષપ્રયુક્ત ઉત્તમતા, નીચતા, શ્રેષ્ઠ, અશ્રેષ્ઠ કર્તવ્યને અધીન છે. શરીર, ભાતિ કે સમાજને અધીન નથી.

ઉત્તમતા સંપાદન કરનારનું કર્તવ્ય

તેથી જેને ઉત્તમતા સંપાદન કરવાની અભિલાષા હોય, તેણે સત્ સંભાષણાદિરૂપ હું ધર્મ છું, તે સાથે પ્રીતિ કરવી અને અસત્ સંભાષણાદિ અધર્મથી અપ્રીતિ ધરવી.

પ્રયાગાદિ તીર્થ

એટલામાં પ્રયાગાદિ તીર્થ આખ્યાં. પ્રયાગે કહ્યું : હે મહાશયો ! તીર્થ નામ પવિત્રતાનું છે. પવિત્રતા મનને સત્સંભાષણાદિ પવિત્ર

તીર્થમાં સ્નાન કરાવવાથી અર્થાત્ તેમને ધારણ કરવાથી જ થાય છે; અન્યથા નહિ. જે પુરુષ બ્રહ્મ, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ; અથવા પ્રિય, મોહ, પ્રમોદરૂપ સુષુપ્તિના આરંભની વૃત્તિ, અથવા ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન કાળ; અથવા આ બ્રહ્મતાદિમાં થનારા સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, કારણ શરીર; અથવા સર્વ, રજ્જ અને તમ; અથવા દ્રષ્ટા, દર્શન, દેશ્ય; અથવા ધ્યાતા, ધ્યાન, ધ્યેય; પ્રમાતા, પ્રમાણ, પ્રમેય; જ્ઞાતા, જ્ઞાન, જ્ઞેયાદિ ત્રિપુટીરૂપ ત્રિવેણીમાં સ્નાન કરે છે, અર્થાત્ ‘હું સન્નિવૃદ્ધાનંદ આ બ્રહ્મતાદિ ત્રિપુટીરૂપ ત્રિવેણી દેશ્યનો સાક્ષી આત્મા છું’ એવા દેહ નિશ્ચયરૂપ જળમાં જે સ્નાન કરે છે, તે પવિત્રાત્મા જીવન્મુક્ત અમને પણ પોતાની અરણ્યધૂલિથી પવિત્ર કરે છે !

એકાદશી આદિ વ્રત

(વ્રત અને મહાવ્રત)

ત્યાં મનુષ્યમૂર્તિને ધારણ કરી એકાદશી આદિ વ્રતો આવીને જોવા: હે સર્વ જગતના મિત્રો ! એક દેવળ વ્રત છે અને એક મહાવ્રત છે. મહાવ્રતના અતર્ભૂત સર્વ વ્રત આવી જાય છે, જેમ નવની ગણતરીમાં સઘળી ગણતરી આવી જાય છે.

૫મું મહાવ્રત

(૧ સત્ય, ૨ અસ્તેય, ૩ અહિંસા, ૪ બ્રહ્મચર્ય, ૫ શાસ્ત્રઆજ્ઞાપાલન)

દેશકાલવસ્તુના લેદથી રહિત સત્ય જોલણ; ચોરી (મન-વાણી-શરીરથી) ન કરવી; મન-વાણી-શરીરથી પર પ્રાણીને પીડિત ન કરવા; બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું; મન-વાણી-શરીરથી સત્ય શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો વિરુદ્ધ કામ ન કરવું, આ પાંચ મહાવ્રત છે. તાત્પર્ય કે તીર્થસ્થાન માં જ જૂઠું ન જોલણ, અન્યત્ર જોલણ, એકાદશીના દિવસે મત્ય જોલણ, અન્યત્ર નહિ, સાધુમહાત્માની સન્મુખ જૂઠું ન જોલણ, અન્યત્ર જોલણ; (એ પ્રમાણે હિંસાદિમાં પણ જાણી લેવું) એવું નહિ, પરંતુ સર્વકાળમાં, સર્વ દેશમાં, સર્વ વસ્તુમાં સત્ય સંભાષણ આદિ મહાવ્રત કરવા જોઈએ.

ચાર મહાવ્રત

ચાર માનસ પાપ: ૧ અમિત્રતા, ૨ અમુદિતા, ૩ અકરણા અને ૪ કુમંગતિ: તેની નિવૃત્તિની ઔષધિ: ૧ મૈત્રી. ૨ મુદિતા. ૩ કરણા. ૪ ઉપેક્ષા.

આ ચાર મહાન્ત મનુષ્યે કરવા જોઈએ ચાર પ્રકારના માનસ પાપ અથવા તાપ છે. તે તાપો દૂર કરવાને મૈત્રિ આદિ ઔષધિ છે સારાશ કે સર્વ ધનાદિ સામગ્રી વડે પોતાના સમાન જીવો સાથે મિત્રતા કરવી, તેથી અમિત્રતાજન્ય તાપની નિવૃત્તિ થશે તે જ પ્રમાણે આપણાથી અધિક સામગ્રીવાળા મનુષ્યોમા મુદ્દિતાવૃત્તિ પ્રકટાવવી, તેથી અમુદ્દિતાજન્ય તાપની નિવૃત્તિ થશે તે જ રીતે દુ ખી જીવોમા કરેણા કરવી, તેનાથી અકરેણાજન્ય તાપની નિવૃત્તિ થશે તે જ રીતે કુસંગવાળા મનુષ્યો પ્રતિ ઉપેક્ષા કરવી અર્થાત્ અનિદાપૂર્વક તેનો ભાગ લેવો, જેથી કુસંગતિજન્ય દુ ખ ન થાય

નવ મહાન્તોના કૃણ

હે અધિકારી જનો ! પૂર્વોક્ત નવ મહાન્તનું અનુદાન કરવાવાળા મનુષ્યમાનને આ જ લોકમા માનસ તાપની નિવૃત્તિ તથા અભય અને મર્વનો મત્કાર વગેરે પ્રત્યક્ષ કૃણ મર્વ વિદ્વાનોને અનુભવસિદ્ધ છે અત કરણની શુદ્ધિ પણ એ જ નોંધી શકાય છે પરમ ધર્મ પણ એ જ છે મહાકર્મ પણ એ જ છે અને પરમ મોક્ષના સાધન એ જ છે એમના જ અતર્જીત મર્વ કર્મ, ધર્મ અને આચાર છે તેના જ પાલનથી ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષના અધિકારી થવાય છે એ જ મર્વસમત સિદ્ધાંત છે

અન્ય પચમહાન્ત

દૃષ્ટ કરવાને અનુદૂળ અદૃષ્ટ કે પના વાય છે તેથી પરલોકમા પણ તેનું જ મહત્ત્વ વશે

ખીન પ્રકારના પચમહાન્ત આ છે પચ અન્નમયાદિ કોશ, પૃથિવી આદિ સ્થૂળ-સૂક્ષ્મ પચમહાભૂત, પચજ્ઞાનેન્દ્રિય તથા પચ કર્મેન્દ્રિય, ચતુષ્વરૂપ મન, શુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર અને તે સર્વના કારણરૂપ માયા એ પાચ, પચ પ્રાણ તથા પચ શબ્દાદિ વિષય, આ સર્વપચક ગત, ચિદ્ આનંદરૂપ હુ આત્માના નવી, તેમ જ હુ તેમનો નથી, પરંતુ મારા માયા અને તેનું કાર્ય ભ્રમરૂપ છે, હુ તેના ન્યૂનાધિક ભાવાભાવનો દ્રષ્ટા છું-(ધર્મદ્રષ્ટાની સમાન) આ દૃષ્ટ નિશ્ચયનું નામ પચમહાન્ત છે તેનું અનુદાન કરનાર જીવતા જ મુક્ત થાય છે

= આગળ જણાવે ૧ ર સહ ૨ અતેષ ૩ અગ્નિસા ૪ સહનર્વ, ૫ ધર્મ પરાયણતા, ૬ મૈત્રી ૭ મુક્તિ, ૮ ક્રમજ્ઞા, ૯ ઉપેક્ષા, એ જ નવ મહાન્ત

સમસમુદ્ર

પત્રી મનુષ્યની મૂર્તિ ધરી સમસમુદ્ર આવીને જોત્યા હે સાધો !
આ શરીરસઘાતરૂપ પૃથ્વીમા રમ, રધિર, મેદ, માસ, અસ્થિ, મજ્જા
અને વીર્યરૂપ ધાતુ એ સાત સમુદ્ર છે અથવા જીવરૂપ પૃથિવીમા
આવરણ, વિક્ષેપ, જ્ઞાન, અજ્ઞાન, ગમન, આગમન, નિરકુગતા એ સાત
અવસ્થારૂપ સાત સમુદ્ર છે અથવા સર્વ નામરૂપ પ્રપચરૂપ સાત
પદાર્થરૂપ સાત સમુદ્ર છે અથવા જુરાહિ સમવ્યાહૃતિઓ સમ સમુદ્ર
છે અથવા સમસ્વરૂપ સાત સમુદ્રો છે. જેમ આકાશ સમસમુદ્રમા
વ્યાપક છતાં અસંગ છે, તે પ્રમાણે આત્મા સમવ્યાહૃતિ આદિ સાત
સમુદ્રમા વ્યાપક છતાં અસંગ છે પૂર્વોક્ત માત્ર સમુદ્ર હું સત્, ચિદ્,
આનંદરૂપ આત્માના નથી અને હું આત્મા તેમનો નથી, હું તેના સર્વ
ન્યૂનાધિક ભાવાભાવનો દ્રષ્ટા છું (ઘટકદ્રષ્ટાની સમાન) અથવા તો
અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિય હું આત્માનો પૂર્વોક્ત સમુદ્ર છે, હું તેમનો છું-
જેમ સ્વપ્નસૃષ્ટિ સ્વપ્નદ્રષ્ટામા ઠપિત હોવાથી સ્વપ્નદ્રષ્ટાની છે આ
વિચારપૂર્વક દંઢ નિશ્ચયરૂપ જહા / ઉપર બેસે, તો પ્રદ્ધનિષ્ઠ, શ્રોત્રિય
શુરેનાવિક પૂર્વોક્ત સમુદ્રથી પાર ડરશે અર્થાત્ બધેએક્ષની નિવૃત્તિ
પ્રાપ્તિવાસ્તે નિષ્કર્તવ્યતાબુદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે

વીરભદ્ર

(દક્ષપ્રજાપતિ અને યજ્ઞધ્વજ)

એટલે વીરભદ્ર આવીને ઠહેવા લાગ્યા હે સદમહાવિવેચનકર્ત્રી
સભા ! આ પ્રપચમા કારણકાર્યરૂપ આ શરીરરૂપ મઘાત યજ્ઞશાળા
છે જીવ દક્ષપ્રજાપતિ છે, અહુ આદિ ઇન્દ્રિય ક્ષતિજ છે શબ્દાદિ વિષય
કુડ છે અહુ આદિ ઇન્દ્રિયોની દર્શનાદિ વૃત્તિઓ ભિન્નભિન્ન આહુતિની
સામગ્રી છે વિષયઇન્દ્રિયના સંબંધથી ઉત્પન્ન થતા મુખ્ય તેમ જ હું બનો
અનુભવી જીવ અથવા અત ડરણુ એ પ્રદ્ધા છે વિવે અને પ્રદ્ધવિદ્યા મહા
દેવ અને પાર્વતી છે તેનાથી વીર એટલે અજ્ઞાન તત્કાર્ય નિજ થતુને
મિથ્યાત્વનિશ્ચય વડે અથવા તેના અભ્યતાભાવરૂપ નિશ્ચય વડે હનન
કરવાવાળો અને હું ખરહિત, ન્યાયુભવરૂપ વીરભદ્રરૂપ સમ્યક્ પ્રદ્ધાત્મ
બોધ ઉત્પન્ન થાય છે તે પૂર્વોક્ત કારણકાર્યરૂપ સઘાતરૂપી યજ્ઞશાળાનો
સામગ્રી સહિત ધ્વજ કરે છે અર્થાત્ તેના મિથ્યાત્વનો અથવા અત્યતા
ભાવનો નિશ્ચય કરે છે. આ જ દક્ષપ્રજાપતિના યજ્ઞધ્વજનો આશય છે.

સહસ્રબાહુ

હબરો યુદ્ધાદિ વિદ્યારૂપ ભુજઓથી સંયુક્ત હોવાથી સહસ્રબાહુ કહેવાય છે. અથવા હબરો બધુરૂપ ભુજઓ હોવાથી સહસ્રબાહુ નામ છે. એ સહસ્રબાહુ આવીને કહેવા લાગ્યા : હે સંત મંડળી ! હબરો વાસનાઓ અથવા ઇચ્છારૂપ ભુજઓ જેની છે એવો મનરૂપ અહંકાર સહસ્રબાહુ છે. તેને પર* એટલે પરમાત્મા, (તત્પદના લક્ષ્યાર્થ) સ (શુ) એટલે તે જ મારા ત્વંપદના લક્ષ્યાર્થ પ્રત્યક્ષ આત્માસ્વરૂપ રામ છે, એવા પ્રકારના બ્રહ્માત્મૈક્યજ્ઞાનરૂપ નિશ્ચય તે જ પરશુરામ; તેણે પૂર્વોક્ત સહસ્રબાહુરૂપ દેહાભિમાનને અને આમુરી સંપદરૂપ તેના પરિવારને સંહાર્યો અથવા માર્યો છે. એટલે કે જગતના મિથ્યાત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. આ જ સહસ્રબાહુ; અન્ય કોઈ મનુષ્ય સહસ્રબાહુ થઈ શકે નહિ.

વારાહ ભગવાન

વારાહ સંસારાળો ભગવાનનો વિષ્ણુઅવતાર થયો છે. તેથી કરીને વિષ્ણુઅવતારને વારાહ કહે છે. તે વારાહ ભગવાન આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા : હે યથાર્થ વક્તાઓ ! ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષને માટે ચાર વેદરૂપ ચાર પ્રકારનું જ્ઞાન છે. (વિદ જ્ઞાને) અથવા અંડજ, જરાયુજ, રવેદજ, ઉદ્દલિજ એ ચાર બ્રાહ્મિનું જાત્ર સ્વપ્નમાં ચાર વેદરૂપ ચાર પ્રકારનું જ્ઞાન છે; અથવા જાત્ર, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, તુરીયાત્ જાત્ર સ્વપ્નમાં ચાર વેદરૂપ ચાર પ્રકારનું જ્ઞાન છે; અથવા સમષ્ટિ-વ્યપ્તિ, સ્થૂળ-સૂક્ષ્મ, કારણ અને મહાકારણનું, જાત્ર સ્વપ્નનું ચાર વેદરૂપ ચાર પ્રકારનું જ્ઞાન છે; અથવા પ્રમાતા ચેતન, પ્રમાણ ચેતન, પ્રમેય ચેતન, અને ક્લેશચેતન, એક જ ચેતન ઉપાધિભેદથી જાત્ર સ્વપ્નમાં ચાર પ્રકારના જ્ઞાનપ્રમાણરૂપ ભાસતા ચાર વેદ છે; તેમને સાભાસ અંતઃકરણ અથવા જીવરૂપ હિરણ્યાક્ષ, અથવા શબ્દ બ્રહ્મરૂપ હિરણ્યાક્ષ સુષુપ્તિરૂપ સમુદ્રમાં અથવા અવિદ્યાસમુદ્રમાં, વ્યપ્તિઅહંકારરૂપ અથવા સમષ્ટિઅહંકારરૂપ પૃથ્વી સાથે મહાપ્રલયરૂપ (માયારૂપ) સમુદ્રમાં અથવા તે તુલાવિદ્યારૂપ પૃથ્વીને અજ્ઞાનરૂપ સમુદ્રમાં સુખ-દુઃખરૂપ લોગ આપવાવાળાં નાનાવિધ કર્મને જાત્ર સ્વપ્નમાં ઉપરામ નિમિત્ત વડે લઈ પ્રવેશ કરી જાય છે. પુનઃ જાત્ર સ્વપ્નમાં સુખદુઃખના અનુભવરૂપ લોગ આપવાવાળો અદૃશરૂપ વારાહ પૂર્વોક્ત સમુદ્રોમાંથી

વેદરૂપ જ્ઞાનનો તથા પૂર્વોક્ત પૃથિવીનો નિત્યનિત્ય પ્રાદુર્ભાવ કરે છે. અથવા અવિવેકરૂપ હિરણ્યાક્ષ પૂર્વોક્ત વેદરૂપ સમ્યક્ જ્ઞાનને લઈને અવિદ્યારૂપ સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે; પુનઃ જીવનાં પુણ્યોને વશ થઈ વિવેકરૂપ વારાહ અવિવેકરૂપ હિરણ્યાક્ષને મારી અવિદ્યારૂપ સમુદ્રથી ઉદ્ધારી અર્થાત્ વિચાર કરી, સમ્યક્ જ્ઞાનરૂપ વેદને પ્રવર્તાવે છે. એ જ વારાહ અવતારનો યથાર્થ આશય છે.

શેષનાગ

એટલે શેષનાગ આવીને કહેવા લાગ્યા : હે સાધો ! નાગ નામ સમપ્રિ-વ્યપ્તિ માયા અને તત્કાર્યનું છે. નેતિ નેતિ એ શ્રુતિ, એ વાહ્મનસંગોચર માયા અને તત્કાર્યનો નિપેદ કરે છે, તેથી જે અખા-ધિત અવાહ્મનસંગોચર સમ્બિહનંદ શેષ રહે છે, તેનું નામ શેષનાગ છે. એ શેષનાગ તમારો, અમારો તથા બ્રહ્માથી લઈને કીડી પર્યંત સર્વ જીવો-નો નિજાત્માસ્વરૂપ છે, તે જ આ માયા અને તત્કાર્ય જગતરૂપ નાગનો આધાર છે. કાંઈ મૂર્તિમાન અસ્મદાદિ તેના આધારરૂપ નથી; કારણ કે જે જેનું સ્વરૂપ હોય તે જ તેનો આધાર હોય છે. સ્વપ્નસપ્તિનું સ્વરૂપ સ્વપ્નદ્રષ્ટા છે, તે જ તેનો આધાર છે. કોઈ પણ સ્વપ્નપદ્ધતિનો પોતપોતામાં આધારઆધેયભાવ હોતો નથી. તે જ રીતે ભૂષણ, તરંગ, સર્પ, ઇંડાદિકનું સ્વરૂપ, સુષણ્ણ, જળ, રબળ વગેરે છે, તે જ તેનો આધાર છે. ભૂષણ, તરંગ અને સર્પોદિમાં પોતપોતામાં આધારઆધેય-ભાવ નથી. એવી જ રીતે નામરૂપ મારી મૂર્તિ સહિત જગતનું, અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ બ્રહ્માત્મા જ સ્વરૂપ છે. તે જ તેનો આધાર છે. નામરૂપ પદાર્થમાં પોતપોતામાં આધારઆધેયભાવ નથી.

રાવણ

પછી રાવણ આવીને બોલ્યો : હે વિચારશીલ સલા ! આ શરીરરૂપ લંકાદેશ છે. રજોગુણમય અવિવેકરૂપ રાવણ છે. કાયદા બહારનાં સુખ-હઃખના અનુભવરૂપ ભોજવિલાસમાં અનુરાગ તેનું રાત્ય છે. શ્રોત્રજ્ઞ જ્ઞાન, ત્વક્ જ્ઞાન, ચાક્ષુષ જ્ઞાન, રસના જ્ઞાન, પ્રાણજ્ઞ જ્ઞાન, અનુભૂતિ જ્ઞાન, શાબ્દી જ્ઞાન, ઉપમિતિ જ્ઞાન, અર્થોપત્તિ જ્ઞાન, તથા અભાવજ્ઞાન એ દશ ઉપાધિભેદથી અસમ્યક્ વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન તે રજોગુણમય અવિવેકરૂપ રાવણનાં દશ શિર છે. નહિ તો અસ્મદાદિના સમાન મનુષ્યોના સમ્યક્ જ્ઞાનરૂપ એક જ શીશ છે. પચ્ચસાનેદ્રિય, પચ્ચકર્મેદ્રિય, પચ્ચપ્રાણ, ચતુષ્ટય અંતઃકરણ અને પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિરૂપ ક્રિયા મળી વીસ ભુજઓ છે.

માનદંભાદિ તથા અતિ કઠોરતા વગેરે આસુરી શુભરૂપ રાક્ષસો તેની સેના છે. તમોશુભરૂપ કુંભકર્ણ અને સત્વશુભરૂપ વિભીષણ તેના ભાઈ છે. એ રજોશુભ અવિવેકરૂપ રાવણ. વિવેકરૂપ રામની બ્રહ્મવિદ્યારૂપ સીતાનું હરણ કરે છે. એ વિવેકરૂપ રામ અમાનિત્વાદિ તથા અતિ કૃપાળુતા આદિ દૈવી શુભરૂપ વાનરોની સેના સહિત તથા તત્ત્વપદના લક્ષ્યાર્થરૂપ બ્રહ્માત્મએકત્વસ્વરૂપમાં જેના મનની વૃત્તિ છે એવા લક્ષમણ સહિત, નવીન અપરોક્ષ જ્ઞાનસંયુક્ત સંસારરૂપ સમુદ્રમાં વિચારરૂપ સેતુ બાંધી, અવિવેકરૂપ રાવણની રાજ્યધાની અંતઃકરણરૂપ લંકામાં પ્રવેશ કરી, સત્વશુભરૂપ વિભીષણની સહાય વડે, તમોશુભરૂપ કુંભકર્ણ સહિત તથા આસુરી સેના સહિત રજોશુભ અવિવેકરૂપ રાવણનું વિવેકરૂપ રામ હતન કરે છે. યુગ વાદ્મન સહિત નામરૂપ વાદ્મનસંગોચરનો હું સચ્ચિદાનંદ અવાદ્મનસંગોચર આત્મા દ્રષ્ટા છું, મારા સહિત સર્વ વાસુદેવ છે, અથવા અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્માથી ભિન્ન સર્વ નામરૂપમાં મિથ્યાત્વનિશ્ચય અથવા અત્યંતાભાવનિશ્ચયરૂપ બુદ્ધિ અર્થાત્ બ્રહ્મવિદ્યારૂપ સીતા સહિત, પ્રારબ્ધના ક્ષય પર્થત, શરીરરૂપ અયોધ્યામાં છવન્યુક્તિરૂપ સિંહાસન પર યોગી, બ્રહ્મવિત્ વિરાજમાન થાય છે. પરંતુ હે પ્રિયદર્શન! પૂર્વોક્ત રામ રાવણ સેના સહિત અને તેના ન્યૂનાધિક ભાવ જે સાક્ષી ચિતન્ય, સત્સુખરૂપ આત્માથી સિદ્ધ થાય છે, તે જ વસ્તુ રામ, તમારું, મારું તથા સર્વ જગતનું સ્વરૂપ છે.

સમવ્યાહૃતિ

ભૂઃ, ભુવઃ, સ્વઃ, મહઃ, જનઃ, તપઃ, સત્યમ્, તાત્પર્યં કે બ્રહ્મલોકાદિ સમવ્યાહૃતિઓ મનુષ્યની આકૃતિ ધારણ કરી તે સભામાં આવી કહેવા લાગ્યા : હે સમદર્શીઓ! ભૂર્વ્યાહૃતિ અર્થાત્ આ પૃથ્વીલોકમાં જેવોજેવો બ્યવહાર છે, તેવોતેવો સર્વ બ્રહ્મલોકાદિ વ્યાહૃતિઓમાં બ્યવહાર છે, વિલક્ષણ નથી; કારણ કે સર્વની ભૂતભૌતિક સામગ્રી સમાન છે. જેવી રીતના ૫૪ પ્રકારના રસ તથા ૫૬ પ્રકારનાં કૃષ્ણાદિ રૂપ અહીં છે, તેવાં બ્રહ્મલોકાદિમાં પણ છે. જેમ અહીંયા શબ્દાદિ વિષય અને શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયસંબંધજન્ય સુખદુઃખનો અનુભવ, રાગદ્વેષ, ઈર્ષ્યાનિંદાદિ, ખાનપાનાદિ, યડ્ભાવવિકાર, યડ્ભિર્મિસંયુક્ત શરીર છે, તથા પોતાને અનુકૂળમાં રાગપૂર્વક પ્રવૃત્તિ અને પ્રતિકૂળમાં દ્વેષપૂર્વક નિવૃત્તિ છે, તેવું જ ત્યાં છે. જે રીતે અહીંયાં દૈવી શુભોની સ્તુતિ થાય છે અને આસુરી શુભોની નિંદા થાય છે તથા તે શુભોના ન્યૂનાધિક

ભાવ શરીરમા હોય છે, તેવુ જ બ્રહ્મ લોકાદિમા પણ છે. જેમ અહીયા નદીઓ, સમુદ્ર, તળાવ, ચર્વત, વનસ્પતિ છે ને ગાય, બગ્ગ, જમીન, ફળ વગેરે છે, તેવા જ ત્યા છે. જેમ અહીયા સ્ત્રીપુરુષના વ્યવહાર થાય છે તથા નાકકાનાદિ અવયવ સ્ત્રીપુરુષોના જે જે સ્થાનમા અહી શોભા આપે છે અને અન્યથા અશોભિત લાગે છે, તે જ રીતે બ્રહ્મ લોકાદિમા છે. અહી સુખદુઃખના જે જે સાધન છે, તે જ ત્યા છે જે પ્રકારના પૃથિવી આદિ પચભૂત અહી છે તેવા ત્યા છે જેવુ અહી સત્તર તત્ત્વનુ સૂક્ષ્મ શરીર છે અને સ્થૂળ શરીર અન્નમયાદિ ડોશકર છે, કારણશરીર છે, રજ, તમ, સત્ત્વ ગુણો છે, ભૂત, અભૂત તથા હર્ષ શૌભાદિ છે તેવા જ ત્યા છે. જે પ્રકારે અહી રાગની અધીનતા તથા ધર્માધર્મના કાયદા છે, તે પ્રકારે ત્યા છે જેમ અહી મનાદિદેવો સાક્ષી અત્યોમી દેવ સર્વ દેહોમા એક દેહી આત્મારૂપ છે, તેવો જ બ્રહ્મ લોકાદિ સમન્વ્યાહૃતિઓમા છે જેવા શાસ્ત્રમા અહી ઈર્મઠાડ, ઉપા સનાઠાડ, જ્ઞાનઠાડ છે, તેવા ત્યા છે જેમ અહી જ્ઞાન-અજ્ઞાન છે, જલપાપાણ્યાદિનુ તીર્થોમા દર્શન છે, તેવુ જ ત્યા પણ છે ઈશ્વર ક્યાય આ સુદૃષ્ટી જુઠા જેવામા આવતો નથી જ હૃદયદેશમા મનાદિદેવો સાક્ષી વિના. તે જ રીતે બ્રહ્મલોકાદિ વ્યાહૃતિઓમા છે. જેથી અહી મનુષ્યોના હસ્તાદિ અવયવ છે તેવા બ્રહ્મલોકાદિકમા છે. તાત્પર્ય કે સર્વ પ્રકારે બ્રહ્માદિ સર્વ લોકમા સર્વ વ્યવહાર આ લોકને મમાન છે જેવા ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ અને તેના સાધન અહી છે તેવા ત્યા છે. તેથી અહી જ જ્ઞાન સપાદન કરવુ બ્રહ્મલોકાદિ લોકોમા જવાની ઇચ્છા ન કરવી, કારણ કે અપ્રાપ્ત વસ્તુની પ્રાપ્તિ વાસ્તે ઇચ્છા થાય છે, તે તો પૂર્વોક્ત પ્રકારે, અહી ને ત્યા લેઈ નથી. જો આ મિથ્યા છે તો એ પણ મિથ્યા છે. જો આ સત્ છે, તો એ પણ સત્ છે તેથી મનાદિકના સાક્ષી સમ બ્રહ્માત્માને પોતાનારૂપ જણો, જેથી શાંતિ થાય, અન્યથા નહિ થાય મૂલનુ ગ્રહણ કરવાથી શાળાનુ ગ્રહણ આપોઆપ થઈ જાય છે

રાજા જનકે

એટલે રાજા જનક આવ્યા અને કહ્યું હે શ્રેષ્ઠ પુરુષો! જે વસ્તુનો જેવો સ્વભાવ હોય છે, તે ડોટિ ઉપાય કરવાથી પણ દૂર નથી થતો. જેમ કે અગ્નિનો સ્વભાવ શીતળ થઈ શકતો નથી તે પ્રભાણુ ખુદિ આદિનો સન્નિધાનક દષ્ટા આત્મા, સ્વભાવથી જ માયા અને

તત્કાર્યથી ચવાવાળા બધમોક્ષાદિની કલ્પનાથી રહિત છે અને દરય બધમોક્ષની કલ્પનાથી કદાચિત્ પણ રહિત થઈ શકતું નથી. તેથી બને વસ્તુને સમ્યક્ જાણવી એ જ વર્તવ્ય છે, અને કરવાનું કંઈ નથી. હે સાધો! વિષયદ્વિયજન્ય મુખદુ ખનો અનુભવ જેવો અજ્ઞાનકાળમા થાય છે, તેવો જ જ્ઞાનકાળમા પણ થાય છે. સંઘાતના વ્યવહાર કાઈ અદ્વલબદ્વલ થતા નથી. કેવળ મનનો સકલ્પ પૂર્વ કરતા વિલક્ષણ થઈ જાય છે. પહેલા હું અજ્ઞાની છું, પછી સત્સમયથી હું જ્ઞાની છું, એટલા સકલ્પમાત્રથી જ બધમોક્ષ થાય છે. અન્ય કશું તેમા થતું નથી. પરંતુ જ્ઞાન-અજ્ઞાનાદિ ભાસ અત કરણની અવસ્થા છે. એ બને અવસ્થાના અનુભવ કરવાવાળાને નિઃસ્વરૂપે સમ્યક્ જાણવો જોઈએ.

વિશ્વામિત્ર

પછી વિશ્વામિત્ર આવીને જોત્યા હે તપસ્વીઓ! આ મનાદિકના સાક્ષી ચૈતન્યનું જ નામ વિશ્વામિત્ર છે, ઘરણુ જે આ નામરૂપ અસત્ જડ હું ખરૂંપ વિશ્વને પોતાની સત્તારૂઢિતિ વડે સત્, ચિદ્, આનન્દ સરખું કરી દે છે, તેથી આ આત્મા સર્વ વિશ્વનો મિત્ર છે અને અસંગ હોવાથી સર્વ વિશ્વનો અમિત્ર પણ છે. જેમ આકાશ સર્વને અવગ્રાશ દેતા છતાં સર્વ મૃદિના વ્યવહારોના શુણ્ઢોષથી અસંગ છે, જેમ સ્વપ્નદ્રષ્ટા સ્વપ્નસૃદિને સત્તારૂઢિતિ આપતો હોવાથી વિશ્વનો મિત્ર છે અને સ્વપ્નસૃદિના શુણ્ઢોષનો ભાગી ન હોવાથી અસંગ છે, તેથી ઘરીને સ્વપ્નવિશ્વનો અમિત્ર પણ છે બુદ્ધિ આદિનો સાક્ષી આત્મા વિશ્વના મિત્રઅમિત્રભાવથી રહિત પણ છે. અવાહનમનસગોચર હોવાથી વર્ણી મનવાણી સહિત અવાહનમનસગોચર પણ પોતે જ હોવાથી સર્વ વિશ્વનો મિત્ર-અમિત્ર પણ પોતે જ છે

આત્મજ્ઞાનના સાધનરૂપ તપશ્ચર્યા

(સાત્ત્વિકી તપશ્ચર્યા)

હે સાધો! આ જ્ઞાન સમજવાને વાસ્તે સત્સભાષણ અનેક પ્રકાર ની તપશ્ચર્યા છે, તેમ જ મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા, ઉપેક્ષાને ધારણ કરવા એ પણ પરમ તપશ્ચર્યા છે તથા અમાનિત્વ અતિ કૃપાળુતા વગેરે પણ પરમ તપ છે સબ્જન પુરુષોના કામદાને અનુસરીને આલવું એ પણ પરમ તપશ્ચર્યા છે તથા યથાલાભથી સુખી રહેવું, રાગદ્વેષ ન કરવા, રાજયોગ કરવો, ભજન કરવું વગેરે સર્વ સાત્ત્વિક તપશ્ચર્યા છે.

તામસ રાજસ તપ

પોતાના શરીરને પીડા કરી તથા અન્યને કોઈ પ્રકારે દુઃખી કરી જે તપ કરવામાં આવે છે, તે રાજસ તપ છે.

સર્વોત્કૃષ્ટ તપ

પરંતુ બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાત્માનો સમ્યક્ સત્સંગ એ સર્વથી અધિક સાત્ત્વિક તપ છે.

તપશ્ચરણું કૃળ

સર્વ તપશ્ચરણું કૃળ ચિત્તની એકાગ્રતા છે. ચિત્તની એકાગ્રતા વડે સર્વ ચિત્તાદિમાં અનુગત, સચ્ચિદાનંદ, મનાદિકનો સાક્ષી, નિન્નત્મસ્વરૂપનો સ્વયં પ્રકાશરૂપે અનુભવ થાય છે. જેમ કોઈ પણ સાધનથી વાચુ રિથર થવાથી જળમાં પડેલા સૂર્યનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે, તેવી રીતે. તેથી જે કોઈ સાધન વડે ચિત્તની એકાગ્રતા દ્વારા જે કોઈ અધિકારીને નિન્નત્મસ્વરૂપનો સમ્યક્ બોધ થાય તે જ સાધન શ્રેષ્ઠ છે. કેરી ખાવા સાથે સંબંધ છે. પછી તે ગમે તે વૃક્ષ ઉપરથી મળે. આ લોકપૃથાનું^૧ દર્શાવ છે.

શાસ્ત્રોની વ્યવસ્થા

હે સતો ! બંધમોક્ષ શાસ્ત્રોમાં તો કિંચિત્ કિંચિત્ કામમાં પણ ભરી લીધા છે ! ઠાકોરના ચરણામૃતથી, પરિક્રમાથી, તુલસી-રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવાથી, તત્ત મુદ્રા શરીર પર લગાવવાથી, કાઠનો દંડ ધરવાથી મોક્ષ લખ્યો છે ! ગંગાના એક બિંદુના પાનથી, ગંગાયમુનાદિ તીર્થોના મ્નાન તથા દર્શનથી, બીવીલક્ષણ કરવાથી, કાશીમથુરા વગેરે પુરીઓમાં ત્રણ દિવસ અથવા એક દિવસ પણ નિવાસ કરવાથી તેમ જ એક વાર ભૂલથી પણ અથવા તો વિલાપાદિ કરતાંકરતાં રામ, હરિ, મહાદેવ વગેરે ઈશ્વરનાં નામના ઉચ્ચાર માત્રથી જ મોક્ષ લખ્યો છે. નેતિધોતિ આદિ ક્રિયાઓ કરવાથી મોક્ષાદિ કૃળ લખ્યું છે. શ્રાદ્ધ કરવાનું કૃળ પણ મોક્ષ જ લખેલું છે. સૂર્યોદિકના દર્શનથી, એકાદશી આદિ મતોથી, સૂર્યોદિકનાં સ્તોત્ર લખવાથી મોક્ષ લખ્યો છે. ગોદર્શન અને પંચગવ્યચ્છણનું મહત્ પુણ્ય લખેલું છે. ગોદાન તો મોક્ષનું કારણ જ છે. કેટલુંક લખે ! હજારો કામોમાં ‘યુનર્જન્મ ન વિદતે’ એ કૃળ લખ્યું છે, પરંતુ તે સર્વ મરણ પછી; પ્રત્યક્ષ નહિ.

તે જ પ્રમાણે મરણ પછી દુઃખરૂપ બધનાં કારણ પણ અનેક લખેલાં છે. મૃતત્યાગનો જે વિધિ લખ્યો છે તે અત્યંત કઠિન છે. તેનાથી અન્ય રીતે કરવાથી બધરૂપ નરક લખેલું છે. ગૃહસ્થ તો શું પણ સંન્યસન સાધુઓથી પણ તે મૃતત્યાગના વિધિનું પાલન થતું નથી; તો વ્યવહારી મનુષ્યોથી શું થાય ? એ જ પ્રમાણે અન્ય વાતો બહુ લેવી. તેથી એમ માલૂમ પડે છે કે, યત્ન વિના જ સર્વ શ્રી પુરુષ મનુષ્યયોનિના બંધમાં પડશે અને તેને છૂટવાનો કોઈ ઉપાય જ નથી. અને મોક્ષનું કથન કરવાવાળાં શાસ્ત્ર લુપ્તો તો અનાયાસ સર્વનો મોક્ષ જ થવો જોઈએ; કારણ કે એમાં શ્રીપુરુષ કોઈ જ નહિ હોય, જે મોક્ષના કારણરૂપ હરિના નામનો એક વાર ઉચ્ચારણરૂપ મોક્ષદાયક કર્મ ન કરે, અને બધના કારણરૂપ મળત્યાગાદિના વિધિનું ઉલ્લંઘન ન કરે. સર્વ વાતો શાસ્ત્રોની છે. કોને સત્ય કહે, કોને અસત્ય કહે ? એમાં અકલ્પ કાંઈ કામ કરવી નથી. સત્ય છે તો સર્વ સત્ય છે. અસત્ય છે તો સર્વ અસત્ય છે. તેથી ન તો બધ સિદ્ધ થાય છે, ન તો મોક્ષ સિદ્ધ થાય છે. તેથી એ સિદ્ધ થયું કે મોક્ષશાસ્ત્ર શુભ કામોમાં પ્રવૃત્તિબોધક છે અને બધબોધક શાસ્ત્ર અશુભ પાપ કર્મોથી નિવૃત્તિનું બોધક છે, કારણ કે ભય તથા લોભ બતાવ્યા વિના શુભ-અશુભ કામોમાં પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ થતી નથી. એ જ વાતમાં બધ-મોક્ષનું કથન કરનાર શાસ્ત્રોની ત્યરિતાર્થતા (સફળતા) છે. અન્યથા માનીએ તો જગદાંધ્યપ્રસંગ (આખા જગતના અંધત્વનો પ્રસંગ) આવી જશે ! તેથી એ જ થયું કે અશુભ કામોમાં નિવૃત્તિથી અને શુભ કામોમાં પ્રવૃત્તિથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે. શુદ્ધ અંતઃકરણમાં જ યથાર્થ સર્વસંમત શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત, પદ્મપાતરહિત યથાર્થ વક્તાના સત્સંગથી યથાર્થ રીતે જાણી શકાય છે, અન્ય અંતઃકરણમાં નહિ; તેથી ભ્રમનિવૃત્તિ દ્વારા યથાર્થ અર્થગ્રહણ કરવાથી મોક્ષરૂપ સુખશાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

સુખશાંતિનું સાધન

મોક્ષરૂપ સુખશાંતિનું સાધન, સર્વ શાસ્ત્રસંમત સિદ્ધાંતરૂપ, તે તો પૂર્વોક્ત સત્સંગ સહિત સત્સંભાષણાદિ નવમત વગેરે છે. અને દેશકાળવસ્તુભેદાદિ દોષરહિત પૂર્ણ વસ્તુ, સમ પ્રજ્ઞાત્મા, નિજ સ્વરૂપ, મનાદિકનો દ્રષ્ટા જ મોક્ષરૂપ સુખશાંતિસ્વરૂપ છે. તેથી કરીને બુદ્ધિ આદિના ન્યૂનાધિક લાવાભાવના સાક્ષી પ્રજ્ઞાત્મામાં જ સ્થિત થવું જોઈએ. ‘મનવાણી સહિત મનવાણીથી ગોચર દશ્યનો હું સમિધદાનંદ

દ્રષ્ટા છું, દેશ્ય નથી' એ દૃઢ નિશ્ચયનુ નામ પ્રજ્ઞસ્થિતિ છે.

દ્રૌપદી

હે સાધો ! સંસારરૂપ આ સભામાં માયારૂપ દ્રૌપદીને હુઃશાસન, હુર્યોધન આદિ અનેક વાદીરૂપ સત્તાઓ અનેક યુક્તિઓરૂપ હાથો વડે તેના સ્વરૂપ અર્થાત્ શરીરને નિર્ણયરૂપ નગ્ન કરવા લાગ્યા, પરંતુ ભક્તિમાન, નામરૂપ અનિર્વચનીય સ્વભાવ હોવાથી તથા પરમાત્મારૂપ કૃપણના આશ્રયરૂપ સહાયતા હોવાથી નિર્ણયરૂપ નગ્ન ન થઈ. તેથી હે સાધો ! માયા અને તત્કાર્ય નામરૂપ મનાદિકને નિજ દેશ્ય બાણો અને પોતાને સચ્ચિદાનંદ દ્રષ્ટા બાણો. માયા અને તત્કાર્ય દેશ્ય, નિજ ધર્મો સહિત, તમે દ્રષ્ટા, અલગ છો, તેને સ્પર્શ કરી શકતા નથી. આકાશ સમાન સચ્ચિદાનંદ દ્રષ્ટા જો તમે તમને નહિ માનો, તો દ્રષ્ટાથી ભિન્ન માયા અને તત્કાર્યરૂપ કોઈ ને કોઈ પદાર્થને તમારું સ્વરૂપ બાણો તો દેશ્ય મંસાર હુઃખમયરૂપ જ થશે, કારણ કે જે મતિ છે તે જ અતે પુરુષની ગતિ થાય છે. આગળ જે ઇચ્છા હોય તે કરો.

અહંકાર

(સમપ્રિવ્યપ્રિસ્ફુરણરૂપ અહંકાર)

એટલામાં અંતઃકરણરૂપ અહંકાર મન અથવા સમપ્રિ વા વ્યપ્રિ-સ્ફુરણરૂપ અહંકાર મનુષ્યરૂપ ધરીને સભામાં આવી યોદ્યો : હે સંત મહર્ષી ! વ્યપ્રિ અવિદ્યારૂપ, અથવા સમપ્રિ અજ્ઞાન પ્રકૃતિ માયારૂપ મારી માતા છે અને સચ્ચિદાનંદ મનાદિકનો સાક્ષી પ્રજ્ઞાત્મા મારો પિતા છે. એ અને સ્ત્રીપુરુષને થળસ ગ્રહ અને અવિદ્યાઉપહિતચેતન્ય શાસ્ત્રવેત્તા કહે છે. વિશિષ્ટથી શુદ્ધ ભિન્ન હોય છે. આ શાસ્ત્રપ્રક્રિયાથી શુદ્ધ પ્રજ્ઞ અમારા પિતામહ છે અને આ નામરૂપ, મુખહુઃખાદિ બધમોક્ષરૂપ યચ્છભૂતભૌતિકપ્રપચ મારો પરિવાર છે. હું મારા પરિવાર સહિત પિતાની પાસે નથી રહેતો, નિજ માતા યાચવત્ છે, તેની પાસે જ રહું છું. પિતાની પાસે રહેવાની મારી ઘણી મરણ પણ છે અને હું યત્ન પણ અનેક કરું છું, પરંતુ પિતાજી મને પાસે રાખતા નથી ! તે અસંગ, નિર્વિકાર નિર્વિકલ્પ છે. માગ માતાપિતાના માતાપિતા છે નહિ અને મારી માતાને મારા પિતા સ્પર્શ થવું નથી કરતા. તેથી પરિવાર સહિત મારી ઉત્પત્તિ અને મરણ આશ્ચર્યરૂપ છે તથા મારો પરિવાર નામરૂપ, મુખહુઃખાદિ, બધમોક્ષરૂપ યચ્છભૂતભૌતિકરૂપ

જગતનું પણ જન્મમરણ આશ્ચર્યરૂપ છે; કારણ કે કોઈ નિમિત્તથી બ્યારે હું માતાની ગોદમાં ગ્રિયાદિ વૃત્તિ દ્વારા બેસું છું, ત્યારે હું પરિવાર સહિત મરણવત્ મરી જાઉં છું, અર્થાત્ માતાની સાથે એકરૂપવત્ એકરૂપ થઈ જાઉં છું. પુનઃ કોઈ નિમિત્તથી માતાની ગોદની બહાર નીકળ્યા સમાન બહાર આવું છું, તો નિજ પરિવાર સહિત ઉત્પત્તિવત્ હું ઉત્પન્ન થાઉં છું. આ મારી દિનપ્રતિદિનની કીડા સમુદ્રતરંગવત્ છે. હે સાધો! મારી સાથે તથા મારો આ નામરૂપ સુખદુઃખાદિ બંધમોક્ષરૂપ પ્રપંચ અને નિજ પરિવાર સહિત મારી માતા સાથે, મોહરૂપ સ્નેહ-પ્રીતિ મારા પિતા કરતા જ નથી, તેમ જ અપ્રીતિ પણ નથી કરતા; ન તો પરિવારસહિત મારી ઉત્પત્તિ અને મરણમાં હર્ષશોક કરે છે. કેવળ એક સમાન રહે છે. તાત્પર્ય કે પૌત્રાદિ સાથે અમે માતાપુત્રનાં કર્તવ્યોથી અરુપશ્ચં છે-જેમ વાયુના વહેવા ન વહેવામાં આકાશ એક સમાન છે. મારા પિતા મારી માતાને તથા અમારા સર્વ પરિવાર સહિત સર્વ ન્યૂનાધિક ભાવના વૃત્તાંતને બાંહે છે અને અમે પિતાની સ્થિતિને કંઈ બાંહેતા પણ નથી, તેમ નથી કહી પણ શકતા. અમારી માતા પણ નથી બાંહેતી કે મારા પતિ કોણ છે? કેવું તેનું રૂપ છે? તો અમે શું બાંહેએ? અમે જડ હોવાથી અમારા પિતા અમારામાં જ રહે છે અને અમારું પાલન પણ કરે છે, તોપણ અમે નિજ પિતાને બાંહે શકતા નથી. મોહું આશ્ચર્ય છે! મારી માતા પતિવ્રતધર્મવાળી છે અને અમારા પિતા સદૈવ બ્રહ્મચારી છે. તેથી જ અમારી ઉત્પત્તિ આશ્ચર્યરૂપ છે! પરિવાર સહિત હું પુત્રનો સ્વભાવ સર્વ પ્રકારે માતા ઉપર જ છે; પિતા ઉપર નહિ. પરંતુ મૂર્ખ, નિજ પરિવાર સહિત મને અને મારા પિતાને એકરૂપ બાંહે છે તેથી જ દુઃખ પામે છે. વિવેકી જેમ નથી બાંહેતા, તેથી સુખ પામે છે. હે મહાજનો! મારા પિતા તો અસંગ છે, પરંતુ મારી માતા પણ કોઈને સુખદુઃખ નથી આપતી. સુખસિમાં પ્રત્યક્ષ બેઈ લો, તેથી સર્વનાં સુખદુઃખનું કારણ હું જ છું. નિજ પરિવાર સહિત હું પિતાના ધનથી જીવન ચલાવું છું. પિતાના ધનથી જ આ સંસારરૂપ બગીચો મેં બિલો કર્યો છે, પરંતુ પિતાને તેનો હર્ષશોક નથી. પિતા વિના અમે કશું કરી શકીએ તેમ નથી. કયે દિશામાં જ્યાં અમે જઈએ છીએ, ત્યાં પિતા અમને આગળ કરે છે-જેમ વાયુ જ્યાં જાય ત્યાં આકાશ આગળ જ હોય છે! હે સાધો! જે મારા પિતાને અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિય સર્વરૂપ બાંહે છે, અથવા મતવાણી સહિત વાહ્મનસગોચર નામરૂપ શુદ્ધિ આદિ

દશ્યનો (અવાહનસંગોચર, સર્વાધિકાન, જગદિધ્વંસપ્રકાશક, અવેદ્યત્વ, સદા અપરોક્ષ, સાક્ષી, સત્ત્વિદ્ધન, વિશુદ્ધાનંદ બ્રહ્માત્મા) દ્રષ્ટાના નિઃસ્વરૂપ બાહ્યે છે, તે મારો પિતા છે. તેમાં માયા અને તત્કાર્ય અમે લોકોની ગતિ (પ્રાપ્તિ) નથી.

રાજા પ્રિયવ્રત

(જેના રથના ચક્રથી સાત સમુદ્ર ઘર્ષ ગયાનું પ્રસિદ્ધ છે)

ત્યાં રાજા પ્રિયવ્રત તે સભામાં આવી કહેવા લાગ્યો : હે પ્રિયદર્શન સભા ! વ્રત નામ છે નિયમનું અને પ્રિય નામ છે આનંદનું. જે વસ્તુ નિયમથી આનંદસ્વરૂપ હોય તેનું નામ પ્રિયવ્રત. એવા મનાદિકના તથા મુખાદિકના સાક્ષી, પ્રત્યક્ષ બ્રહ્માત્મા રથી જે અવિદ્યારૂપ વા માયારૂપ રથની વૃત્તિરૂપ નેમી (નામી) અર્થાત્ નિયમ દર્શવાવાળો છે તેનું નામ પ્રિયવ્રત છે. પૃથ્વી, અપ્, તેજ, વાયુ, આકાશાદિ પદાર્થો નો નિયમ અર્થાત્ સ્વભાવ જે રચાયો છે, તેનું કોટિ ઉપાયથી પણ અન્યથા ન થવું, એ સંકલ્પવાળાનું જ નામ નેમી છે. તે નેમી વૃત્તિ વડે સમુદ્રઉપલક્ષિત માયા અથવા અવિદ્યામા લીન સર્વ સમુદ્રાદિ જગતનો પ્રાદુર્ભાવ થયો છે, જેમ મુપુસિમા લીન જગતનો બન્ધન સ્વપ્નમાં પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. જો એવું ન માને તો અનાદિ પક્ષમા તો ઉત્પત્તિનો પ્રકાર જ નથી જનતો. જો આદિ માનવામાં આવે તો શુ પ્રિયવ્રત જે મનુષ્યરાજા થયો તેનાથી પ્રથમ મનુ આદિ રાજાઓના વચ્ચતમાં સમુદ્ર નહોતા ? એમ નથી. હતા જ; કારણ કે સમુદ્રાદિ જગતની ઉત્પત્તિનાં સદ્ પ્રકરણોમા તે મનુષ્યવ્યક્તિરૂપ રાજાથી થાય છે એવું નથી લખ્યું તેમ જ તેની યોગ્યતા પણ નથી—જીવની સામગ્રી અલ્પ હોવાથી. તેથી પ્રત્યક્ષ આત્મારૂપ પ્રિયવ્રતને પોતાનું સ્વરૂપ જ બાહ્યો; તેથી અનેક અર્થવાદોની શાંતિ થશે, કારણ કે જે જે ચૈતન્યના નામ છે તે તે નામ મનુષ્યોના પણ ફર્યા કરે છે. નામની સમાનતાથી જ્ઞાનમા ન પડવું. દર્શાવત :

સહસ્રબ્રાહ્મ એક પુરુષનું નામ હતું. યુદ્ધાદિ કરવાની હબરો વિદ્યારૂપ બુદ્ધિઓ તેને આવડતી હતી, તેથી તેનું નામ સહસ્રબ્રાહ્મ હતું. નહિ તો એક મનુષ્યવ્યક્તિમા હજાર બુદ્ધિઓ બની શકતી નથી.

પૃથુરાજ

એટલે પૃથુરાજે સભામાં આવીને કહ્યું : હે નીતિજ્ઞ સભા ! અશુદ્ધ મનરૂપ વેલું રાજ્ય છે. નીતિને છોડીને અધમપૂર્વક વિષયોમા પ્રવૃત્તિ

એ આ મનરૂપ વેલુની અન્યાયકારિતા છે. અસત્સંભાવણુ આદિથી મૌન રહેનાર મૌની અને સદુપદેશને શ્રવણ કરી મનન કરનાર જે મુનિ, તેમનો (વિચારપૂર્વક) જે સમ્યક્ સત્સંગનો અભ્યાસ, તે જ મનરૂપ વેલુનું મથન છે. અથવા ઋષિનામ ઇન્દ્રિયોનું છે. તેમનો સ્વસ્વ વિષયમાં સંન્યસન લોકોની રીતિએ ધર્મપૂર્વક પ્રીતિનો અભ્યાસ તે પણ મથન છે. તેનાથી રજતમથી દબાયેલો નહિ એવો શુદ્ધ સત્વ-શુણરૂપ અથવા બોધરૂપ પૃથુરાજ પ્રાદુર્ભાવ પામે છે. તે વિચારરૂપ ધનુષ વડે અતઃકરણરૂપ પૃથ્વીને રજતમરૂપ અથવા કામક્રોધાદિરૂપ અથવા તામરૂપાદિ પર્વતોને એક તરફ કરે છે. એટલે કે આત્મા-અનાત્માના વિચાર વડે આત્માને ત્રિકાલ અબાધ સત્સ્વરૂપ સમ્યક્ જાણે છે અને અનાત્મારૂપ પર્વતોને આત્માથી ભિન્ન મિથ્યા, અથવા તેમનો અત્યંતાભાવ નિશ્ચય જાણે છે. તે ઉપરાંત સર્વ દોષોથી રહિત અતઃકરણરૂપ પૃથિવી સત્સંભાવણાદિ નથા મિત્રતાદિ શુણરૂપ રત્નોને આપે છે. તથા સ્વવશુ વડે યુક્ત થઈ થઈ અતઃકરણરૂપ પૃથિવીમાં ધર્મરૂપ વર્ષા વડે સુમુક્ષુઓના વ્યવહારોમાં સત્યત્વરૂપ અન્ન થાય છે. તેથી સુમુક્ષુ, સ્વરૂપમાં સશય આદિ યત્નુઓથી રહિત નિઃકર્તવ્યતારૂપ તખ્ત ઉપર બેસી નિર-તિશય આનંદનો અનુભવ કરે છે તેથી જે સુમુક્ષુ બોધરૂપ પૃથુરાજને, મનરૂપી વેલુથી પૂવોક્ત અભ્યાસરૂપ મથન વડે ઉત્પન્ન કરશે, તે પર-માનંદને પ્રાપ્ત થશે.

શબ્દાદિ વિષય

પછી શબ્દાદિ વિષય મનુષ્યમૂર્તિ ધારણ કરી સભામા આવી બોલ્યા : હે પય પરમેશ્વરો! મને લોક અમારામાં દોષનું આરોપણ કરે છે, કે આ વિષયો બંધનનું કારણ છે, પરંતુ પક્ષપાતરહિત થઈને યથાર્થ વિચાર કરી જુએ તો અમે કોઈના બંધનના કારણ નથી. સર્વ પોતે જ પોતાને બંધનમાં નાખે છે-વાનરવત્. કારણ કે આકાશાદિ પચભૂતોના શબ્દાદિ પચશુણરૂપ અમે પુત્ર છીએ. અથવા અમે શબ્દાદિ પચસૂક્ષ્મભૂત છીએ. પ્રથમ પક્ષમાં, પંચસાનેન્દ્રિય, પંચકર્મેન્દ્રિય, પચપ્રાણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહિકાર, એ અમારા બાઈઓ છે. બીજા પક્ષમાં રથગ ભૂતો સહિત આ અમારા પુત્રપૌત્રાદિ છે. અમે પોતાના બાઈઓ સાથે અથવા પુત્રાદિ સાથે સ્વાભાવિક અથવા રાગદ્વેષથી પોત પોતામાં વ્યવહાર કરી રહ્યા છીએ. તેમાં અનુકૂળતા અથવા શબ્દાદિ સાથે અમારા બાઈઓ અથવા નિજ પુત્ર મનાદિ અથવા શ્રોત્રન્દ્રિયોને હર્ષ કે શોક હોવા ન હોવા. તાત્પર્ય કે અમે શબ્દાદિઓમાં અનુકૂળતા

પ્રતિકૂળતા અમારા બાઈએ અથવા તો પુત્ર એટલે મને માની છે. શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોએ પણ માની નથી, અથવા તો મનની સાથે મળીને ઇન્દ્રિયોએ પણ માની છે. તેમાં અમારા બાઈઓ, પુત્ર, અમારી અનુકૂળતા-પ્રતિકૂળતાની પ્રાપ્તિ-નિવૃત્તિ માટે અનેક ચત્ત કરે અથવા ન કરે. અમે તેમના ઉપાયને માનીએ અથવા ન માનીએ. અમારાં માતાપિતા શબ્દ પ્રદ્ધ (અવિદ્યા, અંતઃકરણવિશિષ્ટ ચેતન)ને અમારા પુત્રપૌત્રાદિના કર્તવ્યમાં હર્ષશોક હો કે ન હો, અથવા અમે તેમનું કહેવું માનીએ અથવા ન માનીએ, તે કામોનો હર્ષશોક અમને હો કે ન હો; પરંતુ પૂર્વોક્ત અમે લોકોના સાક્ષી આત્મા, ત્રીજાને અમારી વચમાં પડવાનું શું પ્રયોજન છે? આ મનાદિકના સાક્ષી આત્મા તો સ્વમહિમામાં રહો! અમે અમારા ઘરમાં નિજ સંસ્કારાનુસાર જે હશે તે ભોગવીશું! પરંતુ જો આ આત્મા, અમ લોકોના વ્યવહારોને પોતાના ધર્મરૂપ માની દુઃખી-સુખી થાય તો તેમાં અમારો શો અપરાધ?

આત્માને વિહાર કરવાનાં સ્થાન

આ પ્રત્યક્ આત્માએ અમને લોકોને પોતાની કીડાવાસ્તે બનાવ્યાં છે. અમે સર્વ આ આત્માને સ્મરવાનાં સમકક્ષાં છીએ, કાંઈ વિરોધી નથી. પછી અમારાથી દુઃખ માનવાની કોઈને શી મતલબ છે? હજી પણ અમને ખેલવાનાં સાધન જ લાગુવા જોઈએ. સાથે જોસીને જમ્યા પછી જાતિ પૂછવી એ નાદાનીનું કામ છે! શબ્દાદિ અમ વિષયો વડે જ આ સાક્ષી આત્માને સ્મરવાનો આ નામરૂપસંસાર-બગીચો શોભી રહ્યો છે! જો બગીચામાં વૃક્ષ સમાન અમે જ ન હોઈએ, તો પછી સંસાર કયાં છે? અમારા વડે તો સંસાર છે!

શબ્દાદિ વિષયને કેવી રીતે ગ્રહણ કરવાથી સુખી થવાય છે

શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો વડે શબ્દાદિ વિષય ગ્રહણ બેચક કરો, તેમાં કોઈ દોષ નથી. પરંતુ જીવનથી અસંતોષન પુરુષો સમાન ન ગ્રહણ કરો. અમે આ જીવોના આનંદ માટે જ ઉત્પન્ન થયા છીએ, દુઃખને માટે નહિ. ન્યાય-પૂર્વક શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો વડે શબ્દાદિ વિષયરૂપ અમને ગ્રહણ કરનાર પુરુષને રાજદંડ કે અપયશ મળ્યો જોયો નથી. દષ્ટ કટપનાને અનુસાર જ અદષ્ટ કટપના પણ થાય છે; અન્યથા નહિ. જે જે કામમાં અહીં દંડ અને અપયશ મળે છે, તે તે કામોથી જ પરલોકમાં પણ દંડ અને અપયશ મળતો હશે. શબ્દાદિ વિષયોને ગ્રહણ કરવા એ શ્રોત્રાદિ

ઇદ્રિયોનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે. ધર્મી હોવા છતાં ધર્મનું નિવારણ નથી થતું એ ઈશ્વરી નિયમ છે. જે સ્વાભાવિક ધર્મનું નિવારણ કોઈ ઉપાયથી થાય તો જગદાધ્યપ્રસંગ આવી જશે. પછી અમને જે ખોટા અને પોતાના બધનના કારણરૂપ માને તેને સોગમ છે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધાદિ અમે વિષયોને ભલે ન ચડણ કરે. અમે તેમને આમંત્રણ નથી મોકલતા. અમારી નિંદા પણ કરે છે, અમારું ચડણ પણ કરે છે. તે લોકો પાંકું બોલનારા છે. અમારા વિના પ્રહ્લાથી લઈને કીડી થઈ ત કોઈના પણ વ્યવહાર સિદ્ધ થતા નથી. જે અભિમાન કરતો હોય કે વિષય શું છે, તે અમારાથી રહિત થઈને જોઈ લે !

હે સાધો ! શબ્દાદિ અમે વિષયોને જ્ઞાની-અજ્ઞાની કોઈનો પક્ષપાત નથી. જે શ્રોત્રાદિ ઇદ્રિયો વડે અમારું ચડણ કરશે, તેને અમારું સ્વરૂપ જેવું છે તેવો અનુભવ કરવો જ પડશે. શબ્દાદિ વિષય તેને દુઃખ નથી આપતા. તેનાં અનાચારી કર્મો જ તેને દુઃખ આપે છે. જે શબ્દાદિ વિષય સહ શ્રોત્રાદિ ઇદ્રિયોના સંબંધજન્ય દુઃખનું જનક પાપ જ થતું હોય, તો કોઈને પણ સુખ થવું ન જોઈએ; કારણ એ વાતો અનિવાર્ય છે. જેનું સુખસિકાળ વિના ત્રણે કાળમાં કોઈ પણ સાધનથી નિવારણ ન થતું હોય તેને ભોગવવાથી પાપ થતું નથી. એમના વિના શરીર જ રહેતું નથી તો પાપ શી રીતે થશે ? નહિ જ થાય.

પંચ વિષયોથી દુઃખ કેમ અને ક્યારે થાય છે ?

શ્વવર્ણાશ્રમ અનુસાર યથાયોગ્ય ધર્મપૂર્વક શબ્દાદિ વિષયોમાં શ્રોત્રાદિ ઇદ્રિયોની પ્રવૃત્તિરૂપ કાયદાને છોડી ગેરકાયદાથી ચાલશે તો દુઃખજનક પાપ થશે, અન્યથા નહિ. હે સાધો ! આ પાપપુણ્ય, હર્ષશોક, સુખદુઃખ, બધગોદાદિની યથાત માયા અને તત્કાર્ય અમે લોક અસત, જડ, દુઃખરૂપ જે દૃશ્યકોટિમાં વર્તવાવાળા છીએ, તેમની છે. દૃશ્યરૂપ અમારો દ્રષ્ટા, જે દેશકાલવસ્તુભેદરહિત, સત, ચિદ્, આનંદરૂપ પ્રત્યક્ આત્મા છે, તે અસંગ હોવાથી તેને પૂવોક્ત યથાત હોય નહિ. અર્થાત્ કાર્યકારણરૂપ અનાત્માના ધર્મ આત્મામાં ન માનવા જોઈએ. આત્મા-અનાત્માનું સમ્પદ્ દર્શન જ વર્તવ્ય છે. અસમ્પદ્ દર્શન એ જ અજ્ઞાન છે. શારીરિક ધર્મો તો જ્ઞાની-અજ્ઞાનીના તુલ્ય જ છે, કેવળ સંકલ્પનો ભેદ છે.

વામન ભગવાન

વામન ભગવાન આવીને જોડ્યા: હે શાંતિદાતા સભા ! નિશ્ચય વડે અથવા પ્રસિદ્ધ જે અમન વસ્તુ છે તેનું નામ વામન છે. તે મનરહિત મનાદિકનો દ્રષ્ટા પ્રત્યક્ આત્મા છે. કાર્ય સહિત મૂલાજ્ઞાનરૂપ કશ્યપની પરંપરાસંતતિ સત્વશુભ્ર, અને ન્યૂનાધિક રજતમશુભ્રવિશિષ્ટ તુલાજ્ઞાનરૂપ બલિરાજ બળુવા. યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુઃ યજ્ઞ નામ વિષ્ણુનું છે. વિદ્યાપ્રવેશને પૂર્ણ એ રીતે વિષ્ણુનામ પૂર્ણ વસ્તુનું છે. જે પૂર્ણ વસ્તુ છે તે જ આનંદરૂપ વસ્તુ છે. જે આનંદરૂપ વસ્તુ છે તે સત્ય તથા જ્ઞાનસ્વરૂપ વસ્તુ છે. જે સત્ય, જ્ઞાનસ્વરૂપ વસ્તુ છે તે જ આનંદરૂપ વસ્તુ છે તેથી પૂર્વોક્ત બલિરાજ, અસત્, જડ, દુઃખરૂપ અનાત્મારૂપ છે પણ ખરો; પરંતુ કાર્યોધ્યાસના બળથી અથવા ચિદાત્મઅધ્યાસના બળથી પોતાને વિષે સત્, ચિદ્, આનંદ આત્મારૂપ પૂર્ણત્વની પ્રતીતિરૂપ યજ્ઞ કરે છે. એ બલિ કેવો છે ! ત્રણ શરીરાદિ ત્રિક્ અર્થાત્ ત્રિપુટિરૂપ ત્રિલોકીનો બ્રહ્માત્મા, અપરોક્ષ જ્ઞાનવાન, પુરુષરૂપ. વૈકુંઠદેશ છોડી રાત્ર્ય કરે છે અને શુદ્ધ અંતઃકરણરૂપ સ્વર્ગમાં શુદ્ધ સત્વશુભ્રરૂપ સુસુષુ અથવા વિવેકરૂપ સુસુષુ ઈંદ્ર વિચાર કરે છે કે પંચજ્ઞાનેંદ્રિય (૫), પંચકર્મેંદ્રિય (૫), પંચપ્રાણ (૫), મનયુદ્ધિ (૨), પંચ-મહાભૂત (૫), દેશ અને કાલ (૨) એ ચોવીસ ભાવરૂપ કાર્યપદાર્થ છે અને એક અભાવ પદાર્થ છે, તે સર્વ મળીને પચીસ થયા; અથવા તેા કામક્રોધાદિ પચીસ પ્રકૃતિરૂપ પદાર્થ બળુવા, વેદાંતોક્ત વા સાંખ્યોક્ત પચીસ (૨૫) તત્ત્વરૂપ પદાર્થ બળુવા. તેમ જ પચીસ (૨૫) તેના દેવતા; (૨૫) પચીસ તેના વિષય; પચીસ (૨૫) તેની વૃત્તિ; એ સર્વ મળી ચત્ પદાર્થ અસત્, જડ, દુઃખરૂપ અનાત્મારૂપ છે; તેમાં જ્યારે કમથી સત્, ચિદ્, આનંદ, આત્મયુદ્ધિરૂપ પૂર્વોક્ત અજ્ઞાનરૂપ બલિરાજનો પૂર્વોક્ત યજ્ઞ પૂર્ણ થશે, ત્યારે શુદ્ધ અંતઃકરણરૂપ સ્વર્ગમાં પણ તેનું રાજ્ય થશે. તાત્પર્ય કે દંઢ અધ્યાસ થઈ જશે ત્યારે અમારો તિરોભાવ થઈ અમે જન્મમાંતરને પ્રાપ્ત કરીશું; તેથી પૂર્વોક્ત અજ્ઞાનરૂપ બલિરાજનો યજ્ઞભગ કરો અર્થાત્ દેહાધ્યાસ છોડી આત્માને સન્નિધિદાનંદ સમ્યક્ નિજરૂપ બણીશું, ત્યારે સત્સંભાષણાદિ દેવતાઓ સહિત અંતઃકરણરૂપ સ્વર્ગમાં અમે સુખી થઈશું. આ કાર્ય બ્રહ્મનિષ્ઠ શુરૂરૂપ વિષ્ણુ વિના અન્યથી નહિ થાય, એમ વિચાર કરીને

૧ પોતાને અનાત્મરૂપ માનવાનો ભ્રમ તે કારણાધ્યાસ. એમાંથી છૂટવાના પ્રયત્નોની પરંપરા તે કાર્યાધ્યાસ.

સુસુક્ષ્મરૂપ ઇદ્ર સત્સંભાષણ આદિ દેવતાઓ સહિત વિષ્ણુરૂપ શુરની પાસે શાસ્ત્રીતિ અનુસાર જઈને પ્રાર્થના કરીને કહે છે: હે ભગવન! અજ્ઞાનરૂપ બલિએ સત્સંભાષણાદિ દેવતાઓ સહિત મને અતઃકરણરૂપ સ્વર્ગમાથી કાઢવાની ઇચ્છા કરીને પૂર્વોક્ત ચતુષ્કની પૂર્ણાહુતિમા દઢ પ્રવૃત્તિ કરી છે. અમારા રક્ષક આપ જ છો. અન્ય કોઈ નથી. કારણ કે શ્રોત્રિય, બ્રહ્મનિષ્ઠ શુરરૂપ વિષ્ણુ જ અજ્ઞાનરૂપ તમને જ્ઞાનરૂપ દીપક વડે દૂર કરી શકે છે, અન્ય નહિ-ઈત્યાદિ પ્રશ્ન સાભળીને શુરરૂપ વિષ્ણુ બ્રહ્મવિદ્યાના સુસુક્ષ્મરૂપ ઇદ્રને ઉપદેશ કરે છે; હે દેવતા! તત્પદના લક્ષ્યાર્થરૂપ સત્, ચિદ્, આનન્દ લક્ષણોવાળો હું બ્રહ્મ તમારા અતઃકરણરૂપેશમા, ત્વ પદનો લક્ષ્યાર્થ મનાદિકના સાક્ષીરૂપે સ્થિત છું. તત્પદ અને ત્વ પદના વાચ્યાર્થ અજ્ઞાન અને તત્કાર્યને અસત્, જડ, દુઃખરૂપ અનાત્મા જાણો, ઇત્યાદિ શુરરૂપ વિષ્ણુના ઉપદેશથી ઇદ્રરૂપ સુસુક્ષ્મને ઉત્પન્ન થયેલી, બ્રહ્માત્માને વિષય કરવાવાળી અતઃકરણની પરમવૃત્તિ અને તે વૃત્તિઆરૂઢ ચેતન્ય એ બંનેનું મળેલું સ્વરૂપબોધરૂપ વામન અવતાર છે. જેમ મહાકાશના અવતારરૂપ ઘટાકાશ હોય છે, તે પ્રમાણે. એ બોધરૂપ વામન તુલાઅજ્ઞાનરૂપ બલિ પાસે જઈ, ત્રણ પગલા પૃથિવીનું દાન માગે છે. તાત્પર્ય કે ત્રણ પગલારૂપ સ્તવ, રજ, તમ-ત્રિશુબ્દાત્મકરૂપ અજ્ઞાન તત્કાર્ય જગત્ એ અજ્ઞાન અને તત્કાર્યને અસત્, જડ, દુઃખરૂપ સ્વભવ બાળુનું અર્થાત્ તેના નિશ્ચાત્વને નિશ્ચય અથવા અભાવનિશ્ચય બાળુઓ એ ત્રણ પગલાનું માપ છે. હું સત્, ચિદ્, આનન્દસ્વરૂપ આત્મા, અજ્ઞાન અને તત્કાર્ય બ્રહ્માંડરૂપી કાર્યને સાક્ષી છું, એ જ બ્રહ્માંડને લેઈવા બરાબર છે, કારણ આત્મા અજ્ઞાન, તત્કાર્ય બ્રહ્માંડને સાક્ષી હોવાથી બ્રહ્માંડથી બાહિર છે. તેના દઢ નિશ્ચયરૂપ પાઠથી જીવન્મુક્તિરૂપ ગંગા ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાં સુસુક્ષ્મ સ્નાન કરી પવિત્ર થાય છે. તાત્પર્ય કે ઉપદેશથી સફળતિરૂપ પવિત્રતાને પ્રાપ્ત થાય છે.

શ્રોત્રાદિ ઇદ્રિય

એટલામાં શ્રોત્રમનાદિ ઇદ્રિયો મનુષ્યમૂર્તિ ધારણ કરી આવીને જોતી: હે ઇદ્રિયજ્વલપૂર્વક આત્મદર્શીઓ! શબ્દાદિ વિષયોને જ અમે શ્રોત્રાદિ ઇદ્રિયો ગ્રહણ કરી ચક્રીએ છીએ. શબ્દાદિકથી ભિન્ન શબ્દાદિકના સાક્ષી પ્રત્યક્ આત્માને અમે ગ્રહણ કરી ચક્રતા નથી, કારણ કે શબ્દાદિ આકાશાદિ પંચભૂતોના સુખ અર્થાત્ પુત્ર છે અને અમે શ્રોત્રાદિ ઇદ્રિયો પણ પૃથિવી આદિ ભૂતોના કાર્ય અર્થાત્ પુત્ર છીએ.

તેથી એમનો ને અમારો પરસ્પરમાં સળધ છે. તેથી જ અમારો ને એમનો હોશ (અુપસિ વિના) સયોગ બન્યો રહે છે. શબ્દાદિની અનુકૂળતા-પ્રતિદ્રુગતાથી અમારા બાઈ મનને હર્ષયોગ થાય છે. અમે શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોને પણ ચતો નથી; તો પછી અમારા સાક્ષી આત્માને હર્ષયોગ કયાંથી થશે? જો આત્મા અમારા ધર્મોને પોતાના ધર્મ માને તો તેનામાં પ્રાપ્તિ સિદ્ધ થશે. અમારો મોટો બાઈ, અતઃકરણરૂપ મન પણ જાતિ, ગુણ, ક્રિયાવાન, સળધવાન માયા અને તત્કાર્થરૂપ પદાર્થોના જ યોગન-અયોગનના ચિતનપૂર્વક હર્ષયોગ કરે છે. મનાદિકના સાક્ષી આત્માનું તો વૃત્તિરૂપ મનાદિ ચિતન જ નથી કરી શકતાં; કારણ કે ચિંતનનો પણ આત્મા તો સાક્ષી છે. જો શબ્દાદિ વિષયરૂપ, તથા સકટપાદિ અથવા જાતિ, ગુણ, ક્રિયા, સળધાદિ પદાર્થરૂપ આત્મા હોય તો આત્મા અમારા વિષયરૂપ થાય. તે તો શબ્દાદિ વિષયરૂપ આત્મા નથી. તેથી અમારા વિષયરૂપ પણ આત્મા નથી. અમે લોકો તો શબ્દાદિ વિષયને વિષયરૂપ કરી અસ્થિતાર્થ (મદ્ગ) કરીએ છીએ. તેથી આગળ (અમારી ગતિ નથી) અમે અધ છીએ. વિધિપદ્ધતી જોઈએ તો અશુ આદિ ઇન્દ્રિયોના વિષય સુવર્ણ, સાકર, મૃત્તિકા, તત્તુ, સ્વપ્ન, દેહ, જળ, પચ્ચભૂતાદિ છે. બૂખણ, રમકડાં, ઘટપટ, સ્વપ્નપદાર્થ, તરંગ, બૌદ્ધિતાદિ પદાર્થ નથી. કલ્પિતની સત્તા તથા કાર્યની સત્તા, અધિધાનની સત્તાથી અને ઉપાધાનકારણની સત્તાથી બિસ હોતી નથી. તેથી સર્વ નામરૂપ માયા અને તત્કાર્ય, અસત, જડ, દુઃખરૂપ, જગત, સત, સિદ્ધ, આનંદરૂપ આત્માધિષ્ઠાન વિષે કલ્પિત હોવાથી સર્વ પ્રકારે અસ્થિત, જાતિ, પ્રિયરૂપ આત્મા જ શ્રોત્રમનાદિ ઇન્દ્રિયોનો વિષય છે. કલ્પિત નામરૂપ પદાર્થ અમે લોકોના વિષય નથી, અને કર્મોદ્રિય તથા પ્રાણ અમારા બાઈઓ, તેમનામાં તો જ્ઞાનશક્તિ છે નહિ. કેવળ વાદઉચ્ચારણ, લેણદેણ, ગમનાગમન, મળમૂલનો ભાગ, જોડણા બ્યવહારમાં તે કરે છે અને પ્રાણાદિ, અન્નપાનાદિ વ્યવહાર કરે છે, જોડણી જ ક્રિયામાત્રથી અમે અસ્થિતાર્થ છીએ, તેથી સાક્ષી આત્મા અવાદગમનસંગોચર છે.

કૌરવ

ત્યા કૌરવ આવી જોડ્યા : હે અભયદાયક સભા ! જેનાથી બચથી ઇંદ્ર સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ, વાયુ, યમાદિ આવે છે, અર્થાત્ પોતપોતાનાં વ્યવહારમાં નિયમપૂર્વક પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ કરે છે (સૂર્યચંદ્રાદિના મહાબળથી અશુભનાદિ ઇન્દ્રિયોનું પણ અનુકૂળ કરણ) તેવો કૌરવ શ્રદ્ધાત્મા છે. વિચારી જોઈએ તો અભયભય - ધર્મોમાં નથી હોતો, તેમ જ ચૈતન્યમાં

પણ ભય આપવાનું બનતું નથી. જેમ આકાશ ચાર ભૂત અને ભૌતિક પદાર્થોને અવકાશ આપે છે, તે રીતે બ્રહ્માત્મા સર્વ નામરૂપ માયા અને તત્કાર્ય આ પ્રપચને અભયદાન દે છે અર્થાત્ સિદ્ધ કરે છે. ચૈતન્યપૂર્વક જડ પદાર્થના ન્યૂનાધિક વ્યવહારને ચલાવવાનો તે જેવો સંકેત રચે છે તેવા જ તે ચાહે છે. બુદ્ધિ વિના ચૈતન્ય પુરુષ પણ કંઈ કરી શકતો નથી એ સર્વને અનુભવસિદ્ધ છે. જાહેતને તોડવો ન તોડવો તથા ભય-અભય જડ પદાર્થ બાજુતા જ નથી. ચૈતન્ય પુરુષ જ સંકેતને, તેના તોડવા-ન તોડવાને તથા તેના ન્યૂનાધિક થવા-ન થવાથી ભય-અભયને બાજુ છે અને ચૈતન્યથી ભિન્ન સર્વ જડ છે.

અનાદિ પક્ષમાં તો જગતકર્તા ઈશ્વર છે જ નહિ, તેમાં તો ઈશ્વરના ભયથી સૂર્યોદિ ચાહે છે એ વાત જ બનતી નથી. જગતના અવાંતર અનેક પ્રકારના દ્રવ્યશુષ્કસયોગથી પુરુષોની બનાવટ થઈ શકે છે. ઉત્પત્તિ તો આદિ પક્ષમાં જ થાય છે, પરંતુ આદિઅનાદિનું કંઈ જણાતું જ નથી.

આદિ-અનાદિ પક્ષ

મનુષ્યોનાં બનાવેલાં શાસ્ત્ર દ્વારા જ જગતને આદિ-અનાદિ આદિ વ્યવહાર કહેવો પડે છે. જીવતાએ શાસ્ત્ર બતાવ્યાં છે, મૃતકનાં બનાવેલાં નથી. શી ખબર શી તદ્દખીર છે! પ્રત્યક્ષ દષ્ટાત તો દેહ, તાર વગેરે અનેક જડ પદાર્થો અનેક પ્રકારના પ્રજાના વ્યવહારની સિદ્ધિને માટે ચૈતન્ય પુરુષે જ સંકેત કરી રાખ્યા છે. દેહ વગેરે પદાર્થોને ભય-અભય કશું નથી; તેમાં ભય શબ્દનો અર્થ સંકેત કરવો. તાત્પર્ય કે ચૈતન્ય પુરુષે જડ પદાર્થોનો, જે રીતનો સંકેત બાધેલો છે, તે રીતે જ તે સર્વ ચાહે છે, અન્યથા નહિ. તે સંકેત ચૈતન્યપુરુષ જ છે. આહે તે ઈશ્વર હો, કે જીવ હો; આહે આત્મા હો, આહે ખુદા હો. નામાંતરનો ભેદ બેશક હોય, પરંતુ ચૈતન્યપુરુષમાં ભેદ નથી.

હિમાચલ પર્વત .

પછી હિમવાળા પર્વતોનો કોઈ મનુષ્ય રાબ હતો, તેનું નામ હિમાલય પર્વત હતું, તે આવીને બોલ્યો : હે એકાગ્ર ચિતવાન સજ્જા ! - શુરુનું શરીર હિમાલય પર્વત છે, અને જિજ્ઞાસુનું શરીર તેની ઓ મૈના બાજુ. તેમના આત્માનાત્માના પરસ્પર વિચારરૂપ મૈથુનથી બ્રહ્મા કારા વૃત્તિરૂપ પાર્વતી ઉત્પન્ન થાય છે, અને મૈન્નાદિ વૃત્તિઓ તેની સખીઓ હોય છે. તે પ્રત્યક્ષ અભિન્ન બ્રહ્માત્મારૂપ મહાદેવનો તથા પૂર્વોક્ત પાર્વતીનો, અજ્ઞાન તત્કાર્ય અનર્થની નિવૃત્તિ અને નિરતિથય

પરમ આનંદની પ્રાપ્તિરૂપ વિવાહ કરે છે. તેમાં યત્ર યત્ર મનો યાતિ તત્ર-
તત્ર સમાધયઃ એ જ અર્થ જિજ્ઞાસુઓને ઉપાદેય છે; નહિ તો બહારની
કથાનો મુમુક્ષુઓને કંઈ ઉપયોગ નથી. મનુષ્યોના વ્યવહાર જડ
પર્વત સાથે હોતા નથી.

મન્થ-કન્થ

તે જ પ્રમાણે મન્થ-કન્થ સંજ્ઞાવાળા સમુદ્રતીરે મનુષ્યોનામાં
વિષ્ણુના અવતાર થયા છે. અથવા તેના રાજ્યોનાં મન્થ-કન્થ નામ
હતાં. તે મન્થ-કન્થ પૂર્વોક્ત સભામાં જોડ્યા : જળજલ મનુષ્યવત્
જોડી શકતાં નથી.

ધ્રુવ

એટલે ધ્રુવ જોડ્યા : હે સાધો ! જીવરૂપ સ્વાયંભુવ મનુના કુલ વિષે
મનરૂપ ઉત્તાનપાદ બ્રહ્મવો, તેની રાજસ તામસ-વૃત્તિરૂપ પ્રવૃત્તિ તથા
સાત્ત્વિકી વૃત્તિરૂપ નિવૃત્તિ જે સીઓ છે. તે નિવૃત્તિરૂપ સીથી પૂર્વના
પુણ્યના વશ, સર્વ વૈરાગ્યાદિ દેવી શુભોત્સાહ્યુક્ત, મુમુક્ષુતારૂપ વ્યવસાય,
દૃઢ સાત્ત્વિકી વૃત્તિરૂપ નિશ્ચય ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ ધ્રુવ બ્રહ્મવો,
પ્રવૃત્તિવૃત્તિરૂપ સી મનરૂપ ઉત્તાનપાદ રાજને અતિ પ્રિય હોવાથી
સદા સન્મુખ રહે છે; નિવૃત્તિ નથી રહેતી; એ સર્વને અનુભવસિદ્ધ
છે. તેમ જ પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિનો વિરોધ પણ સર્વને અનુભવસિદ્ધ છે.
તત્તજન્ય પ્રજાનો વિરોધ પણ સર્વને અનુભવસિદ્ધ છે. કદાચિત્
બ્યારે નિવૃત્તિનો પુત્ર દૃઢ સાત્ત્વિક નિશ્ચયરૂપ ધ્રુવ પ્રવૃત્તિરૂપ સીની
સન્મુખ બન્ય છે, ત્યારે પ્રવૃત્તિ પોતાનાં બાળબચ્ચાને મુમુક્ષુતારૂપ દૃઢ
સાત્ત્વિક નિશ્ચયરૂપ ધ્રુવને અનિદ બ્રહ્મી તેનો તિરસ્કાર કરે છે. તાત્પર્ય
કે, રાજસ-તામસ પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત જે પુરુષ છે, તેને જે વૈરાગ્યાદિ
સહિત મુમુક્ષુ પુરુષ છે તેની સાથે સંબંધનું બનતું નથી. એનું જ નામ
તિરસ્કાર છે. કદાચિત્ જો વૈરાગ્યવાન મુમુક્ષુ પુરુષ કોઈ અદ્વૈતવશાત્
પ્રવૃત્તિ કરે છે, તો તે રાજસ વ્યવહારથી અવશ્ય દુઃખી થાય છે. પરંતુ
નિજ પૂર્વ પુણ્યોના કારણથી અથવા ઇશ્વરના અનુગ્રહથી કલ્યાણકારી
પુરુષ પુનઃ નિવૃત્તિરૂપ બ્રહ્મવિદ્યાસીને જ પ્રાપ્ત થાય છે. તે બ્રહ્મવિદ્યારૂપ
માતા મુમુક્ષુઓને ઉપદેશ કરે છે : હે મુમુક્ષુ જનો ! જો તમારે
પ્રવૃત્તિજન્ય વિષયમુખ જ લોગવવું હોય તો પ્રવૃત્તિના ઉદરમાં અર્થોત્
તેની મધ્યમાં રહો; બ્રહ્માનંદ, સમ્યક્ વિચારરૂપ નિવૃત્તિરૂપ સીમાં છે.
આગળ જે ઇચ્છા હોય તે કરો. તેથી પૂર્વોક્ત ધ્રુવરૂપ મુમુક્ષુ બ્રહ્મવિદ્યા-

૩૫ માતાના ઉપદેશથી ચિત્તની એકાગ્રતારૂપ તપ કરે છે એટલે કે ચિત્તની વૃત્તિ અને પ્રાપ્તિને સર્વ તરફથી ખેંચી એક અગુપ્તમા ધારણ કરે છે. તે વખતે સકામ મનરૂપ ઇદ્ર સજ્જનોની નીતિથી અધિક શબ્દાદિ વિષયોને ચક્રણ કરવાવાળો છે, તેને ઇદ્રિયરૂપ દેવતાઓ સહિત આ શરીરરૂપ સ્વર્ગ જ વિષયમુખ ભોગવવાનું સ્થાન છે ત્યારે મુમુક્ષુ ચિત્તની એકાગ્રતાદિ તપનુ સાધન ઢરી આત્મજ્ઞાન સપાદન કરશે, ત્યારે પુનઃ દેહધારણનો અભાવ થશે, તેથી કરીને પૂર્વોક્ત મનરૂપ ઇદ્રનો તથા કામાદિ આનુરી મયત્તિ સહિત દેવતાસમાજનો પણ મનુષ્ય દેહરૂપ સ્વર્ગમા અભાવ થશે, (તે હેતુથી) પોતાના ઇદ્રની રક્ષાના હેતુથી પૂર્વોક્ત મનઇદ્રિયરૂપ દેવતા સહિત મુમુક્ષુરૂપ મુવને વિદ્ય કરે છે જો એવું ન માને તો ઇદ્રનું શાસ્ત્રમા નિયત આયુષ અભાધિત લખેલું છે તથા ઇદ્રને સર્વજ્ઞ કહેલો છે પછી જો કોઈના ઉચ્ચ તપથી ઇદ્ર પોતાના પદથી ખસે, તો ઇદ્રનું નિયત આયુષ કથન કરવાવાળા શાસ્ત્ર અર્થ થઈ જશે, તેથી પૂર્વોક્ત વ્યવસ્થા જ બરાબર છે

હનુમાન

એટલામા હનુમાન આવીને ઘોઘ્યા હે સતો ! ૫૬ વસ્તુ અનાદિ છે તે પક્ષમા જીવ-ઈશ્વર બંને ભાઈ છે સમ ઈશ્વર છે અને લક્ષમણ જીવરૂપ મુમુક્ષુ છે મનઇદ્રિયરૂપ ઇદ્રદેવતાને જીતવાવાળા ઇદ્ર જિતરૂપ ગુરુએ જ્ઞાનરૂપ શક્તિ મારવાથી મુમુક્ષુરૂપ લક્ષમણને મૂંઝાં થાય છે (આવરણવિશિષ્ટ અજ્ઞાનાશતા નાશનું નામ મૂંઝાં છે) ત્યારે વિદ્યેષવિશિષ્ટ અજ્ઞાનાશરૂપ હનુમાને શરીરરૂપ પર્વતથી પ્રારબ્ધરૂપ સજીવન છુટી વડે તથા રામરૂપ ઈશ્વરની કૃપા વડે, નિજ સ્વરૂપથી ભિન્ન સર્વ નામરૂપ જગતનો મિથ્યાત્વનિશ્ચય અથવા અભાવનિશ્ચય ઢરી તેને બાધિત કરી, અર્થાત સંસારની પ્રતીતિપૂર્વક જે જીવન્મુક્તિ તે જ મૂર્છાની નિવૃત્તિ છે

હુ ઇતિ પ્રસિદ્ધ નૂ ઇતિ વિતર્કે, એટલે જે માન્ય કરવા યોગ્ય હોય, અથવા માયા, તત્કાર્ય હું નથી અને આ મારું નથી પરંતુ હું એનો દ્રષ્ટા છું એ નિશ્ચયવાન, તે હનુમાન, તે તો મનઇદ્રિયાદિ જડ પદાર્થો કરતા પ્રત્યક્ આત્મા જ ચૈતન્ય હોવાથી માન્ય કરવા યોગ્ય છે, તેથી પ્રત્યક્ આત્માને જ હનુમાન કહે છે તેથી કરીને હે અધિકારી જનો ! હુ પ્રત્યક્ આત્મા હનુમાનને જ પોતાનું રૂપ બાણો, જેથી જન્મ મરણથી રહિત જીવન્મુક્ત થઈ મારા સમાન વિચરશે

કૃતિ પક્ષપાતરહિત અનુભવપ્રકાશનો સમ્પન્ન સર્ગ

આઠમો સર્ગ

કારણદેવ તથા કાર્યદેવતા પરસ્પર સંવાદ દ્વારા વ્યવહાર
તથા પરમાર્થનિરૂપણ

કારણદેવના પુત્ર કાર્યદેવે નાની વયમાં જ ગુરુને ઘેર જઈ
વેદાદિ વિદ્યા વગેરે સર્વ શીખી હતી. પોતાના ગૃહે આવી તેમણે
માતાપિતાનું શાસ્ત્રીતિ પ્રમાણે પૂજન કર્યું, પણ નિત્ય નૈમિત્તિક આદિ
કર્મ ન કરતાં તે મૌન ધરી રહ્યો. પિતા પુત્રની આ અવસ્થા જોઈને
ખોદ્યા : હે પુત્ર ! તું કર્મોનું પાલન કેમ નથી કરતો ? તાત્પર્ય કે
કાલિક, વાચિક, માનસિક કર્મ કરવું તેનું નામ કર્મ છે અને તે કર્મ
નહિ કરવાથી ચરીર નષ્ટ થશે.

પુત્ર કહે : હે પિતા ! વેદમાં કહ્યું છે, કે કર્મો વડે જ ખંધન થાય
છે, તેથી મોક્ષપ્રાપ્તિના પ્રયત્ન કરનાર સુમુક્ષુ પુરુષ કર્મ નથી કરતા.
ન કર્મથી મોક્ષ થાય છે, ન ધનથી, ન પુત્રથી; કેવળ કાર્યકારણરૂપ
આ સંઘાતરૂપ અહંકારનો ત્યાગ કરવાથી જ મોક્ષ થાય છે. આ ને
આવાં અનેક વાક્ય છે. વળી વેદમાં એ પણ કહ્યું છે કે ‘ઉપનયન
અથવા વિવાહ ઉપરાંત જોટલા દિવસ છાંવે તેટલા દિવસ સુધી અગ્નિ-
હોત્ર કર્મ કરતાં છાંવવાની ઇચ્છા કરે.’ આ ને આવાં અનેક વાક્ય
વેદમાં જોવામાં આવે છે. તો આ બંનેની વચ્ચેમાં મારે શું કરવું ? સારાંશ કે
કર્મ એટલે કરવું તે. કાલિક, વાચિક, માનસિક કર્મ કરવાથી જ ધર્મ,
અર્થ, કામ, મોક્ષ અર્થાત મુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ સચચસમુદ્રમાં
હું ડૂબી રહ્યો છું. મને પાર કરો. હું આપને શરણુ છું.

પિતા કહે : હે પુત્ર ! કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાન એ ત્રણેનું પ્રતિ-
પાદન કરનારાં વાક્યો વેદમાં છે. તાત્પર્ય કે, અંતઃકરણની શુદ્ધિ
વાસ્તે કર્મકાંડ છે; અંતઃકરણની નિશ્ચળતા વાસ્તે નિર્જીવ અથવા સગુણ
પરતુની અનેક પ્રકારની અહંબ્રહ્મ અથવા પ્રત્યક્ ધ્યાનશક્તિરૂપ ઉપાસના
જ્ઞાનકાંડ છે; અંતઃકરણ વિષે બ્રહ્માત્માના આવરણની નિવૃત્તિ વાસ્તે જ્ઞાન
કાંડ છે; કારણ કે શુદ્ધ અને નિશ્ચળ અંતઃકરણ વિષે જ જ્ઞાન થાય છે;
અન્યથા નહિ. તેથી બ્રહ્માત્મએકત્વના જ્ઞાનપૂર્વે જ ગુણુઓ કર્મ-
ઉપાસનાનાં પ્રતિપાદક વાક્યોનું અનુદાન કરવું રહે છે અને જ્ઞાનના
ઉત્તરકાળમાં કર્મોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જો, નાનાં વૃક્ષોને જ જળ
સિંચનાદિ વ્યવહારની અગત્ય છે, દૃઢ વૃક્ષોને નથી. વળી બાળક પક્ષીનાં

માતાપિતા ત્યાં સુધી જ તેનું સેવન કરે છે, બીજા સુધી તેની પાંખો વૃદ્ધિ પામતી નથી. તે ઉપરાંત સેવન કરે તો જિલ્લી પાંખો દુર્બળ થઈ જાય. આમ ત્રણે વેદવચનોની આ પ્રકારની વ્યવસ્થા છે; માટે હે પુત્ર! તું બ્રહ્માત્મચેતવના જ્ઞાનને યોગ્ય છે.

બ્રહ્મનો અનુભવ શું છે?

પુત્ર કહે : હે પિતા! બ્રહ્મનો અનુભવ શો છે?

પિતા કહે : હે પુત્ર! જે ચૈતન્ય વસ્તુ અંતર પોતે મનબુદ્ધિ આદિથી અજ્ઞાત રહે છે, છતાં અજ્ઞાન અને તત્કાર્ય મન બુદ્ધિ આદિની આતર જ્ઞાતારૂપે જેની સ્ફુર્તિ છે, તેને જાણવું એ બ્રહ્મનો અનુભવ છે; તથા દેશદેશાતરમાં જે વૃત્તિ જાય છે તથા સ્વપ્નમાં જે સ્વપ્નાતર મનન થાય છે, તેને અનુભવ કરવાવાળાને બ્રહ્મ, નિજાત્મા જાણવા એ બ્રહ્મનો અનુભવ છે.

હું બ્રહ્મને જાણું છું એ જે નિશ્ચય છે તે અબ્રહ્મ, અનાત્મ, મિથ્યા નિશ્ચય છે, કારણ કે જે જાણવામાં આવે છે તે નિશ્ચય દશ્ય હોય છે. જેમ સૂર્ય વડે જે પ્રકાશિત થાય છે, તે નિશ્ચય પ્રકાશ્ય, સૂર્યનું દશ્ય હોય છે અને સૂર્ય ચૈતન્ય કોઈ પ્રકાશ્યરૂપ ભિન્ન દશ્યથી પ્રકાશવા યોગ્ય નથી. આ દષ્ટાંતમાં સૂર્ય સ્વયંપ્રકાશ છે. કારણ ઘટ પટાદિ પ્રકાશ્ય છે અને સૂર્યનો અન્ય પ્રકાશક ન હોવાથી અર્થાત્ તેનો અભાવ હોવાથી તે અન્યથી પ્રકાશિતો નથી. તે રીતે બ્રહ્મરૂપ આત્મા બુદ્ધિ આદિથી જાણવામાં આવે તો બ્રહ્માત્મા દશ્ય થઈ જશે અને બુદ્ધિ સ્વયંપ્રકાશ થશે એવો અર્થ શ્રુતિ તથા વિદ્વાનોને અગીઠાર નથી. તેથી હું બ્રહ્મરૂપ આત્માને જાણું છું એ નિશ્ચય ખરાખર નથી. બ્રહ્મરૂપ આત્મા તો જાણવાવાળાનું સ્વરૂપ, સ્વયંપ્રકાશ, સર્વ બુદ્ધિ આદિનો દ્રષ્ટા છે. તે બુદ્ધિ આદિથી જાણવામાં શી રીતે આવશે? નહિ આવે. જેમ સ્વપ્નદ્રાશ્વ વપ્તનરોના મન, બુદ્ધિ આદિથી જાણવામાં આવતો નથી, જિલ્લો તે સ્વપ્તનરોને જાણે છે, તેથી તે સ્વયંપ્રકાશ છે. હે પુત્ર! બ્રહ્માત્માનું સ્વરૂપ કેવળ શુદ્ધ તકો વડે સમ્યક્ અપરોક્ષ જાણવામાં નથી આવતું ન તો બહુ શ્રવણથી જાણી શકાય છે, ન કેવળ ચતુરાઈથી જાણી શકાય છે. ન અભિમાનપૂર્વક વેદાદિ વિદ્યાના અધ્યયનથી તે પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ કેવળ અહંકારરહિત સરળ બુદ્ધિપૂર્વક ઉત્કટ નિરાસા સહિત સમ્યક્ શ્રદ્ધાળુ અને આત્માર્થવાનને જ આ આત્મા સુલભતાથી પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રેરક જીવ છે કે બ્રહ્મ ?

પુત્ર : હે પિતા ! આ મનાદિ જડ સંઘાતનો પ્રેરક જીવ છે કે બ્રહ્માત્મા ?

પિતા : હે પુત્ર ! એ ઉપર દ્વાંત સાંભળ, બેથી જીવ, ઈશ્વર, બ્રહ્મ, તથા પ્રેરકપ્રેર્યભાવ^૧ બાણી થકાશે. આકાશ અને સૂર્યના પ્રતિબિંબવિનાનું જળ હોતું નથી અને જળ વિના પ્રતિબિંબ હોતું નથી. જળ અને પ્રતિબિંબ એકકાં જ હોય છે. જળની સાથે પ્રતિબિંબનું પણ ચંદ્રણ થાય છે. તાત્પર્ય કે જે સૂર્ય અથવા ચંદ્ર અથવા આકાશે જળને પ્રકાશિત કર્યું છે અથવા તેને અવકાશ આપ્યો છે, તથા જેણે સર્વ જગતને પ્રકાશિત કર્યું છે કે અવકાશ આપ્યો છે, તે જ જળ સહિત પ્રતિબિંબને પ્રકાશે છે, અવકાશ આપે છે, એ દ્વૃ સિદ્ધિ (વસ્તુ) છે. તેથી જળ પ્રકાશને યોગ્ય હોવાથી પ્રતિબિંબ પણ અવશ્ય પ્રકાશયોગ્ય જ થશે. તે જ પ્રમાણે અંતઃકરણરૂપ જળમાં અથવા અવિદ્યાઅંશમાં બ્રહ્માત્મારૂપ સૂર્ય અથવા આકાશનું પ્રતિબિંબ સમ પ્રતિબિંબ પડે છે. બંને મળેલાતું નામ જીવ છે; અને બિંબનું નામ બ્રહ્મ, ઈશ્વર, આત્મા છે. અંતઃકરણ અથવા અવિદ્યા સહિત પ્રતિબિંબરૂપ જીવથી ભિન્ન અન્ય કોઈ જીવની સિદ્ધિ થતી નથી. જે હોય તો તું જ કહે. તું પણ શાસ્ત્રજ્ઞ, નિજ અનુભવવાન છે તેથી અંતઃકરણ સહિત પ્રતિબિંબ જીવ છે;—તાત્પર્ય કે ત્વંપદનો વાચ્યાર્થ છે. એ પૂર્વોક્ત જીવ જળ સહિત પ્રતિબિંબનાં જ ગમનાદિ છે. કતો, લોકતા, પરલોકગમન, પુનઃ આ લોકમાં આગમન, જ્ઞાન, અજ્ઞાન, હ્રેષ્ઠ, શોક, મુખહુઃખ, બંધમોક્ષાદિ ધર્મોવાળો એ છે; બિંબ નહિ. જેમ જળના પ્રતિબિંબના લક્ષ્યરૂપ જે સૂર્યોદિ બિંબ છે, તે સર્વ પ્રતિબિંબના ધર્મોથી રહિત છે. તે પ્રમાણે અંતઃકરણ સહિત પ્રતિબિંબરૂપ જીવના લક્ષ્યરૂપ જે બ્રહ્માત્મા, બિંબસ્વરૂપ, સાક્ષીચૈતન્ય, અંતરબાહ્ય સ્થિત છે, તે પૂર્વોક્ત સર્વસમાન પ્રતિબિંબરૂપ મન અથવા જીવના ધર્મોથી રહિત સ્વતઃ નિર્વિંકાર નિર્વિકલ્પ છે. તેથી એ સિદ્ધ થયું કે જે અંતર વસ્તુ મનબુદ્ધિ આદિથી અજ્ઞાત રહીરહી, સર્વ બુદ્ધિ આદિને અંતર પ્રકાશિત કરે છે. અર્થાત્ બાણે છે, તે વસ્તુને બ્રહ્મ કહો, આહે અહ્યા, ખુદા, રહિમ, ઈશ્વર, નારાયણ, આહે કૃષ્ણ, આહે રામ, આહે અંતર્યામી, આહે ગોડ (God), આહે પરમાત્મા કહો. આહે ઈશ્વર, આહે આત્મા,

૧. પ્રેરનાર અને પ્રેરનારા એ બેનો સંબંધ.

માતાપિતા ત્યાં મુખી જ તેનું સેવન કરે છે, ત્યાં મુખી તેની પાળે
વૃદ્ધિ પામતી નથી. તે ઉપરાંત સેવન કરે તો ઊલટી પાળે દુર્ગળ થઈ
જાય. આમ ત્રણે વેદવચનોની આ પ્રકારની વ્યવસ્થા છે, માટે હે
પુત્ર ! તું પ્રજ્ઞાત્મચેતવના જ્ઞાનને યોગ્ય છે.

પ્રશ્નનો અનુભવ શું છે ?

પુત્ર કહે છે પિતા ! પ્રશ્નનો અનુભવ શો છે ?

પિતા કહે : હે પુત્ર ! જે ચૈતન્ય વસ્તુ અતર પોતે મનબુદ્ધિ
આદિથી અજ્ઞાત રહે છે, છતાં અજ્ઞાન અને તત્કાર્ય મન બુદ્ધિ આદિની
આતર જ્ઞાતારૂપે જેની સ્ફુર્તિ છે, તેને જાણવું એ પ્રશ્નનો અનુભવ છે,
તથા દેશદેશાતરમા જે વૃત્તિ જાય છે તથા સ્વપ્નમા જે સ્વપ્નાતર મનનું
થાય છે, તેને અનુભવ ઠરવાવાળાને પ્રજ્ઞ, નિબલ્તમા જાણવા એ પ્રજ્ઞનો
અનુભવ છે.

હું પ્રશ્નને જાણું છું એ જે નિશ્ચય છે તે અપ્રજ્ઞ, અનાત્મ,
મિથ્યા નિશ્ચય છે, ઠારણ કે જે જાણવામા આવે છે તે નિશ્ચય દ્રશ્ય
હોય છે. જેમ સૂર્ય વડે જે પ્રકાશિત થાય છે, તે નિશ્ચય પ્રકાશ્ય,
સૂર્યનું દ્રશ્ય હોય છે અને સૂર્ય ચૈતન્ય કોઈ પ્રકાશ્યરૂપ ભિન્ન દ્રશ્યથી
પ્રકાશવા યોગ્ય નથી. આ દ્વિતાત્મા સૂર્ય સ્વયપ્રકાશ છે. ઠારણ ઘટ
પટાદિ પ્રકાશ્ય છે અને સૂર્યનો અન્ય પ્રકાશ્ય ન હોવાથી અર્થાત્ તેનો
અભાવ હોવાથી તે અન્યથી પ્રકાશ્યતો નથી. તે રીતે પ્રજ્ઞરૂપ આત્મા
બુદ્ધિ આદિથી જાણવામા આવે તો પ્રજ્ઞાત્મા દ્રશ્ય થઈ જશે અને બુદ્ધિ
સ્વયપ્રકાશ થશે એવો અર્થ શ્રુતિ તથા વિદ્વાનોને અગીકાર નથી,
તેથી હું પ્રજ્ઞરૂપ આત્માને જાણું છું એ નિશ્ચય ધરાવર નથી. પ્રજ્ઞરૂપ
આત્મા તો જાણવાવાળાનું સ્વરૂપ, સ્વયપ્રકાશ, સર્વ બુદ્ધિ આદિનો દ્રષ્ટા
છે તે બુદ્ધિ આદિથી જાણવામા શી રીતે આવશે ? નહિ આવે. જેમ
સ્વપ્નદ્રષ્ટાસ્વપ્નરોના મન, બુદ્ધિ આદિથી જાણવામા આવતો નથી, ઊલટો
તે સ્વપ્નરોને જાણે છે, તેથી તે સ્વયપ્રકાશ છે હે પુત્ર ! પ્રજ્ઞાત્માનું
સ્વરૂપ ઠેવળ શુષ્ક તર્જી વડે સમ્યક્ અપરોક્ષ જાણવામા નથી આવતું,
ન તો બહુ શ્રવણથી જાણી શકાય છે, ન કેવળ ચતુરાઈથી જાણી
શકાય છે ન અભિમાનપૂર્વક વેદાદિ વિદ્યાના અધ્યયનથી તે પ્રાપ્ત થાય
છે, પરંતુ કેવળ અહંકારરહિત સરળ બુદ્ધિપૂર્વક ઉત્કટ જિજ્ઞાસા સહિત
સમ્યક્ શ્રદ્ધાળુ અને આચાર્યવાનને જ આ આત્મા મુક્તભાથી
પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રેરક જીવ છે કે બ્રહ્મ ?

પુત્ર : હે પિતા ! આ મનાદિ જડ સઘાતનો પ્રેરક જીવ છે કે બ્રહ્માત્મા ?

પિતા : હે પુત્ર ! એ ઉપર દ્વંદ્વ સાંભળ, જેથી જીવ, ઈશ્વર, બ્રહ્મ, તથા પ્રેરકપ્રેર્યભાવ^૧ બાણી થકાશે. આકાશ અને સૂર્યના પ્રતિબિંબવિનાનું જળ હોતું નથી અને જળ વિના પ્રતિબિંબ હોતું નથી. જળ અને પ્રતિબિંબ એકઠાં જ હોય છે. જળની સાથે પ્રતિબિંબનું પણ એકલું ઘાય છે. તાત્પર્ય કે જે સૂર્ય અથવા ચંદ્ર અથવા આકાશો જળને પ્રકાશિત કર્યું છે અથવા તેને અવકાશ આપ્યો છે, તથા જેણે સર્વ જગતને પ્રકાશિત કર્યું છે કે અવકાશ આપ્યો છે, તે જ જળ સહિત પ્રતિબિંબને પ્રકાશે છે, અવકાશ આપે છે, એ દ્વંદ્વ સિદ્ધિ (વસ્તુ) છે. તેથી જળ પ્રકાશને યોગ્ય હોવાથી પ્રતિબિંબ પણ અવશ્ય પ્રકાશ્યયોગ્ય જ થશે. તે જ પ્રમાણે અંતઃકરણરૂપ જળમા અથવા અવિદ્યાઅશમાં બ્રહ્માત્મારૂપ સૂર્ય અથવા આકાશનું પ્રતિબિંબ સમ પ્રતિબિંબ પડે છે. બને મળેલાનું નામ જીવ છે, અને બિંબનું નામ બ્રહ્મ, ઈશ્વર, આત્મા છે. અંતઃકરણ અથવા અવિદ્યા સહિત પ્રતિબિંબરૂપ જીવથી બિન્ન અન્ય ટોઈ જીવની સિદ્ધિ થતી નથી. જે હોય તો તું જ કહે તું પ્રજ્ઞ શાસ્ત્ર, નિમ્ન અનુભવવાન છે તેથી અતઃકરણ સહિત પ્રતિબિંબ જીવ છે, -તાત્પર્ય કે ત્વ પદનો વાચ્યાર્થ છે. એ પૂર્વોક્ત જીવ જળ સહિત પ્રતિબિંબના જ ગમનાદિ છે. કતો, લોકતા, પરલોકગમન, પુત્ર : આ લોકમા આગમન, જ્ઞાન, અજ્ઞાન, હર્ષ, શોક, સુખદુઃખ, બધમોક્ષાદિ ધર્મોવાળો એ છે, બિંબ તરફ. જેમ જળના પ્રતિબિંબના લક્ષ્યરૂપ જે સૂર્યાદિ બિંબ છે, તે સર્વ પ્રતિબિંબના ધર્મોથી રહિત છે. તે પ્રમાણે અતઃકરણ સહિત પ્રતિબિંબરૂપ જીવના લક્ષ્યરૂપ જે બ્રહ્માત્મા, બિંબરૂપ, સાક્ષીચૈતન્ય, અંતરબાહ્ય સ્થિત છે, તે પૂર્વોક્ત સર્વસમાન પ્રતિબિંબરૂપ મન અથવા જીવના ધર્મોથી રહિત સ્વતઃ નિર્વિકાર નિર્વિકલ્પ છે. તેથી એ મિદ્ધ થયું કે જે અંતર વસ્તુ મનપ્રુદ્ધિ આદિથી અજ્ઞાત રહીરહી, સર્વ પ્રુદ્ધિ આદિને અંતર પ્રકાશિત કરે છે. અર્થાત્ બાણ છે, તે વસ્તુને બ્રહ્મ કહો, ચાહે બ્રહ્મા, શુદ્ધ, રહિમ, ઈશ્વર, નારાયણ, ચાહે કૃષ્ણ, ચાહે રામ, ચાહે અત્યોમી, ચાહે ગોડ (God), ચાહે પરમાત્મા કહો. ચાહે ઈશ્વર, ચાહે આત્મા,

પ્રત્યક્ કહો, ચાહે પુરુષ કહો, ચાહે સત્, ચિદ્, આનંદ કહો. પરંતુ પૂર્વોક્ત લક્ષણયુક્ત ણિંબભૂત વસ્તુ જ તારું, મારું અને સર્વ જગતનું નિઃસંદેહ સ્વરૂપ છે. એ જ વસ્તુ સર્વ ઇદ્રિય, પ્રાણ, દેહ, મનાદિ સઘાતની પ્રેરક છે. અન્ય હવ પ્રેરક નથી. કારણ પૂર્વોક્ત રીતે હવ દૃશ્ય હોવાથી મિથ્યા છે. તાત્પર્ય કે અંતઃકરણરૂપ દૃશ્યની જે વ્યાવહારિક અથવા પ્રાતિભાસિક સત્તા છે, તે જ પ્રતિબિંબની પણ સત્તા છે; ભિન્ન નથી. અતઃકરણનું અનુભવી (પાછળ જનારું) પ્રતિબિંબ છે; કારણ કે બિંબ મનનું અનુચારી (પાછળ જનારું) નથી, પરંતુ સંસારદશામાં એટલે પ્રજ્ઞાત્મના અજ્ઞાનની દશામાં હવ અબાધ્યરૂપ સત્ છે, તેથી શાઓએ હવને સનાતન સત્ કહ્યો છે. પરંતુ હવનું પરમાર્થલક્ષ્યસ્વરૂપ ણિંબભૂત પ્રજ્ઞાત્મા, ત્રિકાળ સત્સ્વરૂપ અબાધ્ય છે, અન્ય હવાદિનું તેમ નથી. જેમ જળ સહિત પ્રતિબિંબ મિથ્યા છે, બિંબ-ભાતુ સત્ છે. હે પુત્ર! આ સર્વ બુદ્ધિ આદિના પ્રકાશક, પ્રેરક પ્રજ્ઞરૂપ આત્માનું કથન કરતાં શ્રુતિ કહે છે કે, પ્રાણોનો પ્રાણ છે, અશ્ત્રુઓનો અશ્ત્રુ છે, શ્રોત્રોનો શ્રોત્ર છે, ત્વચાનું ત્વચારૂપ છે, મનનું મનરૂપ છે, આકાશનું આકાશરૂપ છે, ઇત્યાદિ સર્વનું જાણી લેવું. તાત્પર્ય કે સર્વનામરૂપ દૃશ્ય વસ્તુઓનો, અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્મા સ્વરૂપભૂત છે. જેમ સર્વ નામરૂપ તરંગાદિકનું મધુરતા, દ્રવતા, શીતળતારૂપ જળસ્વરૂપ છે; તથા જેમ સર્વ સ્વપ્નપદાર્થોનો સ્વપ્નદ્રષ્ટા સ્વરૂપભૂત છે, ભૂપણોનું સુવર્ણસ્વરૂપ છે. ખાંડનાં રમકડાંનું સ્વરૂપ સાકર છે; જેમ કલ્પિત સર્પ, દંડ, માળા આદિનું રત્નજી એ સ્વરૂપ છે, ઇત્યાદિ અનેક દષ્ટાંતો છે, તે પ્રમાણે નામરૂપપ્રપંચનું અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ હું જ સ્વરૂપ છું, અથવા કાર્યકારણરૂપ પ્રપંચ મનવાણી સહિત વાહ્મનસગોચરથી હું આત્મા અવાહ્મનસગોચર છું, એવા નિશ્ચયવાળો પુરુષ હવંત અવસ્થામાં જ અમૃતભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. હે પુત્ર! જે ચૈતન્ય, મનબુદ્ધિ અને શ્રોત્રાદિ ઇદ્રિયોની અંદર રહી મન શ્રોત્રાદિ ઇદ્રિયથી અભિન્ન સમાન સ્થિત રહી મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ અને શ્રોત્રાદિ જડ ઇદ્રિયોને ચોતપોતાના વ્યવહારમાં (જડ પૂતળીને પુરુષ ચલાવે તેમ) પ્રેરીને જોડે છે, તથા તેમના ન્યૂનાધિક, વ્યવહારને જાણે છે અને મન-ઇદ્રિયાદિ જેને (પોતાના પ્રેરકને) જાણતાં નથી, જોડતાં મનાદિકની પ્રેરણાને તે જાણે છે, અર્થાત્ સત્તાસ્કૃતિ આપે છે—તે ચૈતન્યદેવ મનાદિ ઇદ્રિયોથી ભિન્ન, મનાદિકનો સાક્ષી આપણું સ્વરૂપ છે. એ જ પ્રમાણે યૃધ્વી આદિ પદાર્થોમાં ઘટાવી લેવું. હે પુત્ર! જેમ ધાન્ય કાપવાના

શસ્ત્રને પુરુષ ધાન્ય કાપવા પ્રેરે છે, તે પ્રમાણે આ એક આત્મા મનાદિ ઇન્દ્રિયોને ભિન્ન રહીને તેમના વ્યવહારમાં બેડતો નથી, પરંતુ જેમ સ્વપ્નદ્રષ્ટા સ્વપ્ન ઇન્દ્રિયાદિ પદ્ધતીમાં સ્થિત રહ્યોરહ્યો નિર્વિકાર રહીને પ્રેરે છે, જેમ આકાશ સર્વમાં સ્થિત રહી સર્વને અવકાશ દેતાં છતાં અસંગ રહે છે, અને એ જ તેનું પ્રેરણુત્વ છે, તે પ્રમાણે તું બ્રહ્માત્મા નામરૂપ મનાદિ હ્રય વિષે સ્થિત રહ્યોરહ્યો તથા મનાદિ હ્રયનો પ્રેરક, પ્રકાશક રહ્યોરહ્યો પણ અસંગ હોવાથી સ્વતઃ નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, શાંતરૂપ સ્થિત છે! અથ્વા મનાદિ જડ પ્રેય, અને તારું સ્વરૂપ ચેતન્ય પ્રેરક, અવિવેકદૃષ્ટિથી એકરૂપ જણાય પણ છે. જેમ કાષ્ઠ અને અગ્નિ અવિવેકથી એકરૂપ લાગે છે, તથા હૃદયથી પણ વિચાર વિના એકમેક જણાય છે, પરંતુ તે એક નથી. વિવેકદૃષ્ટિથી પ્રેયપ્રેરક, જડચેતન્ય તથા અગ્નિ અને કાષ્ઠ એકરૂપ રહેતા નથી. પ્રસિદ્ધ તંત્રતત્ત્વો સમાન અથવા તો દેહદેહી સમાન અથવા દેહ વિષે પિતાય-પત્ વારતવ ભિન્ન જ છે. તું પોતાને મનાદિકને પ્રેરક અંતર્યામી, બ્રહ્માત્મા જાણ!

૭૫ શુભાશુભ કર્મોનો લોકતા છે કે નહિ ?

પુત્ર કહે : હે પિતા ! જો મનઃક્રિયાદિકને તેમના શુભાશુભ વ્યવહાર ની પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિમાં પ્રેરક કોઈ અન્ય દેવ છે તો આ ૭૫ને શુભાશુભ કર્મોના ફળ, સુખદુઃખ ન થવા ભોઈએ. કુંભની ઇચ્છા ન છતાં, ખજાતકારે રાજપુરુષ જેમ શુભાશુભમાં ભેડે, તેની માફક કુંભના સાધનોમાં પુરુષ ભેડાય છે. તે જ પ્રમાણે સુખના સાધનોનું પણ ભણી લેવું.

પિતા કહે : હે પુત્ર ! શુભાશુભ કર્મ સઘાતના ધર્મ પ્રસિદ્ધ છે. ધર્મ સહિત આ સઘાતના દ્રષ્ટા આત્માના તે ધર્મ નથી. બ્રાતિથી તેને નિજ ધર્મ માને છે. તેથી કર્મના સુખદુઃખરૂપ ફળનો લોકતા થાય છે. પરંતુ સઘાતના ધર્મને નિજ ધર્મ ન માને તો લોકતા નથી. પુત્રના સુખદુઃખથી પિતા બ્રમથી સુખીદુખી થાય છે. વિચારે તો પિતાને પુત્રના સુખદુઃખ નથી.

આત્મા અસંગ છે

હે પુત્ર ! જેમ ઘટાકાશ તથા સ્વપ્નદ્રષ્ટા ઘટને અને સ્વપ્નને અવકાશ, સત્તાસ્કૃતિ દે છે છતાં, ઘટ અને સ્વપ્નના વ્યવહારથી

આકાશ અને સ્વપ્નદ્રષ્ટા સદા અસંગ, નિર્વંકાર છે, તે જ પ્રમાણે નિબળત્મા આ સંધાતને પ્રેરતો છતાં સદા અસંગ છે. આટલું બાણુવું એ જ કર્તવ્ય છે; અન્ય શારીરિક સાધન કંઈ કરવું નહિ.

પુનઃ પિતાએ કહ્યું : હે પુત્ર ! આ પ્રશ્નના ઉત્તરની પૂર્વે જ સ્વપ્ન અને સ્વપ્નદ્રષ્ટાના દ્વંદ્વો તથા આકાશના દ્વંદ્વો સમાધાન કહી ચૂક્યો છું. અર્થાત્ ધ્યાન્ય કાપવાવાળા પુરુષની સમાન આ ચૈતન્ય આત્મા મનાદિકને પ્રેરતો નથી, પરંતુ જેમ આકાશ સર્વવ્યાપી રહીને સર્વને અવકાશ આપી તે પણ અસંગ રહે છે, તે જ પ્રમાણે આત્મા સર્વમાં વ્યાપી, સર્વને સત્તાસ્કૃતિ દેતા છતાં સર્વથી અસંગ છે. પરંતુ સ્વપ્નદ્રષ્ટાનું દ્વંદ્વ અનુભવરૂપ હોવાથી પ્રધાન છે. તે પ્રમાણે આ સાક્ષી ચૈતન્ય દેવ, તારો આત્મા, સર્વ ધ્યાતા, ધ્યાન, ધ્યેયાદિ ત્રિપુટિ-ઓના સ્વરૂપભૂત રહ્યો રહ્યો, અર્થાત્ સર્વને સત્તાસ્કૃતિ પ્રદાન કરતો છતો અસંગ છે. હે પુત્ર ! જેમ ભૂમિ અનેક બીજ, અંકુરોનો આધાર છે, તથા અંકુરોમાં અનુસૂત છે, કારણ ભૂમિવિના એક અંકુર પણ સ્થિત નથી રહી શકતું, અને જેમ આકાશ સર્વ અંકુરમાં તથા પત્ર, ફળ, ફૂલમાં તથા ભૂમિમાં વ્યાપક અને અસંગ રહ્યો રહ્યો સર્વને અવકાશ આપે છે-જે આકાશ અવકાશ ન આપે તો સર્વના વ્યવહાર શી રીતે થાય ? પરંતુ અનેક બીજોમાં તથા અંકુરોમાં પોતપોતાના પૂર્વસંસ્કારને અનુસાર અનેક પ્રકારના શુષ્ક, વ્યક્તિ, ફળ, પત્ર સહિત કિત્તકિત્તે અંકુર નીકળે છે અને આકાશ અવકાશ દેવાવાળું એક જ છે, તથા ભૂમિ પણ એક જ છે, (એ દ્વંદ્વ સર્વમાં જોડી લેવું), તે પ્રમાણે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્મા સર્વ નામરૂપાત્મક જગતમાં વ્યાપક, આધારરૂપ, અધિષ્ઠાનરૂપે રહ્યોરહ્યો તથા દ્રષ્ટા, પ્રકાશક છતાં પણ તેના વ્યવહારથી અલિપ્ત છે તે કર્તવ્ય-અકર્તવ્યના શુષ્કદોષને પ્રાપ્ત થતો નથી અને અસત, જડ, જગતનો નિયામક પણ છે. તારા પ્રશ્ન અનુસાર તો ઔષધિઓના શુષ્કદોષ આકાશ અને ભૂમિમાં હોવા જોઈએ; કારણ કે ભૂમિ અને આકાશ તેના નિર્બોધનાં કારણ છે, તેવું તો જોવામાં આવતું નથી. સૂર્યાદિકના પ્રકાશ વડે સર્વ સૃષ્ટિ પોતપોતાના વ્યવહારમાં બહાર જોડાય છે, પરંતુ તેમાં પ્રકાશ કોઈની આંગળી પકડીને જોડતો નથી. તે પ્રમાણે ચૈતન્યદેવ, અંતર્યામી, તારો આત્મા, મનશુદ્ધિ આદિ સર્વ સૃષ્ટિનો નિયામક છતાં પણ અસંગ છે. સૃષ્ટિના કર્તવ્યઅકર્તવ્યજન્ય શુષ્કદોષને પ્રાપ્ત થતો નથી. મનાદિ સૃષ્ટિ પોતપોતાના સંસ્કારને અનુસાર પોતપોતાના સંકલ્પવિકલ્પાદિ

વ્યવહારમાં જોડાય છે. માટે હે પુત્ર! અંતવાન મનાદિ દ્રશ્યનો દ્રષ્ટા, વિકારરહિત, નિર્વિકલ્પ, એકરસ, અક્રિય, અંતર, અમૃત, અભય, અજન્મા, સુખદુઃખરૂપ બંધમોક્ષથી રહિત છે. તાત્પર્ય કે સર્વ સંસાર અને સંસારના ધર્મોધી રહિત સ્વતઃસિદ્ધ અંતર કોઈ વસ્તુ છે એવો અનુભવ થાય છે. તે જ આકાશવત્ સર્વ મનાદિકને સત્તારૂઢિ દેતાં છતાં અસંગ છે, તે જ મારું ને તારું સ્વરૂપ છે. એ બાણુવું એ જ કર્તૃવ્ય છે. કરવાનું કંઈ નથી. સ્વતઃ જ બની રહેલું છે. હે પુત્ર! આ નિજ-રૂપ આત્મવસ્તુનું, મનવાણી કથનચિંતન કરી શકતાં નથી. કારણ કથન-ચિંતન પૂર્વે જ કથનચિંતનના બાવાભાવને તે પ્રકાશિત કરે છે. જે પ્રથમથી સિદ્ધ ન હોય તો કથનચિંતનની ઉત્પત્તિ-અનુત્પત્તિ શી રીતે બાણુવામાં આવશે? બાળકની ઉત્પત્તિ પૂર્વે દાઈ સિદ્ધ જ છે; તે બાળકની ઉત્પત્તિ તથા ઉત્પત્તિના સ્થાનને બાણુ છે. જે પ્રથમ દાઈ સિદ્ધ ન હોય તો બાળકના સર્વ વ્યવહાર બાણુવામાં શી રીતે આવે? તે જ પ્રમાણે અંકુરાદિ અનેક દૃષ્ટાંત છે. અંકુરથી પ્રથમ જ પુરુષ અથવા આકાશ સિદ્ધ છે. તેથી સ્વતઃ નિઃઆત્મા, નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ છે; કારણ કે નિર્વિકાર-સવિકાર, નિર્વિકલ્પ-સવિકલ્પાદિ કથનચિંતન વાણી-મનમાં જ છે. જ્યારે સુપુષ્પમાં મનવાણી લીન થાય છે, ત્યારે વિકાર-અવિકાર, નિર્વિકલ્પ આદિ કથનચિંતન પણ રહેતાં નથી. પરંતુ જે વસ્તુ બ્રહ્મતમાં કથનચિંતનના બાવની સાક્ષી છે, તે જ વસ્તુ સુપુષ્પમાં તે બ્રહ્મતાદિના અભાવની કલ્પનાની પણ સાક્ષી છે. જે ચેતન સુપુષ્પમાં નિર્વિકાર છે, તે જ ચેતન બ્રહ્મતમાં પણ છે. વાસ્તવમાં એ જ વસ્તુ નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ છે તે જ અપરોક્ષ આત્મા, તારું સ્વરૂપ છે. તું દૈતન્ય આત્મા જ આ જડ સંઘાતની ચેષ્ટાનું કારણ છે. હે પુત્ર! જેમ અચળ જડ વૃક્ષને હલાવવાથી અરૂપ વાયુનું અનુમાન થાય છે અથવા ત્વચાઈદ્રિયથી તેનું અનુમાન થાય છે, પરંતુ આ ઘડા જેવી વાયુની મૂર્તિ છે એવું વાયુનું આલુપ સ્વરૂપ બતાવવાને કોઈ પણ સમર્થ થયું નથી, છે નહિ ને થશે નહિ; તે પ્રમાણે શ્રદ્ધાત્મા તારું સ્વરૂપ તે આવું છે, તેવું છે, એ પ્રકારે કોઈ તેના વિશિષ્ટ ધર્મ હું કહી શકું તેમ નથી, ન તેનો ઉપદેશ કરી શકાશે; કારણ કે જે મનશુદ્ધિ આદિનો સાક્ષી આત્મા મનાદિ ઈદ્રિયોનો વિષય થાય તો બલિ, શુણ, ક્રિયા સંબંધી વિશેષણોથી તને ઉપદેશ કરાય, પરંતુ આત્મા બલિ આદિ વિશેષણોના ધર્મોવાળો નથી. ત્યાં તને ગોશૃંગ(ગાયના શિંગડા)-

ની માફક આત્મા ખતાવવાને કોણ સમર્થ થાય ? ન જ થાય. એ દુર્ઘટ સમજ છે. અવાહનસંગોચરને અપરોક્ષ પોતાના હસ્ત વિપેના અપરોક્ષ રૂપ સમાન જાણવાની સમજ દુર્ઘટ છે. માટે જે અંતર બુદ્ધિ આદિ જડ સંઘાતનો પ્રેરક અંતર્યામી છે, તે જ તારું સ્વરૂપ છે. આ પ્રાપ્તિનાદિ મંઘાત વ્યભિચારી છે. તારું સ્વરૂપ આત્મા અવ્યભિચારી એકરસ છે. તેથી જ તે સત્ છે. જે સત્, ચિત્, પૂર્ણ છે તે જ આનંદરૂપ છે. તેથી સત્, ચિત્, સુખરૂપ, તારા આત્માથી ભિન્ન અસત્, જડ, દુઃખરૂપ અનાત્મા, વ્યભિચારી મનાદિ દશ્યનો દ્રષ્ટા, તારું સ્વરૂપ છે. એ દ્રષ્ટા વિદિત વસ્તુથી ન્યારો છે, અર્થાત્ વૃત્તિરૂપ જ્ઞાનના વિષય વ્યપ્તિસમપ્તિ, જૂતલૌતિક, માયાના કાર્યરૂપ પ્રપંચવસ્તુથી ન્યારો છે—તે પ્રમાણે વિદિતથી વિપરીત અસ્પષ્ટ, પૂર્વોક્ત કાર્યનું કારણ પ્રકૃતિ, પ્રધાન, માયા, અજ્ઞાન, અવિદ્યા છે. તે વૃત્તિજ્ઞાનનો અવિષય હોવાથી અવિદિત છે. તે અવિદિત વસ્તુથી પણ તારું સ્વરૂપ ન્યારું છે, કારણ કે વિદિત અવિદિતનો તું દ્રષ્ટા છે. તાત્પર્ય કે પ્રસિદ્ધ મુખ્યમિ, સ્વપ્ન, જાગૃતમાં અવિદિત વિદિત માયા અને તત્કાર્યનો તું ચેતન્યદ્રષ્ટા છે. તેથી જ તું તેનાથી ભિન્ન છે. હે પુત્ર ! વિદિતઅવિદિતપણુ દશ્યકોટિમા જ છે. તે દશ્યના જ વિદિતઅવિદિત શબ્દોથી શ્રદ્ધા ત્યાગ થાય છે. સ્વપ્ન-સુષ્પ્તિમાં જ વિદિતઅવિદિતપણુ છે, સ્વપ્નદ્રષ્ટામાં નથી, તે પ્રમાણે તારું સ્વરૂપ સ્વાભાવિક જ શ્રદ્ધાત્યાગને યોગ્ય નથી. જેમ આપણું શરીર શ્રદ્ધાત્યાગને યોગ્ય નથી; કારણ શ્રદ્ધાત્યાગ કરવાની વસ્તુ આપણાથી ભિન્ન, પરિચિન્ન, દુઃખરૂપ હોય છે તથા દશ્ય, મિથ્યા, સ્વપ્નવત્ હોય છે, તારા સ્વરૂપરૂપ આત્મા તેવો નથી. ન તે સુખદુઃખનું સાધન છે. પરંતુ શ્રદ્ધાત્યાગ, વિદિતઅવિદિતાદિ સર્વ પદાર્થોનો તથા તે સર્વ પદાર્થોને વિષય કરવાવાળી વિદિત અવિદિતાકાર સર્વ વૃત્તિઓનો સાક્ષી છે. હે પુત્ર ! વિચારી જોઈએ તો વિદિતઅવિદિતરૂપ શ્રદ્ધાત્યાગાદિ વસ્તુ પણ આપણા અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયસ્વરૂપથી ભિન્ન નથી. સૂર્ય અથવા મણિના કિરણ કે પ્રભામાથી કયુ કિરણ વિદિત છે ને કયુ નથી ? એ બધું કહેવા માત્ર છે. તાત્પર્ય કે સર્વ નામરૂપાત્મક જગત્ આપણા સ્વરૂપસૂર્યનાં કિરણો છે. દુઃખસુખ પણ કિરણ છે. સમાધિ અત્તમાધિ પણ કિરણ છે. મનવાણીશરીર સહિત જે સંઘાતની ચેટા છે તે સર્વ આત્માનો પ્રકાશ છે. કોઈ રાજસ કિરણ છે, કોઈ તામસ કિરણ છે. કોઈ વાત્સિક કિરણ છે, કોઈ માયારૂપ કિરણ છે અને કોઈ આકાશાદિ કિરણ છે. એ રીતે રહ્યોરહ્યો પણ આત્મારૂપ સૂર્યમણિ

પોતાના મહિમામાં સ્થિત છે. જેમ સ્વપ્નના પદાર્થ વિદિતઅવિદિત, ઝહલુત્યાગને યોગ્ય, પ્રતીત થાય પણ છે, પરંતુ વાસ્તવમાં સ્વપ્નદ્રષ્ટાથી તે ભિન્ન નથી, જેમ જળથી તરંગો ભિન્ન નથી તેવું જ સમજવું. મનાદિકના સાક્ષી તું ચૈતન્યસૂર્ય અથવા મણિના પ્રકાશરૂપ કિરણરૂપ જ આ નામરૂપાત્મક જગત છે. ઝહલુત્યાગ કેનો કરે, કેનો ન કરે ? સૂક્ષ્મ વિચાર કરે તો અસ્તિ, ભાતિ, ત્રિયરૂપ આત્માથી ભિન્ન, કલ્પિત નામરૂપ પદાર્થોમાં વિદિતઅવિદિતરૂપ^૧ વિષયતાઅવિષયતા નથી, પરંતુ આત્મામાં જ છે. કારણ કે વૃત્તિરૂપ જ્ઞાનની વિષયતા-અવિષયતામાં આવરણબંગઅભંગ જ મા પ્રયોજનરૂપ છે. તે આવરણરૂપ અજ્ઞાન ચૈતન્યને આશ્રયે હોય છે. જેમ નીલિમા આકાશને આશ્રયે છે. આત્માથી ભિન્ન સર્વ પદાર્થ કલ્પિત અજ્ઞાન આવરણરૂપ જ છે. આવરણરૂપ અજ્ઞાન અજ્ઞાનને આશ્રયે હોય નહિ. અધકારને આશ્રયે અધકાર નથી. સ્વપ્નપદાર્થોને આશ્રયે સ્વપ્નપદાર્થો નથી. પરંતુ સ્વપ્ન દ્રષ્ટાને જ આશ્રયે છે. રજ્જુમાં કલ્પિત સર્પ, હંડ, માળાદિ પણ પરસ્પર કોઈના આશ્રયે નથી, પરંતુ રજ્જુને જ આશ્રયે છે. આકાશથી ભિન્ન કોઈના આશ્રયે નીલિમા નથી. તેથી વૃત્તિરૂપ જ્ઞાનની વિદિત-અવિદિતરૂપતા, આવરણબંગઅભંગરૂપ વિષયઅવિષયતા આત્મરૂપરજ્જુમાં જ છે. બૂધણ, તરંગો, ઘટો, પટોમાં, ભૌતિક પદાર્થમાં અને સ્વપ્ન-પદાર્થોમાં જે વૃત્તિજ્ઞાનની વિદ્યત અવિદ્યતરૂપ વિષયઅવિષયતા જણાય છે તે સુવર્ણ, મૃત્તિકા, તંતુ, પચભૂત અને સ્વપ્નદ્રષ્ટામાં જ છે, અન્ય બૂધણ આદિ પદાર્થોમાં નથી. આ જ દૃષ્ટિને લીધે બ્રહ્માત્મ અપરોક્ષ અનુભવી વિદ્વાનની વૃત્તિ જ્યાંજ્યાં જાય છે, ત્યાંત્યાં તત્તત્ પદાર્થ-ઉપહિત બ્રહ્માત્માને જ તે વિષય કરે છે. નામરૂપ કાર્યતું વિવર્ત ઉપાધાન, સર્વરૂપ બ્રહ્માત્મા હોવાથી વૃત્તિજ્ઞાનના વિષયરૂપ પરોક્ષ અપરોક્ષ બ્રહ્માત્મા જ છે. તેથી જ વિદ્વાનને સ્વત સિદ્ધ નિત્ય સમાધિ અયત્ન સિદ્ધ છે, ઇત્યાદિ શ્રુતિ છે.

હે પુત્ર ! ઘટ, પટ, બૂધણ, તરંગ, શસ્ત્ર, સર્પ, રજ્જુ, સ્થંભસ્થિત પૂતળી આદિ કલ્પિત પદાર્થોમાં વૃત્તિરૂપ જ્ઞાનની વિષયતાઅવિષયતા પ્રતીત થાય છે. પરંતુ મૃત્તિકા, તંતુ, સુવર્ણ, જળ, લોહ, રજ્જુ, શુક્તિ, સ્થંભ વગેરે જ વૃત્તિજ્ઞાનના વિષયરૂપ છે; અન્ય ઘટાદિ નહિ. તેથી સર્વ લેહરહિત, સર્વાધિજ્ઞાન, જગદ્વિધ્વસપ્રકાશક, સ્વતઃ બધમોક્ષ-

૧. જણાવારૂપી વિષયતા અને ન જણાવારૂપી અવિષયતા.

રહિત, અવેદ્ય, સદા અપરોક્ષ, સાક્ષી, સ્વચ્છિદ્ધ, વિગુહાનંદને શ્રુતિઅનુભવ દ્વારા બ્યારે પોતાના સ્વરૂપરૂપ જાણ્યો, ત્યારે જ શાંતિ થશે, અન્યથા નહિ. હે પુત્ર! કામ, મંકરણ, શ્રદ્ધાઅશ્રદ્ધા, ધૈર્ય, અધૈર્ય, જયઅજય, લજ્જાઅતલજ્જા, શાંતિઅશાંતિ, રાગ અને વૈરાગ્ય, અધમોક્ષ, જ્ઞાનઅજ્ઞાન, ક્રોધઅક્રોધ, ઉદારતાઅનુદારતા, અહંકારતાઅનહંકારતા, માનઅપમાનાદિ જેટલા દેવીઆસુરી સદ્અમદ્ગુણરૂપ ધર્મઅધર્મ છે, તે સર્વ અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપ ધર્મ છે. તે અંતઃકરણ પોતાની વૃત્તિરૂપ ધર્મો સહિત પોતાના પ્રગટક બ્યોતિ, બ્રહ્માત્માનું મનન કરી શકતું નથી અર્થાત્ તેને જાણી શકતું નથી; કારણ આત્મા મનાદિ નિયમે કરીને પ્રકાશ્યનો નિયમે કરીને પ્રકાશક તથા નિયામક છે. પ્રકાશ્ય પોતાના પ્રકાશકને જાણતો નથી, એ મૂર્ચોદિના દ્વારથી પ્રસિદ્ધ છે. જિલદું ચેતન્યબ્યોતિ આત્માથી જ મનાદિ પ્રકાશે છે. તેથી જે વસ્તુએ અંતર પૂવોક્ત નિશ્ચયાદિ વૃત્તિરૂપ ધર્મ સહિત મનનું મનન કર્યું છે, તેને જ તું બ્રહ્માત્મા, નિરૂપ જાણ. જે વસ્તુનું મન મનન કરે છે, તે તારું સ્વરૂપ નથી. તે માયા તત્કાર્યનું રૂપ છે. તે મન સહિત તારા દશરૂપ છે. એ જ પ્રકારે સર્વ ઇન્દ્રિય પ્રાણાદિમાં તથા અન્ય પદાર્થોમાં ઘટાવી લેવું; ઇત્યાદિ શ્રુતિ છે.

આત્મા જાણી શકાય છે કે નહિ

હે પુત્ર! ‘બ્રહ્મણ્યગ્યોગ્ય વસ્તુથી વિપરીત, તુ બ્રહ્મરૂપ આત્મા છે,’ એ મારા ઉપદેશથી તને નિઃસ્વરૂપનો અનુભવ થયો છે કે નહિ તે કહે.

પુત્ર કહે : હે પિતા ! હું સમ્યક્ મારા આત્મસ્વરૂપને જાણુ છું.

પિતા કહે : હે પુત્ર ! ‘હું સમ્યક્ આત્માને જાણુ છું,’ એ તારું જાણવું પ્રાપ્તિરૂપ છે, કારણ કે જેવી રીતે અસિંધી બાળવા યોગ્ય કાષ્ઠાદિ વસ્તુઓ હોય છે, તે કાષ્ઠાદિ બાળવાવાળા અગ્નિના સ્વરૂપ નથી, પરંતુ ભિન્ન છે અને દાહક શક્તિનો અગ્નિ આત્મા હોવાથી અગ્નિને તે બાળતી નથી; તે પ્રમાણે જાણવા યોગ્ય બ્રહ્માત્મવસ્તુ કોઈનો વિષય થાય તો જ તે સમ્યક્ જાણી શકાય; પરંતુ બ્રહ્માત્મા જાણવા વાળાનું સ્વરૂપ છે. જાણવું ત્રિપુટીથી બને છે. બ્રહ્માત્મા ત્રિપુટીનો પ્રકાશક ત્રિપુટીને વિષય નથી, એ સર્વ વેદાંતસિદ્ધાંત છે. તેથી સમ્યક્ જાણવાવાળાનો બ્રહ્માત્મા સ્વરૂપ હોવાથી કોઈ પણ તેને જાણવા સમર્થ નથી. અગ્નિની દાહક શક્તિ જેમ અસિંધી પૃથક્ કાષ્ઠાદિને બાળે છે,

પરંતુ દાહક શક્તિનો આત્મા જે અગ્નિસ્વરૂપ છે, તેનો દાહ કરી શકતી નથી, તેવી રીતે દાહરૂપ વૃત્તિજ્ઞાનના વિષય, કાષ્ઠના સમાન, જ્ઞાનથી ભિન્ન પ્રજ્ઞાત્મા હોય તો બાલુવાયોગ્ય થાય. પરંતુ દાહક શક્તિનો આત્મા જે અગ્નિ તેના સમાન બાલુવાવાળાનું સ્વરૂપ પ્રજ્ઞાત્મા છે. તેથી પ્રજ્ઞાત્માને બાલુવાવાળો અન્ય કોઈ નથી, જેમ સ્વપ્નદ્રષ્ટાને સ્વપ્નનર બાલુવાવાળા નથી. કારણ સ્વપ્નનરોનો સ્વપ્નદ્રષ્ટા આત્મા છે, જેમ સૂર્ય કિરણોનો આત્મા હોવાથી સૂર્ય કિરણોથી અજ્ઞાત છે; જેમ દેહધી દેહી તેનો આત્મા અજ્ઞાત છે, તેમ સમજવું. તે સ્વયંપ્રકાશ હોવાથી અન્યથી બાણી શકાતો નથી. જે અન્ય કોઈ સાધનથી બાણી શકાય છે તે સ્વયંપ્રકાશ હોતો નથી, પરંતુ પરપ્રકાશ હોય છે. જે પરપ્રકાશ હોય છે તે મિથ્યા હોય છે. તેથી હે પુત્ર ! જે તું પ્રજ્ઞાત્માને સમ્યક્ બાણે છે તો તો નિશ્ચય પરિચિત્ત, અસત્, જડ, દુઃખ, દ્વંધ, મિથ્યા-વસ્તુને જ બાણે છે. કારણ પ્રજ્ઞાત્મા કેવો છે ? અશબ્દ, અરૂપ, અરમ, અગ્રાધ, અરૂપ, અચિત્ત, અમન, અપ્રાણ, અનહકાર, અક્રિય, નિર્વિકલ્પ, નિર્વિકાર, ગમનાગમનાદિરહિત, અશરીર, અમણ, શુદ્ધ, પાપરહિત, જાતિશુભ્રિક્યાદિ ધર્મોથી રહિત અસ્તિત્વમાત્ર છે, બુદ્ધિના નિશ્ચયમાં પણ આવતો નથી, બુદ્ધિનો દ્રષ્ટા હોવાથી જાતિશુભ્રિક્યાના સંબંધવાળા પદાર્થોને જ બુદ્ધિ બાણે છે. તેનાથી રહિતને બાણતી નથી. એવા અવાદ્મનસંગોચર પ્રજ્ઞાત્માને તું શી રીતે બાણે છે ? તું પોતાને બુદ્ધિરૂપ માનીને આત્માને બાણે છે ? અથવા પોતાને આત્મા બાણે છે અથવા પોતાને આભાસ માની આત્માને બાણે છે ? જો આત્મા કહીશ તો આત્માશ્રયાદિ દોષ આવશે. અને ચિદાભાસ સહિત નિશ્ચયાર્મક વૃત્તિરૂપ બુદ્ધિ તે આત્માની દૃશ્ય હોવાથી સ્વપ્નદ્રષ્ટાને બાણતી નથી. જો બાણે તો આત્મા દૃશ્ય મિથ્યા થશે-ઘટવત્. તેથી હે પુત્ર ! અપાસ્તવ સ્વરૂપને બાણવાધી કલ્યાણ થતું નથી.

પુત્ર કહે : હે પિતા ! જે ધર્મ વડે જેનું નિરૂપણ કરી શકાય તે જ તેનું સ્વરૂપ હોય છે. જેમ મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ ધર્મ વડે નિરૂપણ કરાય છે, તે જ તેનું સ્વરૂપ છે. તે જ પ્રમાણે પ્રજ્ઞાત્માનું પૂર્વોક્ત સત્, ચિદ્, આનંદ-રૂપ વિશેષણોથી જે નિરૂપણ કરાય છે તે જ તેનું સ્વરૂપ છે.

પિતા કહે : હે પુત્ર ! જેટલા શબ્દ છે તે સર્વ સાપેક્ષ, સવિકલ્પ, જાતિશુભ્રિક્યાવાન વસ્તુનું જ નિરૂપણ કરી શકે છે. પ્રજ્ઞાત્મા જાતિ આદિ શુભ્રોથી રહિત નિરપેક્ષ, નિર્વિકલ્પ છે. આત્મા સર્વ મનાદિ કલ્પનાથી આદિસિદ્ધ છે, તેનું શી રીતે નિરૂપણ કરી શકાય ? તથાપિ

સુમુદુતા ગોષ્ઠ વાસ્તે 'સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ જે વસ્તુ છે, તે જ બ્રહ્માત્મા તારું સ્વરૂપ છે' એવું શ્રુતિએ કહ્યું છે. તે સત્, ચિદ્, આનંદ લક્ષણો ભૂતભૌતિક કાર્યકારણરૂપ પ્રપંચમાં કોઈ પણ મન, પ્રાણ, ઇન્દ્રિયાદિ અનાત્મપદાર્થમાં ઘટતાં નથી. આકાશાદિ ભૂતોમાં પણ તે ઘટતાં નથી; ભૌતિકમાં પણ ઘટતાં નથી. તાત્પર્ય માયા, તત્કાર્ય-રૂપ કોઈ પદાર્થમાં તે ઘટતાં નથી; પરંતુ બુદ્ધિ આદિના સાક્ષી આત્મામાં જ ઘટે છે. તેથી સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ વસ્તુ પોતે પોતાનો આત્મા બાણ. હે પુત્ર! આ આત્માનું સ્વરૂપ પણ, મન, પ્રાણ, દેહ, ઇન્દ્રિયાદિ સંઘાત સમષ્ટિબ્યક્તિનો અસત્, જડ, દુઃખરૂપ ઉપાધિને લઈને જ કહેલું છે. વાસ્તવ અવાક્રમનસંગોચર આપણો આત્મા છે. જેમ વૃક્ષોના હાલવારૂપ કિયાથી જ વાયુનું રૂપ બહુવામાં આવે છે, અન્યથા નહિ, તેમ સર્વ મનાદિ જડ પદાર્થોનો પ્રેરક હોવાથી જ આત્મા બહુવામાં આવે છે. પરંતુ વાસ્તવમાં બ્રહ્માત્માનું સ્વરૂપ બહુવાવાળાને અજ્ઞાત છે, ન બહુવાવાળાને જ્ઞાત છે. તાત્પર્ય કે વાક્રમનસંગોચરરૂપે બહુવાવાળાને અજ્ઞાત છે અને અવાક્રમનસંગોચરરૂપે બહુવાવાળાને જ્ઞાત છે.

હે પુત્ર! દેહ, પ્રાણ, ઇન્દ્રિય,^૧ મન, બુદ્ધિ, આનંદમય કોષ વગેરે અધ્યાત્મઉપાધિરૂપ^૨, પરિચ્છિન્ન પદાર્થોની મધ્યે તું કોઈને પણ જો બ્રહ્માત્માનું સ્વરૂપ બહુતો હોય, તો તે તુચ્છ વસ્તુ જ બાણ છે! તે જ પ્રમાણે ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોના સૂચકાદિ અધિદેવ પરિચ્છિન્ન પદાર્થોમાંથી કોઈ એકને તું બ્રહ્માત્મા બહુતો હોય તોપણ તે તુચ્છ છે! તે જ રીતે ભૂત ભૌતિક શબ્દાદિ અધિભૂત પદાર્થોમાં કોઈ એકને તું બ્રહ્માત્માસ્વરૂપ બહુતો હોય તો તું અત્યંત તુચ્છ વસ્તુ બાણ છે! તાત્પર્ય કે માયા અને તત્કાર્યરૂપ કોઈ પદાર્થને તું બ્રહ્માત્માસ્વરૂપ બાણ તો બ્રહ્મ અસત્, જડ, દુઃખરૂપ દશ્ય, મિથ્યા સિદ્ધ થશે; કારણ કે જે બહુવામાં આવે છે તે બ્રહ્માત્મા નથી. બ્રહ્માત્મા સર્વ મનાદિકને બહુવાવાળો છે તેથી સર્વ પૂર્વોક્ત ઉપાધિરહિત બ્રહ્માત્માનું સ્વરૂપ બહુ શકાતું નથી, કારણ સ્વયંપ્રકાશ છે. બુદ્ધિની વૃત્તિરૂપ જ્ઞાનનો વિષય નથી. તેથી તારે સ્વાત્મવિચાર કરવા યોગ્ય છે.

પુત્ર કહે : હું સમાન, હું બ્રહ્માત્મા, પોતાના સ્વરૂપરૂપ, સ્વાભાવિક

૧ ઇન્દ્રિયો સ્વતંત્ર કોન રચનાર નથી. મન સાથે જાય ત્યારે મનોમય રૂપમાં પડે છે, બુદ્ધિ સાથે જાય ત્યારે વિજ્ઞાનમય રૂપમાં પડે છે. ૨. આત્માને લગતી ઉપાધિરૂપ.

બધમોક્ષરહિત, અવાદ્મનસગોચર સર્વોધિધાન, જગદિધ્વંસપ્રકાશક, અવેદત્વ, સદા અપરોક્ષ, સાક્ષી, સચ્ચિદ્ધન, વિશુદ્ધાનંદને સમ્યક્ નિબત્તા બાળુવા સમાન બાણું છું; કોઈ વિષયવિષયીભાવથી બાણુતો નથી. પરંતુ સ્વયંપ્રકાશ, ભૂમા સર્વનો અનુભવી આત્મા, વિદિતથી ભિન્ન, ગ્રહણુત્યાગને યોગ્ય નથી અને સર્વ વિદિતઅવિદિત ગ્રહણુત્યાગ રૂપ પણ હું જ છું (સ્વમદ્રષ્ટાવત).

પિતા કહે : હે પુત્ર ! તું ધન્ય છે. એવું બાણુવું એ જ સમ્યક્ બાણુવું છે.

જ્ઞાનીઅજ્ઞાનીનો ભેદ

પુત્ર કહે : હે પિતા ! વિધિપક્ષથી પણ બ્રહ્માત્મા સર્વથા અજ્ઞાત જ છે; કારણ કે સર્વરૂપ પોતે હોવાથી તથા અન્યનો અભાવ હોવાથી પણ અજ્ઞાત જ છે. (તેનો બાણુનાર ખીલો નથી) નિષેધપક્ષથી પણ અવાદ્મનસગોચર હોવાથી પણ અજ્ઞાત જ થયો, તો પછી જ્ઞાનીઅજ્ઞાની-માં ભેદ શો છે ? તેમ જ તેને બાણુવાનાં સાધન પણ બ્યથા થયા !

પિતા કહે : હે પુત્ર ! અનેકવિધ વસ્તુઓનાં પોતપોતાનાં સ્વરૂપ હોય છે. જે વસ્તુનું જેવું સ્વરૂપ હોય છે તેવું જ જે બાણુ છે તે જ, સમ્યક્-દર્શી છે. અન્ય અસમ્યક્દર્શી છે. જેમ પ્રકાશ-પ્રકાશક, દેશ-દ્રષ્ટા, પ્રેય-પ્રેરક, આત્મા-અનાત્માનાં ભિન્નભિન્ન જ્ઞાનવાળાને સમ્યક્અસમ્યક્-દર્શી કહે છે તથા વાદ્મનસગોચર અવાદ્મનસગોચર બ્રહ્માત્માના સ્વરૂપના ભિન્નભિન્ન જ્ઞાનવાળાને સમ્યક્અસમ્યક્દર્શી બ્રહ્મવેતા કહે છે, જેમ આત્માને સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ અથવા સત્, ચિદ્, આનંદ આત્માના શુણ્ણ બાણુવાવાળાને સમ્યક્અસમ્યક્દર્શી કહે છે અને બ્રહ્માત્માના એકત્વજ્ઞાન વડે સુખરૂપ મોક્ષ અને જ્ઞાનભિન્ન અન્ય સાધનથી પણ સુખરૂપ મોક્ષ બાણુનારાઓને સમ્યક્અસમ્યક્દર્શી કહે છે, તે પ્રમાણે ચાકુષ આદિ જ્ઞાનોમા પણ બાણી લેવું. ઇત્યાદિ અનેક દષ્ટાંત છે, તે પ્રમાણે જે અવાદ્મનસગોચર બ્રહ્માત્માના સ્વરૂપને બાણુ છે, તે જ આત્મજ્ઞાની છે. અન્ય અનાત્મજ્ઞાની છે.

હે પુત્ર ! શમાદિપૂર્વક કર્મઉપાસનાના અનુધાનથી શુદ્ધ, અચળ અતંકરણ વિષે જ શુરુઉપદેશ દ્વારા એવો નિશ્ચય થાય છે, અન્ય રીતે નહિ. સાધન પણ કર્મઉપાસના, શમાદિ તેથી સફળ છે. અન્ય જે અવાદ્મનસગોચરરૂપ બ્રહ્માત્માને બાણુ છે તે જ અનાત્મદર્શી છે. જ્ઞાની-અજ્ઞાનીના શિર ઉપર કોઈ શૃંગઅશૃંગ હોતું નથી કે તેની ભિન્નભિન્ન

છે, દર્પણ નહિ. દૂરળીનમાંથી પુરુષ જ જુએ છે; દૂરળીન નહિ. દૂર-
ળીન વગેરે જોવાનાં સાધનો છે. હે પુત્ર! આ કાર્યકારણસંઘાતની
અવિવેકદૃષ્ટિથી પ્રતીતિની પ્રધાનતા હોય છે અને તેથી આત્મા અધિ-
ધાનની સ્ફૂર્તિ થતી નથી. જેમ રત્નજીના અજ્ઞાનથી કલ્પિત સર્પાદિની
પ્રતીતિ પ્રધાન હોવાથી રત્નજી ભાસતી નથી, તેમ આત્મા, સર્પાદિ
જેવા આ સંઘાતના અંતર ગૂઢ છુપાઈ રહેલો છે. તેમાં વિવેકીને
આત્મારત્નજીની પ્રધાનતાનું સ્ફુટ ભાન થાય છે; અવિવેકીને નહિ.

માયાવી (ઇદ્રબલી) પુરુષના દૃષ્ટાંતથી આત્માની અસંગતા

માયાવી ઐદ્રબલિક પુરુષ એક તંતુ જિંચે આકાશમાં ફેંકી પોતે
આયુધ સહિત તંતુ ઉપર આરૂઢ થઈ અદૃશ્ય રહી યુદ્ધ કરે છે. પછી
દુકડા દુકડા થઈને પોતે નીચે પડતો પ્રતીત થાય છે. પુનઃ પૂર્વવત્
હતો તેવો જ જીડીને જોલો થાય છે. તેમાં તે ઇદ્રબલી પુરુષના સમ્યક્
સત્ય સ્વરૂપને જાણવાવાળા, તેની રચેલી માયા અને તે માયાનાં કાર્ય-
સ્વરૂપોને પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોથી અપરોક્ષ જોતા છતાં તેને તે ઇદ્રબલિકની
લીલામાત્ર મિથ્યા માને છે. પોતાની માયાથી આનંદાદિત છતાં અમા-
યિક પરમાર્થરૂપ એક ઇદ્રબલિકને જ સત્ય માને છે. અન્ય સર્વ લીલા
મિથ્યા માને છે અને મૂર્ખ આશ્ચર્યવાન થયાથયા લીલા સહિત
માયિક ઇદ્રબળને જ સત્ય માને છે. તે પ્રમાણે નિત્ય સુખ, પ્રકાશ,
નિર્ભરમારૂપ મહામાયાવી ઐદ્રબલિકે આ નામરૂપ ભગવતાદિ મિથ્યા
પ્રપંચતંતુ પ્રસાર્યો છે. તે તંતુ ઉપર આરૂઢ ઇદ્રબલિકના સમાન
ભગવતાદિ અવસ્થાઓનો અભિમાની સમષ્ટિ વિરાદ આદિથી અભિજ્ઞ,
વિશ્વ, તૈજસ્ય, પ્રાણ આદિ સાભાસ અંતઃકરણ જીવ છે. તે અપરમાર્થ-
રૂપ છે. તેમનામાં યુદ્ધ કરવું, વિભાગરૂપે (ખંડખંડ) થવું, પુનઃ પૂર્વરૂપ
થવું આદિ વ્યવહારો ચાલે છે. પરંતુ તતુઆરૂઢ માયાવીથી ભિન્ન
પરમાર્થરૂપ માયાવી ઐદ્રબલિક પૃથ્વી વિષે સ્થિત છતાં સ્વમાયાથી
આનંદાદિત અદૃશ્ય છે. પૂર્વોક્ત યુદ્ધાદિ સર્વ વિકારોથી રહિત સ્થિત
છે. બુદ્ધિમાન તે જાણે છે, અન્ય નથી જાણતા.

તે જ પ્રમાણે તુરીય, તારો પ્રત્યક્ષ આત્મા, સત્સ્વરૂપ, આ કાર્ય-
કારણસંઘાતની અદૃશ્ય સ્થિત છતાં, સ્વમાયારૂપ વચ્ચથી ઢંકાયેલો છતાં
સ્વતઃ નિર્વિકાર છે. પરંતુ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોથી અદૃશ્યમાન છતાં પશ્ચ
કોઈ શ્રદ્ધા આદિ સાધનોથી યુક્ત મુમુક્ષુ, શ્રુતિ અને અનુભવના બળથી
તેને સમ્યક્ અપરોક્ષ અનુભવી શકે છે અન્ય નથી કરી શકતા. હે

પુત્ર! બ્રહ્મતાદિ ઉપાધિઓથી તું જ તુરીય આત્મા વિશ્વાદિ સંજ્ઞાને પામે છે. તે જ પ્રમાણે સમષ્ટિ ઉપાધિઓથી તું ચૈતન્ય જ વિરાટાદિ સંજ્ઞાને પામે છે. ઉપાધિઓથી રહિત તું જ શુદ્ધ બ્રહ્માત્મા કહેવાય છે. જેમ કિયાલેદથી એક જ મનુષ્ય અનેક સંજ્ઞા પામે છે છતાં સર્વ કિયારહિત તે મનુષ્યમાત્ર છે, જેમ એક આકાશ ઘટાદિ ઉપાધિઓથી ઘટાકાશાદિ સંજ્ઞા પામે છે અને ઉપાધિઓથી રહિત શુદ્ધ આકાશમાત્ર છે, તેમ બ્રહ્મવુ. હે પુત્ર! તારું સ્વરૂપ સર્વ મનબુદ્ધિ આદિનો અનુભવ કરવાવાળું, મનાદિકના અંતર સ્થિત છે, તેથી જ મનાદિકથી અદ્ય છે. જેમ સર્વ સ્વપ્નસૃષ્ટિનો અનુભવ કરવાવાળો સ્વપ્ન-દ્રષ્ટા સર્વ સ્વપ્નસૃષ્ટિના અંતર સ્થિત છે, તેથી જ સ્વપ્નસૃષ્ટિથી સ્વપ્ન-દ્રષ્ટા અજ્ઞાત, અચિત્ત્ય રહેતા છતાં સર્વનો દ્રષ્ટા છે. હે પુત્ર! તું ચૈતન્ય સર્વ ધર્મઅધર્મથી એટલે માયા અને તત્કાર્યથી રહિત છે તેથી જ તું શાંત છે. તું દ્રષ્ટાનો દ્રષ્ટા કોઈ નથી. તુ ચૈતન્ય અબળત, અશ્વમ, અનિદ્રિત છે, તેથી જ તું બ્રહ્મતાદિકનો અભિમાની વિશ્વાદિ પશ્ય નથી. કારણ તેનો દ્રષ્ટા છે. જેમ કાષ્ઠમા હસ્તિ આદિ પૂતળીઓનો કાષ્ઠવિશેષ અધિષ્ઠાન પર આધાર છે, કારણ કાષ્ઠથી હસ્તિ આદિ ભિન્ન નથી, તે પ્રમાણે તું ચૈતન્ય આ નામરૂપ આકાશાદિ પૂતળીઓનું અધિષ્ઠાન છે; કારણ કે અસત્ જડ, હ્રસ્વરૂપ, કલ્પિત દૃશ્યથી તું ચૈતન્યનો સ્વભાવ સત્, ચિદ્, આનંદ બુદ્ધો જ જોવામાં આવે છે. અધિષ્ઠાનથી વિપરીત સત્તા બ્રમની જ કહેલી છે. તાત્પર્ય કે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્માથી જે ભિન્ન ભાસે તે જ બ્રમનું રૂપ છે. તેથી તું ઘડીલ કરીને વિચાર-દ્રષ્ટાનો સ્વભાવ અને દૃશ્યનો સ્વભાવ બુદ્ધોબુદ્ધો છે. એકમેક કેમ કરે છે? સમ્યકદર્શી થા. હે પુત્ર! વાહ્મનસગોચરરૂપે જે જ્ઞાન થાય છે તે નામરૂપ, ભ્રાતિશુષ્કિયાના સંબધવાળા પદાર્થોનું જ જ્ઞાન થાય છે. તે આત્મજ્ઞાન નથી પરતુ મિથ્યા, ભ્રાતિરૂપ જ્ઞાન છે. સમ્યક્, અપરોક્ષ, અવાહ્મનસગોચરરૂપે જે નિબલ્ભાનું જ્ઞાન છે, તે જ સમ્યક્ બ્રહ્માત્માનું જ્ઞાન છે. વાસ્તવમાં આ બંને વૃત્તિરૂપ જ્ઞાનનો નિબલ્ભા દ્રષ્ટા છે; તેથી કથનચિતનથી અગોચર છે. જેમ સ્વપ્નરોના વાહ્મનસ ગોચર, અવાહ્મનસગોચર બન્ને જ્ઞાનનો સ્વપ્નદ્રષ્ટા દ્રષ્ટા છે, બન્નેનો વિપય નથી. હે પુત્ર! જેમ શુદ્ધ સ્ફટિકમણિ હરસ્થિત રક્તના પ્રતિબિંબથી લાલ રંગવાળો ભાસતો હોય તેથી તે શુદ્ધ સ્ફટિકમણિને તેવો બ્રહ્મવો એ બ્રાંતિ છે.

ઓળખ થાય.

હે પુત્ર! ઇષ્ટ સાધનતા, યોગ્યતા, સ્વકૃતિસાધ્યતા વગેરેના જ્ઞાનપૂર્વક પ્રદક્ષાથી લઈને ક્રીડી પર્યંત સર્વ જ્ઞાનીઅજ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેથી વિપરીત હેતુ (વિદ્યમાન) હોય તો તેવી નિવૃત્તિ થાય છે પરંતુ પરમઅપરમભાવ જ્ઞાનમા નથી કહે, ભેદ જ્ઞાનીઅજ્ઞાનીનો શો થયો? હે પુત્ર! સર્વ પદ્ધતિઓના સામાન્ય વિશેષ જ્ઞાનમા તો માયાવિશિષ્ટ ઈશ્વર વિના સર્વ જીવ જ્ઞાની પણ છે, અજ્ઞાની પણ છે એમ પદ્ધતિઓના જ્ઞાનમા પણ જીવ જ્ઞાની-અજ્ઞાની કહેવાય છે. જેમ કે માણુકની સમ્યક્ પરીક્ષાવાળો માણુકનો જ્ઞાની કહેવાય છે, અન્ય નહિ તે જ પ્રમાણે શિષ્યવિગ્રાહી શિષ્યને કહેવાય છે, તે જ મનુષ્ય ધતુવિંદામા અત્પત્ર છે ધતુવિંદાવાળો શિષ્યવિદામા અત્પત્ર છે એ જ પ્રમાણે સર્વ સમપ્રિવ્યપ્તિ પદ્ધતિઓ બાજુથી તેથી યથાર્થ સ્વરૂપમા પદ્ધતિઓને સમ્યક્અસમ્યક્ બાજુવામા જ જ્ઞાનીઅજ્ઞાનીપણું છે, અન્ય કોઈ ચિહ્ન નથી, કેવળ દ્રષ્ટિનો ભેદ છે તે પણ સ્વસંવેદી છે, પરસંવેદી નથી

હે પુત્ર! જ્યાં અધિકારી પોતાના નિત્યજ્ઞાન, અનંતરૂપ, સર્વાત્માને સમ્યક્ અપરોક્ષ નિજસ્વરૂપ બાજુ છે, ત્યાં તે ચતુ આદિ સાધનો વડે અથવા આક્રુપ જ્ઞાનથી યથા રૂપાદિ પદ્ધતિઓને જુએ, અર્થાત્ બાજુ? અન્ય કોઈ સાધનથી તે જોતો નથી, કારણ સર્વરૂપ પોતે જ છે જેમ પત્થભૂતનું કોઈ કાર્ય પોતાના સ્વરૂપને સમ્યક્ બાજુનું હોય તો સર્વ નામરૂપ પ્રપચ પોતારૂપ જ ભાસે છે અને તેથી ઇદરરૂપે પોતાનાથી ભિન્ન અન્યને જોતો નથી જેમ તરંગ મધુરતા, દ્રવતા, શીતળતારૂપ જળને પોતાનું સ્વરૂપ સમ્યક્ બાજુ છે, તો સર્વ જળરૂપ પોતે થાય છે, જેમ સ્વપ્નદ્રષ્ટા નિજ વિજ્ઞાનથી સર્વ સ્વપ્નપદ્ધતિઓને પોતે પોતાના રૂપ જુએ છે અને જો તે સર્વાત્મા જ છે, તો કોણ કોને જુએ તે તે દ્રષ્ટિથી ભિન્ન જોતો નથી અન્યથા પોતાને ભિન્ન કત્તે છે અને અન્યને ભિન્ન બાજી હું ખ પામે છે

ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયો આત્મા નથી

હે પુત્ર! શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ અને મૈથુનજન્ય સુખ, અનિદ્રસખધન્ય હું ખ, ઇષ્ટસખધન્ય સુખ અને સકંપ, નિશ્ચય આદિ જેનાવી બાજી ચકાય છે તે જ તારું સ્વરૂપ છે

૧ જાતે અનુભવી ચકાય તેવા ૨ પારગાંવી અનુભવી ચકાય તેવા

પુત્ર કહે : ચક્ષુ, મન આદિ ઇન્દ્રિયો વડે રૂપાદિ વિષય જાણવામાં આવે છે, તેથી ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયો જ આત્મા થઈ !

પિતા કહે : હે પુત્ર ! તીર (જાણી) થી અથવા બંદૂકથી નિશાન વીંધાતું પ્રતીત થાય છે, પરંતુ વિચાર કરે તો ચૈતન્ય પુરુષ વિના જડ, પરતત્ર તીર વગેરે નિશાનને શી રીતે વીંધે ! ન જ વીંધે એમ જણાશે; કારણ કે નિશાન, તીર, બંદૂક, ધનુષ તેમ જ હાથ, ચક્ષુ, મનાદિ પુરુષપ્રયત્ન વિના કંઈ કરી શકતાં નથી તથા જાણી પણ શકતાં નથી. પુરુષ જ સર્વ તીર વગેરેના ન્યૂનાધિક હાલને જાણે છે અને તેનો ન્યૂનાધિક ભાવ કરી શકે છે. મહિરમાંનો દીપક જ બારીઓ દ્વારા બહારના પદાર્થોને પ્રકાશે છે, બારીઓ નહિ. તે પ્રમાણે દર્શનથી જાણી લેવું. તીર વગેરે સમાન મન વગેરે છે. લૌકિક પુરુષવત્ આત્મા છે તેથી જડ, પરતત્ર, મન ઇન્દ્રિયાદિ આત્મા નથી—એમ તીર વગેરે પુરુષ નથી તેમ. હે પુત્ર ! જેમ રજ્જુસર્પના સમ્યક્ વિવેકના સમકાલે જ રજ્જુ વિષે સર્પની નિવૃત્તિ થાય છે અને અકંપાદિની પ્રાપ્તિ વાસ્તે અન્ય સાધનાદિ શોધવા જવાની જરૂર નથી, અને જો શોધવા જાય તો તે ભ્રાંતિવાળો છે; કારણ જ્ઞાનના સમકાલે જ ભયકંપની નિવૃત્તિ અને રજ્જુની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે પ્રમાણે પ્રત્યક્ આત્માના સમ્યક્ જ્ઞાન સાથે બંધની નિવૃત્તિ થાય છે અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ વાસ્તે અન્ય પ્રમાણ અથવા અન્ય સાધન અથવા અન્ય રૂપ શોધવા યોગ્ય નથી. જે શોધે છે તે ભ્રાંતિવાળો છે. હે પુત્ર ! યદ્યપિ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણથી આ સસાર સત્ય ભાસે છે, તથા પ્રત્યક્ષાદિના જ્ઞાનમા સાધન પણ પ્રતીત થાય છે તથા રૂપાદિ રોપ પણ પ્રતીત થાય છે છતાં પણ એ ત્રિપુટી મિથ્યા માયામાત્ર છે. પ્રમાતા, પ્રમાણ, પ્રમેયનો જ્ઞાતા, દ્રષ્ટા, તારુ સ્વરૂપ છે, ત્રિપુટી તારુ સ્વરૂપ નથી. સ્વમનાં પ્રમાતા, પ્રમાણ, પ્રમેય આદિ ત્રિપુટી સદ્રૂપ ભાસે છે, તથા પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણ રૂપાદિના સાધન જણાય છે તોપણ તે મિથ્યા માયામાત્ર છે. સ્વમના સર્વ ઇન્દ્રિયાદિ પદાર્થ એક દ્રષ્ટા, ચૈતન્ય આત્માથી જ પ્રકાશમાન છે. તે દ્રષ્ટા વિના કોઈ પણ સ્વમનાં ઇન્દ્રિય, સૂર્ય, ઘટપટાદિ પદાર્થો વિષે, પોતપોતામા પ્રકાશ્યપ્રકાશકભાવ નથી. તે પ્રમાણે આત્મા જ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોનો તથા સર્વ દૃશ્યનો પ્રકાશક છે. ઇન્દ્રિય સૂર્યોદિથી ઘટપટાદિ પ્રકાશતા નથી. પરંતુ આત્મા જ ઇન્દ્રિયસૂર્યોદિ પદાર્થમાં સ્થિત રહ્યોરહ્યો મનઇન્દ્રિયાદિ સર્વ પદાર્થોને પ્રકાશે છે. પુરુષ જ મકાનની બારી દ્વારા બહારના સર્વ પદાર્થોને જુએ છે, બારીઓ નહિ. દર્પણમાંના અનેક પ્રતિબિંબને પુરુષ જ પ્રકાશે

છે, દર્પણ નહિ. દૂરબીનમાંથી પુરુષ જ જુઓ છે; દૂરબીન નહિ. દૂર-
બીન વગેરે બોવાનાં સાધનો છે. હે પુત્ર! આ કાર્યકારણસંઘાતની
અવિવેકદષ્ટિથી પ્રતીતિની પ્રધાનતા હોય છે અને તેથી આત્મા અધિ-
ષ્ઠાતની સ્ફૂર્તિ થતી નથી. જેમ રત્નજીના અજ્ઞાનથી કલ્પિત સર્પાદિની
પ્રતીતિ પ્રધાન હોવાથી રત્નજી ભાસતી નથી, તેમ આત્મા, સર્પાદિ
જેવા આ સંઘાતના અંતર ગૂઢ છુપાઈ રહેલો છે. તેમાં વિવેકીને
આત્મારત્નજીની પ્રધાનતાનું સ્ફુટ ભાન થાય છે; અવિવેકીને નહિ.

માયાવી (ઇદ્રબલિ) પુરુષના દૃષ્ટાંતથી આત્માની અસંગતા

માયાવી ઐદ્રબલિક પુરુષ એક તંતુ ઊંચે આકાશમાં ફેડી પોતે
આકુષ્ઠ સહિત તંતુ ઉપર આરૂઢ થઈ અદૃશ્ય રહી યુદ્ધ કરે છે. પછી
હુકડા હુકડા થઈને પોતે નીચે પડતો પ્રતીત થાય છે. પુનઃ પૂર્વવત્
હતો તેવો જ ઊડીને ઊભો થાય છે. તેમાં તે ઇદ્રબલિ પુરુષના સમ્યક્
સત્ય સ્વરૂપને જાણવાવાળા, તેની રચેલી માયા અને તે માયાનાં કાર્ય-
સ્વરૂપોને પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોથી અપરોક્ષ જોતા છતાં તેને તે ઇદ્રબલિકની
લીલામાત્ર મિથ્યા માને છે. પોતાની માયાથી આગ્રહિત છતાં અમા-
યિક પરમાર્થરૂપ એક ઇદ્રબલિકને જ સત્ય માને છે. અન્ય સર્વ લીલા
મિથ્યા માને છે અને મૂખ આદ્યર્થવાન થયાથયા લીલા સહિત
માયિક ઇદ્રબલને જ સત્ય માને છે. તે પ્રમાણે નિત્ય સુખ, પ્રકાશ,
નિબત્ત્વારૂપ અહામાયાવી ઐદ્રબલિકે આ નામરૂપ જાણતાદિ મિથ્યા
પ્રપંચતંતુ પ્રસાર્યો છે. તે તંતુ ઉપર આરૂઢ ઇદ્રબલિકના સમાન
જાણતાદિ અવસ્થાઓનો અભિમાની સમષ્ટિ વિરાદ આદિથી અભિન્ન,
વિશ્વ, તેજસ્, પ્રાણ આદિ સાભાસ અંતઃકરણ જીવ છે. તે અપરમાર્થ-
રૂપ છે. તેમનામાં યુદ્ધ કરવું, વિભાગરૂપે (ખંડખંડ) થવું, પુનઃ પૂર્વરૂપ
થવું આદિ વ્યવહારો ચાલે છે. પરંતુ તંતુઆરૂઢ માયાવીથી ભિન્ન
પરમાર્થરૂપ માયાવી ઐદ્રબલિક પૃથ્વી વિષે સ્થિત છતાં સ્વમાયાથી
આગ્રહિત અદૃશ્ય છે. પૂર્વોક્ત યુદ્ધાદિ સર્વ વિકારોથી રહિત સ્થિત
છે. છુદ્ધિમાન તે બાળે છે; અન્ય નથી બાળતા.

તે જ પ્રમાણે તુરીય, તારો પ્રત્યક્ષ આત્મા, સત્સ્વરૂપ, આ કાર્ય-
કારણસંઘાતની અંદર સ્થિત છતાં, સ્વમાયારૂપ વસ્ત્રથી ઢકાયેલો છતાં
સ્વતઃ નિર્વિઠાર છે. પરંતુ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોથી અદૃશ્યમાન છતાં પણ
કોઈ શ્રદ્ધા આદિ ત્યાગનોથી યુક્ત મુમુક્ષુ, શ્રુતિ અને અનુભવના જગથી
તેને સમ્યક્ અપરોક્ષ અનુભવી શકે છે અન્ય નથી કરી શકતા. હે

પુત્ર! વ્યપ્તિ, જગત્તાદિ ઉપાધિઓથી તું જ તુરીય આત્મા વિશ્વાદિ સજ્ઞાને પામે છે. તે જ પ્રમાણે સમષ્ટિ ઉપાધિઓથી તું ચૈતન્ય જ વિરાટાદિ સજ્ઞાને પામે છે. ઉપાધિઓથી રહિત તું જ શુદ્ધ પ્રજ્ઞાત્મા કહેવાય છે. જેમ કિયાલેદથી એક જ મનુષ્ય અનેક સજ્ઞા પામે છે છતાં સર્વ કિયારહિત તે મનુષ્યમાત્ર છે, જેમ એક આકાશ ઘટાદિ ઉપાધિઓથી ઘટાકાશાદિ સજ્ઞા પામે છે અને ઉપાધિઓથી રહિત શુદ્ધ આકાશમાત્ર છે, તેમ જલુલુ. હે પુત્ર! તારું સ્વરૂપ સર્વ મનબુદ્ધિ આદિનો અનુભવ કરવાવાળું, મનાદિકના અંતર સ્થિત છે, તેથી જ મનાદિકથી અદૃષ્ટ છે. જેમ સર્વ સ્વપ્નસૃષ્ટિનો અનુભવ કરવાવાળો સ્વપ્ન દ્રષ્ટા સર્વ સ્વપ્નસૃષ્ટિના અંતર સ્થિત છે, તેથી જ સ્વપ્નસૃષ્ટિથી સ્વપ્ન-દ્રષ્ટા અજ્ઞાત, અચિત્ત્ય રહેતા છતાં સર્વનો દ્રષ્ટા છે. હે પુત્ર! તું ચૈતન્ય સર્વ ધર્મઅધર્મથી એટલે માયા અને તત્કાર્થથી રહિત છે તેથી જ તું શાંત છે. તું દ્રષ્ટાનો દ્રષ્ટા કોઈ નથી. તું ચૈતન્ય અજગત, અસ્વપ્ન, અનિદ્રિત છે, તેથી જ તું જગત્તાદિનો અભિમાની વિશ્વાદિ પણ નથી. કારણ તેનો દ્રષ્ટા છે જેમ કાષ્ઠમા હસ્તિ આદિ પૂતળીઓનો ત્રાણવિશેષ અધિષ્ઠાન પર આધાર છે, કારણ કાષ્ઠથી હસ્તિ આદિ ભિન્ન નથી, તે પ્રમાણે તું ચૈતન્ય આ નામરૂપ આકાશાદિ પૂતળીઓનું અધિષ્ઠાન છે, કારણ કે અસત્ જડ, કુ અરૂપ, કટિપત દેહથી તું ચૈતન્યનો સ્વભાવ સત્, ચિદ્, આનંદ બુદ્ધો જ જોવામા આવે છે. અધિષ્ઠાનથી વિષમ^૧ સત્તા જમની જ કહેલી છે. તાત્પર્ય કે અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્માથી જે ભિન્ન ભાસે તે જ જમનું રૂપ છે તેથી તું કલીલ ઝરીને વિચાર-દ્રષ્ટાનો સ્વભાવ અને દેશનો સ્વભાવ બુદ્ધોબુદ્ધો છે એકમેક કેમ કરે છે? સમ્યક્દર્શી^૨ થા હે પુત્ર! વાદ્મનસગોચરરૂપે જે જ્ઞાન થાય છે તે નામરૂપ, જાતિશુલ્કિયાના સબધવાળા પદાર્થોનું જ જ્ઞાન થાય છે. તે આત્મજ્ઞાન નથી પરંતુ મિથ્યા, પ્રાતિરૂપ જ્ઞાન છે. સમ્યક્, અપરોક્ષ, અવાદ્મનસગોચરરૂપે જે નિજઆત્માનું જ્ઞાન છે, તે જ મમ્યક્ પ્રજ્ઞાત્માનું જ્ઞાન છે. વાસ્તવમા આ બંને વૃત્તિરૂપ જ્ઞાનનો નિજઆત્મા દ્રષ્ટા છે, તેથી ડથનચિત્તનથી અગોચર છે જેમ સ્વપ્નનરોના વાદ્મનસ ગોચર, અવાદ્મનસગોચર બંને જ્ઞાનનો સ્વપ્નદ્રષ્ટા દ્રષ્ટા છે, બંનેનો વિપય નથી. હે પુત્ર! જેમ શુદ્ધ સ્ફટિકમણિ હરસ્થિત રક્તના પ્રતિબિંબથી લાલ રંગવાળો ભાસતો હોય તેથી તે શુદ્ધ સ્ફટિકમણિને તેવો જાણવો એ પ્રાતિ છે

જાત્રત્ અને સ્વપ્ન બંને સમાન જ છે

પુત્ર કહે : હે પિતા ! સ્વપ્ન અલ્પકાળ સ્થાયી છે. જાત્રત દીર્ઘકાળ સ્થાયી છે. સ્વપ્નપદાર્થ એક વાર જોયો, પુનઃ તે દેખાતો નથી. જાત્રત-મા જોયેલો પદાર્થ સ્વપ્ન અથવા સુષુપ્તિ થઈ ગયા પછી પણ દેખાય છે તો સ્વપ્ન જાત્રતને તુલ્ય કેમ કહ્યા છે ?

પિતા કહે : હે પુત્ર ! રજ્જુ વિષે દીર્ઘકાળ પુરુષને સર્પની પ્રતીતિ થઈ. પુનઃ તે જ રજ્જુ વિષે પુરુષને માળા અથવા જળની લહેર અલ્પ કાળ પ્રતીતિ થઈ. પુનઃ તે જ રજ્જુ વિષે તે પુરુષને પૂર્વવત્ સર્પની પ્રતીતિ, દીર્ઘકાળ માળા, ઢંડની પ્રતીતિરહિત થાય, તો તું જ વિચાર કે એમા ભેદ શો ? કંઈ નહિ. સ્વપ્નમા પણ સ્વપ્નાતર થાય છે તો પ્રથમ સ્વપ્નમાં જોયેલા પદાર્થ સ્વપ્નાંતર થઈ ગયા છતાં તેવા ને તેવા જ રહે છે અને સ્વપ્નાતરમાં જોયેલા પદાર્થ પ્રથમ સ્વપ્નમાં તેના તે રહેતા નથી એ અનુભવસિદ્ધ છે. હે પુત્ર ! સવ જાત્રતાદિ પ્રપચ્છ તુ અધિધાનમા સ્વપ્નરજ્જુસર્પવત્ સમાન જ કલ્પિત છે. કિંચિત્ ભેદ નથી.

આત્મા જ સર્વનો પ્રકાશક છે

હે પુત્ર ! જેમ સૂર્ય નેત્રોમા રહ્યોરહ્યો નેત્રને પ્રકાશે છે અને નેત્ર દ્વારા રૂપને પણ પ્રકાશે છે, તે જ પ્રમાણે તું ચિત્તન્ય મન, પ્રાણ, દેહ, ઇન્દ્રિયાદિકમા રિચિત રહ્યોરહ્યો મનઈન્દ્રિયાદિને પણ પ્રકાશે છે અને મનઈન્દ્રિયાદિ દ્વારા સર્વ જગતના વ્યવહાર સિદ્ધ કરે છે. કારણ કે, તુ આત્માથી ભિન્ન સર્વ જડ છે. હે પુત્ર ! મન સકલ્પ દ્વારા ક્રમથી સર્વ પદાર્થો સાથે ચિત્તતરૂપ સંબધ કરે છે અને આ આત્મા મનના પહોંચવાના પહેલા જ મન વિષે તથા નામરૂપ પદાર્થો મા અન્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપે પ્રાપ્ત છે. જેમ વાયુના અથવા વાયુથી ચલિત તૃણના અન્ય સ્થાનમા પહોંચવાના પૂર્વે આકાશ વાયુમા તથા સર્વ પદાર્થોમા પ્રાપ્ત છે, જેમ સ્વપ્નમા સ્વપ્નનરોના અન્ય સ્થાને પહોંચવાના પૂર્વે જ સ્વપ્નદ્રષ્ટા સ્વપ્નનરોને હાજરહાજર છે, જેમ તરંગ જ્યાં જશે ત્યાં જળ અગાઉથી જ ગયેલું હશે, જેમ આ શરીર જ્યાં જશે ત્યાં આજળથી જ પચભૂત હશે.

હે પુત્ર ! અત્ કરણની જે જે વૃત્તિ સ્વપ્ન અથવા તો ઇન્દ્રિય દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે, તે તે આત્માના પ્રકાશ વડે પ્રકાશિત થયેલી જ ઉત્પન્ન થાય છે—જેમ અગ્નિ વડે તથાવેલા લોહને ફૂટવાથી જેટલી ચિત્તગારીઓ ઊઠે છે, તે સર્વ અગ્નિ વડે પ્રકાશિત જ નીકળે છે, તે રીતે.

આત્મા એક જ છે

હે પુત્ર ! જેમ એક જ સૂર્ય જળનાં અનેક પાત્રોમાં અનેક રૂપે દેખાય છે, પરંતુ વસ્તુતઃ એક જ છે, તેમ આત્મા, તારું સ્વરૂપ, અંતઃકરણાદિ ઉપાધિ વડે અનેકરૂપ જણાતો છતાં વસ્તુતઃ એકરૂપ જ છે. સત્ ચિદ્ આનંદસ્વરૂપ નિબાત્મા જ દુઃખોથી રહિત અપરોક્ષ સુખ, મોક્ષરૂપ છે. અન્ય અનાત્મસંસાર દુઃખરૂપ, બંધ છે. પછી જે ઇચ્છા હોય તે કર.

જ્ઞાનીને ધ્યાનની કર્તવ્યતા-અકર્તવ્યતા

પુત્ર કહે : જ્ઞાનવાનને પણ ધ્યાન કર્તવ્ય છે કે નહિ ?

પિતા કહે : હે પુત્ર ! શુદ્ધ દર્પણમાં આપણું મોં જોયું, પછી સુખનું ધ્યાન કરવું જોઈએ કે નહિ ? પુનઃ દર્પણમાં જોઈએ તો તે વિલાસ-માત્ર છે, કર્તવ્ય નથી. હે પુત્ર ! પ્રત્યક્ષ આત્મા તારું સ્વરૂપ સ્વભાવ-થી જ બંધમોક્ષાદિ વિકલ્પથી રહિત છે. પરંતુ સમ્યક્ આત્મજ્ઞાન-રહિત પુરુષ પોતાનામાં બંધમોક્ષની કલ્પના કરીને પછી તેની નિવૃત્તિ-પ્રાપ્તિ વાસ્તે અનેક પ્રકારના યત્ન કરતાંકરતાં દુઃખ અનુભવે છે. તે જ રીતે પોતે જ આત્મવિચાર કરી સુખ પામે છે; તેથી પોતે જ સુખ-દુઃખ કલ્પે છે અને પોતે જ તે શમાવે છે, તો પછી એ જ માલિક છે. આકાશના સ્વરૂપને ન જાણનાર અજ્ઞાની, નીલતા, રબાદિ મલિનતા-થી આકાશને મલિન જાણી તેની નિવૃત્તિને વાસ્તે યત્ન કરે, પરંતુ સમ્યક્ આકાશના સ્વરૂપને જાણનાર જ્ઞાની આકાશમાં મલિનતા જોતો નથી તેથી યત્ન જ કરતો નથી.

હે પુત્ર ! જેમ પંચ વિષય સર્વ બ્રહ્માદિ લોકમાં એકસરખા છે અને જેમ પોઠથ કલારૂપ સૂક્ષ્મ શરીર સર્વ બ્રહ્માદિથી કીડી પર્યંત સ્થૂળ શરીરમાં એકસરખાં જ છે, તે પ્રમાણે આ મનાદિકનો સાક્ષી આત્મા વિષ્ણુથી કીડી પર્યંત સર્વમાં નિર્વિકાર અસંગ નિર્વિકલ્પ સત્, ચિત્, સુખરૂપ બંધમોક્ષથી રહિત એકસરખો સર્વના હૃદયમાં સ્થિત છે; તેથી ગ્રહલુપ્ત્યાગ, આવિર્ભાવતિરોભાવ, પોતે પોતાનારૂપ હોવાથી થતા જ નથી.

પરમ સમાધિ-પરમ પદાર્થ

ચિત્તની એકાગ્રતારૂપ સમાધિ અને ચિત્તના વિક્ષેપરૂપ અસમાધિ, બન્નેના દ્રષ્ટા પોતાને જાણવા, એ જ પરમ સમાધિ છે. હે પુત્ર ! મન સહિત પ્રતિષ્ઠિતરૂપ છૂવને સમાધિ આદિ કરવાનું છે અથવા

નથી કરવાનું. પરંતુ જિબરૂપ સૂર્ય-આત્માને કરવાનું કંઈ નથી એ પ્રત્યક્ષ, સિદ્ધ છે. પ્રતિજિબની સમાધિ એટલે શું ? યજ્ઞ-અચળ જળમા સ્થિત છતાં પોતાનું જિબરૂપ બહુવુ તે જ. પ્રતિજિબની અસમાધિ શું ? પોતાને જિબથી પૃથક્ બહુવુ, આ જ સમાધિ અસમાધિનું સ્વરૂપ માલૂમ પડે છે. જો જિર્ણપ્રતિજિબના કર્તવ્ય પોતાના માને તો તે બ્રાતિ છે. તું જિબભૂત આત્મા ત્યાગનો ત્યાગ કર. વૈરાગ્યનો વૈરાગ્ય કર. સમાધિ-અસમાધિને સિદ્ધ કરવાવાળો, પ્રથમ સ્વત સિદ્ધ, પોતાને બહુવારૂપ બહુ, તેથી જ સુખીવત્ સુખી થાય. એ જ બ્રહ્મરૂપ, અસ્પર્શ યોગરૂપ, સમાધિ છે. તે નિર્વિવાદ, સર્વને સુલભ, અત્યંત હિતકર છે. એ જ બ્રહ્મવિદોનું ધન છે. શાસ્ત્ર વિદ્વાન અને સ્વરૂપ અનુભવના સમ્યક્ વિચારથી સુલભતાથી પ્રાપ્ત થાય છે, અધિકારીઓને.

આત્મા-અનાત્માનો સ્વભાવ તથા બંધમોક્ષને અર્થે અકર્તવ્યતા

હે પુત્ર ! આત્મા-અનાત્મા એ વસ્તુ છે. તેના બિન્નબિન્ન સ્વભાવ છે. આત્મા અનાત્મા નથી થતો અને અનાત્મા આત્મા નથી થતો-તમસ અને પ્રકાશવત્. એ બંનેની મધ્યમા આત્મામા કે અનાત્મામા કોઈ એકમા તારે અહ પ્રત્યય અવશ્ય કરવો પડશે. કારણ ત્રીણ વસ્તુનો અભાવ છે અને કોઈ ને કોઈ પદાર્થ વિષે અહ પ્રત્યય કયાં વિના મન માનતું નથી, તેથી તું સમ્યક્ વિચાર કરીને કહે, એ બંનેમા તું કોણ છે ? આત્મા કે અનાત્મા ? જો તું આત્મા છે તો કાર્યકારણરૂપ સઘાત આદિ અનાત્મા તથા તેના ધર્મ જન્માદિ, તે તું આત્મા દ્રષ્ટા હોવાથી તને પહોંચતા નથી. જો તું અનાત્મા છે તો અનેક ચલનથી પણ જન્માદિ બધન દૂર થઈ શકતા નથી કારણ બનેલા સ્વભાવ સ્વત સિદ્ધ છે, તેથી બને રીતે તારે બધમોક્ષની નિવૃત્તિ-પ્રાપ્તિવાસ્તે અનેક સાધનોનું કર્તવ્ય નિષ્ફળ છે. એ જ રીતે દ્રષ્ટા અને દ્રવ્ય વિષે, પ્રેરકપ્રેર્ય વિષે, અસત્સત્ વિષે, જડ-ચૈતન્ય વિષે, મુખ અને દુઃખ વિષે, પૂર્ણ-અપૂર્ણ વિષે, સગીઅસગી વિષે, શ્વાભાવિક નિર્વિકટપસવિકટ્ય વિષે, સસાગીઅસસાગી વિષે, વાદ્મનસગોચર અવાદ્મનસગોચર વિષે, નિર્વિકારસવિકાર વિષે, પરમાર્થ શુદ્ધઅશુદ્ધ વિષે, ઇત્યાદિ સર્વ પદાર્થોમા ઘટાવી લેવું. તાત્પર્ય કે પૂર્વોક્ત વિશેષે પત્તોમા એક તો અનાત્માદિ કાર્યકારણપ્રપચ દ્રવ્ય કોટિનું છે, અને એક આત્માદિ વિશેષણ બ્રહ્માત્મકોટિનું છે. જે અર્થ આત્માઅનાત્મામા

કર્યો તે જ અન્યમાં પણ સમજી લેવો.

હે પુત્ર ! સમ્યક્ વિચારીને કહે, તું હવે પોતાને શું જાણે છે ?

પુત્ર કહે : હે પિતા ! આત્માઅનાત્માદિ વિચારનો, નિશ્ચય, મનન, ચિંતન, અહંપ્રત્યય કરવો એ સર્વ અંતઃકરણના સ્વભાવ છે. હું ચૈતન્ય તો એ સ્વભાવથી રહેલો, મનવાણીથી અવાચ્ય, સ્વયંપ્રકાશરૂપ છું. મારા વિષે જાણવા ન જાણવાપણું છે જ નહિ. હું ચૈતન્યને કિંચિત્માત્ર પણ બંધમોક્ષની નિવૃત્તિપ્રાપ્તિ અર્થે કર્તવ્ય નથી. એ જ મારો નિશ્ચય છે.

પિતા કહે : હે પુત્ર ! વાડમનસગોચરાદિ વિશેષણ સહિત મનાદિ દશ્યને તથા તેના સંકલ્પાદિ ધર્મોને, દ્રશ્ય, પોતાનું સ્વરૂપ ન માનીશ.

કૃષ્ણ અને બ્રહ્માના સંબંધ

(કૃષ્ણનું ધ્યાન)

ક્ષેત્રજ કૃષ્ણ પોતે છે. ક્ષેત્ર દશ્યરૂપ, ક્ષેત્રજ કૃષ્ણને ન કરીશ. એ ભક્તિ છતાં અભક્તિ છે. પૂજા પણ અપૂજા છે. સમ્યક્ કૃષ્ણની પૂજા એ જ જાણવી કે ક્ષેત્રક્ષેત્રજને જુદાજુદા જાણવા. હે પુત્ર ! માયારૂપી પૃથ્વી વિષે, તુલાવિદ્યારૂપ વૃંદાવનમાં, આ સંઘાતરૂપ મંદિર વિષે, અંતઃકરણરૂપ હિંડોળામાં સ્થિત, ક્ષેત્રજરૂપ તું કૃષ્ણને, રજતમરૂપ દોરીઓથી, ચિદાભાસયુક્ત અંધકારરૂપ જીવપૂંજરી, બ્રહ્માવવાની માફક બ્રહ્માની રહ્યો છે અને તું અનેક દેવી આસુરી શુભરૂપ પુષ્પોની સુગંધ લેવા સમાન લઈ રહ્યો છે. અર્થાત્ તેમને પ્રકાશી રહ્યો છે. મન, ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિય રૂપ લોકો તારાં દર્શન કરી પ્રસન્ન થાય છે; એટલે કે પોતપોતાના વિષયમાં ક્ષેત્રજ તું કૃષ્ણની સત્તારૂર્તિ વડે પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિરૂપ વ્યવહાર કરે છે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ વિષયરૂપ લોભ્ય પદાર્થો, તામરૂપ પ્રપંચરૂપી થાળમાં મૂકી, પૂર્વોક્ત જીવ અથવા માયાવિશિષ્ટ શબ્દ બ્રહ્મ, ચિદાભાસ સહિત માયારૂપ ઈશ્વર, મહંત, તું કૃષ્ણને સુખદુઃખના અનુભવરૂપ લોભ્ય ધરે છે; અર્થાત્ તું ચૈતન્ય જ સુખદુઃખાદિનો અનુભવ કરવાવાળો છે. અન્ય જડ નહિ. શરીરની રોમાવલી તારી સમીપ વૃક્ષોના બગીચા જેવી છે. તું જ ક્ષેત્રજ કૃષ્ણ અવાડમનસગોચરરૂપે કથનચિંતન કરવાવાળી બ્રહ્મવિદ્યારૂપ બુદ્ધિ રાધા સાથે તથા બુદ્ધિની અનેક વૃત્તિરૂપ ગોપીઓ સાથે પૂર્વોક્ત વૃંદાવનમાં રાસ રમી રહ્યો છે ! અર્થાત્ સર્વનો કર્તા, લોકજ્ઞ, ત્યાગી છતાં અકર્તા, અલોકજ્ઞ, અત્યાગી, સ્વમહિમામાં સ્થિત છે ! પંચભૂત તારી પૂજનાં પાત્ર છે. પંચકોશ પૂર્વોક્ત મંદિરનાં દ્વાર છે. અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ સમ્યક્ અપરોક્ષ

નિન્નત્મજ્ઞાન મહિરની પરિક્રમા છે. કારણ પરિક્રમા કરવાથી દેવ વચ્ચમા આવી વ્તય છે તે પ્રમાણે મત, ચિદ્, આનંદસ્વરૂપથી ભિન્ન, તું પ્રજ્ઞા ત્માનુ સ્વરૂપ છે નહિ. શ્રુતિસ્મૃતિ વિદ્યાનોના અનુભવમહિરમા ઘટ સમાન છે. સૂર્ય-ચંદ્ર બને વૃક્ષ સમાન છે. તારાગણ અતરુ-ખાદ્ય નાના દીપકો સમાન છે. દિનરાત્રિ નગારા જેવા છે. જગતના અત્યંતાભાવરૂપ દંડ નિશ્ચય તે મહિરની શોભા છે. ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ મહિરના આર ખૂણા છે. વિપયોમા અસ્તિ મહિરની ક્રાંતિ છે. પુનર્ધપણા, ધનર્ધપણા, વિત્તર્ધપણાના ત્યાગરૂપ મનોનાથ, વાસનાક્ષય અને તત્ત્વજ્ઞાનરૂપી દેવના મરતંદ ઉપર તિલક છે. પોતાના ગર્ભ સહિત માયા, અવિદ્યારૂપ મળને ધોવા હું મત, ચિદ્, આનંદ, અમગ છું, એ નિશ્ચયરૂપ દેવનું જ્ઞાન છે અને અતરુ બહિરુ સર્વ નામરૂપ ઝંનાદિ દરયનો હું મત, ચિદ્, સુખરૂપ દ્રષ્ટા આત્મા છું, એ નિરતર પ્રજ્ઞાગ્રાગ વૃત્તિરૂપ તુલસી એ (કાકોર) દેવ ઉપર ચઢે છે પોતાના સહિત સર્વ હરિરૂપ વાળુવા પૂર્વક, સર્વ કાયિક, વાચિક, માનસિક વ્યવહારમા નિષ્કર્તવ્યતા, ચિંતન એ દેવના આભૂષણ છે. હું પરિચિન્ન નથી. સર્વ તું જ છે, એ તેની નમઃગારરૂપ સ્તુતિ છે. અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ હું આત્મામા નામરૂપ જગત છે જ નહિ એ દંડ નિશ્ચય, તું દેવનું ચરણામૃત છે. હું આત્મા ત્રિશુભ્રાતીત, શુભ્રોનો સાક્ષી છું એ નિશ્ચય દેવનું પાનળીહું છે. સંસાર રૂપ જડ પૂતળીની એટા કરાવવાવાળો પોતાને બાપુઓ એ જ તારી આરતી છે. મનરૂપી વાયુના સ્ફુરણઅસ્ફુરણકાળે હું ચેતન્ય આદ્યાશવત્ સમ છું, એ જ તારો પખો આલી રહેલો છે! જેમ સૂર્યના ઊરણ સૂર્યથી અભિન્ન છે, તેમ નામરૂપ, તું ચેતન્યમા અધ્યન્ત હોવાથી, તારાથી અભિન્ન છે. એ જ તારા સમીપ ધૂપ છે મન-ધ્રિયનું જ્ઞાન એ જ મહંન છે જે આ પ્રગટે ધ્યાન ઢરે છે, તે આ લોકમા અથવા પ્રજ્ઞલોકમા જ્ઞાન દ્વારા મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે

મોક્ષ કેને પ્રાપ્ત થાય છે ?

હો પુત્ર! સમ્પદ્ આત્મજ્ઞાનીની સર્વ એટાઓ સમાધિરૂપ જ છે, જેમ આ સઘાતની મર્વ એટા પચ્ચભૂતરૂપ જ છે. આત્મજ્ઞાની મોક્ષની ઇન્છા ન કરતા છતાં મોક્ષને પામે છે, જેમ પક્વ ફળ વૃક્ષ ઉપરથી પડવાની ઇન્છા ન કરતા છતાં બળાત્કારે નીચે પડી બચ છે પ્રજ્ઞાત્માના અજ્ઞાની મોક્ષને માટે લાખો ઇન્છા કરતા છતાં પણ મોક્ષને પામતા નથી, જેમ રૂપમા પડેલો પુરુષ લાખો વાર ફૂંવાથી પણ બહાર નીકળી

શકતો નથી. તેથી સમ્યક્ દેહાભિમાનના ત્યાગપૂર્વક આત્મદર્શી થા.

સમ્યક્ ત્યાગ

પુત્ર કહે : સમ્યક્ ત્યાગ શું છે ?

પિતા કહે : હે પુત્ર! જેમ તરંગ, ભૂપણ, રમકડાંના ભૌતિક પદાર્થમાં, ઘટપટાદિમાં, રજ્જુના સર્પાદિ પદાર્થોમાં અને સ્વપ્નપદાર્થોમાં જળ, સુવર્ણ, સાકર, પંચભૂત, મૃત્તિકા, તંતુ, રજ્જુ અને સ્વપ્નદ્રષ્ટા આદિના સમ્યક્ વિચાર વડે તે તે બુદ્ધિ કરવી અર્થાત્ જળાદિ કારણથી ભિન્ન તરંગાદિ કાર્યોનો મિથ્યાત્વનિર્ણય અથવા અભાવપણાને અથવા તે તેમને જળ વગેરે રૂપ બાણવાં એ જ તરંગાદિનો ત્યાગ છે, તે પ્રમાણે નામરૂપ, કાર્યકારણસંઘાતરૂપ પ્રપંચમાં અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્મબુદ્ધિ કરવી અથવા પૂર્વોક્ત આત્માથી ભિન્ન સર્વ નામરૂપને મિથ્યા અથવા અભાવ રૂપ બાણવાં એ જ પ્રપંચનો પરમ ત્યાગ છે. એકને ગ્રહણ કરવું અને અન્યને ત્યાગવું એનું નામ ત્યાગ નથી; કારણ કે જ્યાં સુધી શરીર છે ત્યાં સુધી હજારો વાર અનેક પદાર્થોનું ગ્રહણ અને ત્યાગ થાય છે. કાર્યને કારણરૂપ બાણવું એ જ કાર્યનો પરમ ત્યાગ છે. તે પ્રમાણે આ નામરૂપ પ્રપંચનું અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્મા વિવર્ત ઉપાદાન કારણ છે અને નામરૂપ કલ્પિત છે, તેથી તે આત્મરૂપ જ છે—કલ્પિત વસ્તુ અધિદાનથી ભિન્ન હોતી નથી—એ નિશ્ચયનું નામ ત્યાગ છે.

ત્રણ પ્રકારના નિશ્ચય

હે પુત્ર! પોતાના સહિત સર્વ કાર્યકારણપ્રપંચ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ આત્મા જ છે, એ વિધિપક્ષને ગ્રહણ કર અથવા વાદ્મનસ ગોચર કાર્યકારણસાસરમા, હું સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ આત્મા અવાહ્ મનસગોચર છું, એ નિષેધપક્ષને ગ્રહણ કર. અથવા વિધિનિષેધ બન્ને મનવાણીના કથનર્થિતનરૂપ અનાત્મા હોવાથી દ્રશ્ય છે, હું ચૈતન્ય વિધિનિષેધથી રહિત છું; મારા વડે જ વિધિનિષેધ સિદ્ધ થાય છે. હું ચૈતન્ય વિધિનિષેધનો વિષય નથી. વળી વિધિનિષેધ પણ હું જ છું—સર્વરૂપ હોવાથી. એ ત્રણે નિશ્ચયોથી ભિન્ન અન્ય કોઈ નિશ્ચય તને ભયના હેતુરૂપ થશે તથા સંસારનું કારણ બનશે. પછી જે ઇચ્છા હોય તે કર.

મનુષ્ય માત્ર આત્મતત્ત્વ પામવાના અધિકારી છે

હે પુત્ર! ચારે વર્ણોશ્રમના પુરુષના મળરહિત સંદેહ વચ્ચે ઉપર જ

રંગ ચઢે છે. મલિન ઉપર ચઢતો નથી, રંગને પદ્મપાત નથી, ગમે તેનું વસ્ત્ર હોય. તે પ્રમાણે શમ, હમ અમાનિત્વાદિ તથા સત્સંભાષણાદિ ધર્માનુધાન વડે શુદ્ધ થયેલા અંતઃકરણમાં જ શુરુચાર દ્વારા નિબત્તમ યોધ થાય છે; અન્ય કોઈ બાતિ નિબત્તમયોધમાં કારણરૂપ નથી, એ સર્વને અનુભવસિદ્ધ છે.

સાધન

(શાસ્ત્રનો અસાધારણ સંકેત)

હે પુત્ર! નિષ્કામ કર્મોના અનુધાન વડે શુદ્ધ મન કરીને અને સચુણ અથવા નિર્ગુણ ઉપાસનાથી મનને નિશ્ચળ કર. પદ્માત્ જ્ઞાનરૂપી રંગ ચઢશે અન્યથા નહિ ચઢે. અથવા નિરહંકાર સરળ બુદ્ધિ આદિ સાધનથી શુરુભક્તિ કર. શુરુસેવાથી પણ શુદ્ધ અંતઃકરણ થયા પછી જ્ઞાનરૂપી રંગ લાગશે. આ શાસ્ત્રનો અસાધારણ સંકેત છે.

બ્રહ્મ સચુણ છે કે નિર્ગુણ ?

પુત્ર કહે : હે પિતા ! બ્રહ્મ સચુણ છે કે નિર્ગુણ ?

પિતા કહે : હે પુત્ર ! એક કાંચીડાની બાત થાય છે. તે એક જ વિશેષ છે. તે સ્વાભાવિક અનેક રંગ એક દિવસમાં બદલે છે. તે ન બાલ્યુનાર એક નગરનિવાસી પુરુષે વનવાસીને પૂછ્યું કે કાંચીડાનો લાલ રંગ હોય છે કે સફેદ ? તેણે કહ્યું, લાલ પણ એ જ હોય છે, સફેદ પણ એ જ હોય છે. તે જ પ્રમાણે હે પુત્ર ! સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ તારું સ્વરૂપ જ સચુણ, નિર્ગુણ બન્નેરૂપ છે, અન્ય નહિ. મૂખ વિવાદ કરે છે. હે પુત્ર ! જો ઈશ્વર નિર્ગુણ હોય તો સચુણ માનવાવાળાને દંડ દે અને જો ઈશ્વર સચુણ હોય તો નિર્ગુણ માનવાવાળાને દંડ દે. જો જીવઈશ્વરનો ભેદ હોય તો અભેદવાળાને દંડ દે; જો અભેદ હોય તો ભેદ માનવાવાળાને દંડ થાય. એ જ પ્રમાણે અન્ય વાતોનું બાણી લેવું. તું સત્, ચિદ્, આનંદ, પ્રત્યક્ આત્માથી ભિન્ન સર્વ અસત્, જડ, દુઃખરૂપ, કલ્પિત છે.

ગુપ્ત સિદ્ધાંત

હે પુત્ર ! હું વાણી વિના કહું છું ! તું ઓત્ર વિના ગ્રવણ કર ! તું જ જીવ ઈશ્વરનો તથા સર્વ જગતનો સિદ્ધ કર્તા છે. તું નહિ હોય તો જીવ, ઈશ્વર, જગતને કોણ બાળે છે ? તે સર્વ તારી જ માનસ કલ્પના છે. આજ પર્યંત કોઈએ પણ જીવઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર

કયો નથી. યદ્યપિ શાસ્ત્રપ્રમાણથી સાક્ષાત્ વિષ્ણુ આદિ મૂર્તિમાન ઈશ્વર જોવામાં આવ્યા છે, તથાપિ સાક્ષાત્ પંચભૂત અથવા માયારૂપ અન્ય પુરુષોની વ્યક્તિઓના સમાન જ તે વ્યક્તિ અને વ્યવહાર જોવામાં આવ્યા છે. ઈશ્વર છે કે નહિ તે ઈશ્વર બાણે. જો ઈશ્વર જગત રચીને પોતે તેમાં પ્રવેશ પામ્યા છે, તો સર્વ ઈશ્વર જ છે, જો નહિ તો નથી; કારણ કે જુદા આદિના સાક્ષી અંતર્યામી, પદ્મભાવ વિકાશરહિત, સત્ સુખ, અવ્યક્ત, નિજ ચૈતન્યલિપ્ત સર્વ છાંદ ઈશ્વર, મિથ્યા જડ છે. તે ચૈતન્ય તું છે. જો ચૈતન્ય તું ન હોય તો મનાદિ જડના સમાન સ્વરૂપને તું ન બાણે, પરંતુ તું મનાદિકને બાણે છે તેથી તું જ ચૈતન્ય સિદ્ધ થયો, તું જ મનાદિકને સિદ્ધ કરે છે, મનાદિ તને સિદ્ધ કરતાં નથી. તે જ પ્રમાણે સૂર્યાદિ સર્વ પદાર્થોત્ જાણી લેવું. હે પુત્ર ! સાંભળી-સાંભળીને તું તારા પોતાના ઉપર ઈશ્વરને કેમ સ્થાપે છે ? વ્યકવતી રાક્ષા જામથી પોતાના ઉપર અન્ય રાજા સ્થાપે તો તે જામ છે, વિચારી જો મનાદિકના સાક્ષી ચૈતન્ય અંતરૂ વ્યાપક આત્માથી પૃથક્ ઈશ્વર કોઈ વૈકુંઠાદિ દેશમાં છે જ નહિ; કારણ કે ઈશ્વર પૂર્ણ છે. મૂર્ખવત્ મિથ્યા દ્રશ્ય પદાર્થોનો આશ્રય ન કર. આ મનાદિ દ્રશ્યનો દ્રષ્ટા તું જ સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ આત્મા છે. હે પુત્ર ! જો અનેક પુરુષોના મનની કલ્પનારૂપ, દ્રશ્યરૂપ અનેક વૈકુંઠાદિ દેશમાં વિષ્ણુ આદિ ઈશ્વરોની માન્યતા સફળ થશે તો સર્વના અતુલવસિદ્ધ સત્, ચિદ્, આનંદ સાક્ષી આત્મારૂપ ઈશ્વરની માન્યતા તને કળ કેમ નહિ મળે ? અવશ્ય મળશે. કારણ બંને ભાવનાં શાસ્ત્ર પ્રતિપાદિત છે. અથવા તો બંને ભાવના માયા અથવા અતઃકરણના પરિણામરૂપ છે. જો સત્ય છે તો બંને ભાવના સત્ય છે. અસત્ય છે તો બંને અસત્ય છે. પરંતુ સર્વના અતુલવસિદ્ધ આત્મારૂપ ઈશ્વરનો હોય પરાક્ષ વાતોથી થતો નથી. બહિર્બુજબુદ્ધિ મુમુક્ષુના મનની નિશ્ચળતા વાસ્તે જે દેશકાલ વસ્તુલેદ સહિત વિષ્ણુ આદિ ઈશ્વરનું કથન કરેલું છે, તેનું મિથ્યાપણુ અથવા સમ્યક્ બાધ જ્ઞાનથી થઈ બંધ છે; તેથી તું પોતાના સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ આત્માને જ ઈશ્વર બાણે. જો ઈશ્વર માનવામાં તને ભય થતો હોય તો ન માન. પરંતુ ‘આ મનાદિકનો સાક્ષી સત્, ચિદ્ આનંદરૂપ આત્મા હું છું’ એવી ભાવના કર, જેથી તે રૂપ થાય. જો એમ નહિ બાણે તો અસત્, જડ, દુઃખરૂપ માયા અને તત્કાર્યરૂપ પદાર્થો મધ્યે કોઈનો પણ તું ઈશ્વર, આત્મારૂપ નિશ્ચય કરીશ. અતમા તે જ માયા અને

તકાર્ય અસત્, જડ, દુ ખસ્વરૂપ થઈ જશે, કારણ કે તેમા વૈકુઠાદિ મા જવાની ભાવના કારણરૂપ છે. પૂર્વોક્ત રીતિએ નિબત્તમાને ઈશ્વર બાબુવો એ પણ ભાવના જ છે. પછી જે ઇચ્છા હોય તે કર.

મનને રોકવાનો ઉપાય

પુત્ર કહે: હે પિતા! મનને રોકવાનો ઉપાય કહો, કારણ કે મનને રોક્યા વિના દુ ખ થાય છે અને રોકવાથી સુખ થાય છે, એવુ શાઓથી સાબળ્યુ છે.

પિતા કહે: હે પુત્ર! ઘટાકાશ વાયુને રોકવાનો ઉપાય પૂછે અને વાયુ રોકાય ન રોકાય તો સુખદુ ખ માને તથા સ્વપ્નદ્રષ્ટા સ્વપ્નનરોને મનને રોકવાનો ઉપાય પૂછે તથા રોકાય ન રોકાય તો તેથી હર્ષશોક માને, તેના જેવો આ તારો પ્રશ્ન છે. હે પુત્ર! વાયુ આકાશથી બહાર બધ તો ઘટાકાશ વાયુને રોકે, પરંતુ વાયુ આકાશ થી બહાર જતો નથી, આકાશની અંદર જ વાયુ રહે છે, કારણ તે આકાશનુ કાર્ય છે હવે આકાશથી બહાર ન બધ તે જ વાયુનો નિરોધ (રોકવું) છે, તે તો સ્વત સિદ્ધ છે, તેથી જ વાયુના રોકા વાથી ન રોકાવાથી આકાશને હાનિલાભ પણ નથી. તે જ પ્રમાણે સ્વપ્નસૃષ્ટિ સ્વપ્નદ્રષ્ટાની અતર્બૂત છે, તે બહાર ન જવી જોઈએ જો બહાર બધ તો રોકવી જોઈએ, તેથી સ્વપ્નદ્રષ્ટાએ સ્વપ્નસૃષ્ટિને સ્વત સિદ્ધ રોકેલી છે, હવે નવીન રોકવાની નથી, તેમજ સ્વપ્નના મનના રોકાવાથી ન રોકાવાથી સ્વપ્નદ્રષ્ટાને હાનિલાભ પણ નથી આ ને જોતા અનેક દૃષ્ટાંતો વિચારી પૂર્વોક્ત રીતે ઘટાવી લેવા હે પુત્ર! મનાદિ પ્રપચ સન્નિવહાનદ રૂપ તું આત્મામા રજજીમર્ષવત કટિપત છે. તે સ્વત સિદ્ધ કટિપત વસ્તુને, અધિષ્ઠાને રાદી રાખેલી છે. અધિષ્ઠાનથી પૃથક્ કટિપત વસ્તુ જઈ શકતી નથી. હે પુત્ર! જેમ તળાવનું જળ સૂર્યના આભાસયુક્ત છે તથા નાળાનું જળ પણ આભાસવાળું છે, તેમ ક્યારીનું જળ પણ સાભામ જ છે આ બહિર ત્રિપુટીને પુરુષ જોઈએ તો તોડી નાખે, બાહે બતાવે, ચાહે તેનો ન્યૂનાધિક ભાવ ઠરે. ત્રિપુટીના સર્વ ન્યૂનાધિક ભાવાભાવને તે બાણ છે એ જડ ત્રિપુટીનો પુરુષ જ માલિક છે એ અનુભવનુ પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાંત છે તે પ્રમાણે અતર પ્રમાતા, પ્રમાણ, પ્રમેયાદિ જડ ત્રિપુટીઓનો તું જ તુરીય આત્મા ચૈતન્ય માલિક છે તથા ત્રિપુટીઓના ન્યૂનાધિક ભાવને બાણ છે તેથી ત્રિપુટીનો દ્રષ્ટા તું જ ચૈતન્ય નિર્વિકાર છે હે પુત્ર! તુ પુરુષશ્રુતા તારા અહંકારને ત્યાગ દુ પિતાપણના

અહકારને ત્યાગુ છું. હું વાણી વિના કહું છું, તું શ્રોત્ર વિના સાંભળ, અને કહે. પરંતુ એવું કહે જેથી પર કહેવું, સાંભળવું, સૂંધવું, સ્પર્શ કરવો, જોવું, રસ લેવો, ધ્યાન કરવું, જાણવું વગેરે વ્યવહાર બાકી ન રહે. અથવા સર્વ કહેવું, સાંભળવું, સૂંધવું, જોવું, સ્પર્શ કરવો, રસ લેવો, ધ્યાન કરવું, જાણવું વગેરે વ્યવહાર આવી જાય. જેમ પંચભૂતના જ્ઞાનથી સર્વ લૌકિક પદાર્થ જાણવામાં આવે છે, તે જ પ્રમાણે પંચભૂતો સહિત માયા અને તત્કાર્યરૂપ સર્વ પદાર્થ જેને જાણવાથી જાણી શકાય છે, એવું જ જાણવું, સાંભળવું જોઈ એ તેથી.

વૃત્રાસુર અને ઇંદ્રની લડાઈ

હે પુત્ર! તું ઇંદ્ર અજ્ઞાનરૂપી વૃત્રાસુરને, વિષ્ણુરૂપ શુરની સહાયથી જ્ઞાનરૂપી વજ્ર વડે હનન કરીશ તો નિર્ભય રાજ્ય ભોગવીશ.

અહંકાર

હે પુત્ર! અહંકારરૂપી અવિદ્યાથી તું ચેતન્ય સાક્ષી ઇંદ્ર કેમ એકમેક થાય છે? વિદ્વાનોની નિજાને ગ્રહણ કર. મૂળ ન થા.

અંદ્રમાનું બૃહસ્પતિની સ્ત્રીનું હરણ અને તેથી બુધની ઉત્પત્તિ

હે પુત્ર! શમાદિ અનેક દેવી શુભરૂપ દેવતા વડે પૂજ્ય, વિવેકરૂપ બૃહસ્પતિની બ્રહ્મવિદ્યારૂપ સ્ત્રી અને સાધનચતુષ્ટય સાધનસંપન્ન પાપરૂપ તમતાથી સહિત અધિકારીરૂપ તું અંદ્રમાના સગમથી બોધરૂપી બુધપુત્ર ઉત્પન્ન થશે, તો બુધમોક્ષની નિવૃત્તિપ્રાપ્તિ વાસ્તે સર્વ કર્તવ્યોથી અકર્તવ્ય થઈશ. પછી જેમ ઇન્દ્રા હોય તેમ કર.

સહજ સમાધિ

પુત્ર કહે: ચિત્તની એકાગ્રતા વિના આનંદ નથી આવતો, તેથી ચિત્તની એકાગ્રતા કરવી ઠીક છે.

પિતા કહે: હે પુત્ર! ચિત્તની એકાગ્રતા સ્વભાવથી જ પોતાની મેળે થતી રહે છે. તે પ્રમાણે યત્ન વિના જ હરવખત નામરૂપાત્મક સાત્ત્વિક, રાજસ, તામસ પદાર્થોનું અથવા અધ્યાત્મ, આધિલૌકિક, આધિદૈવિક પદાર્થોનું, માયા અને તત્કાર્યરૂપ પદાર્થોનું સ્વાભાવિક જ ચિત્તની એકાગ્રતાપૂર્વક જ જ્ઞાન થતું રહે છે, કારણ કે જ્ઞાનપૂર્વક જ તારી, મારી અને સર્વ જીવોની, ઇષ્ટઅનિષ્ટમા પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ થતી રહે છે. આનંદસ્વરૂપ આત્મા જ સર્વ ઇષ્ટ છે. પદાર્થોનું જ્ઞાન એક ક્ષણ રહે

અથવા બે ક્ષણ રહે, અથવા ચાર-આઠ કે દશ ક્ષણ રહી પછી જ બીજા પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે. એ રીતે દર વખતે પદાર્થનું વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન અદલબદલ થતું રહે છે. પરંતુ એ નિયમ બેવામા આવે છે કે, કિંચિત્માત્ર પણ એકાગ્રતા વિના પદાર્થનું જ્ઞાન થતું જ નથી. ક્ષણમાત્ર કે બેચાર ક્ષણની એકાગ્રબુદ્ધિથી જ પદાર્થનું સમ્યક્ જ્ઞાન થઈ રહે છે. એ આનંદસ્વરૂપ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ નિબળાત્મા છે. અન્ય કોઈ પણ પદાર્થ નહિ. તે નિબળાત્મા સર્વ દેશમાં, સર્વ કાળમાં, સર્વ વસ્તુમાં, આકાશની સમાન પૂર્ણ છે. ગમે તે એક વસ્તુનું, સર્વ કાળમાં સ્વાભાવિક જ્ઞાન બન્યું રહે છે. તેથી એ સિદ્ધ થયું કે, ચત્ત્ર વિના સ્વાભાવિક વૃત્તિજ્ઞાનરૂપ ચિત્તની એકાગ્રતા સિદ્ધ જ છે. વળી તેથી ચિત્તની એકાગ્રતા-નિમિત્તિક આત્મસુખની પ્રકટતા પણ ચત્ત્ર વિના જ સિદ્ધ થઈ; કર્તૃવ્ય ક્ષરવાથી નહિ. એથી કરીને સમ્યક્ આત્મદર્શીને હર વખત નિર્ચલ સહજસમાધિ કહી છે. એણે નથી કે ચિત્તની સ્ફુરણરહિતતા જ સમાધિ છે; તેમ સ્ફુરણથી પણ તે નથી. પરંતુ ચિત્તના સ્ફુરણઅસ્ફુરણ બંનેમાં પૂર્વોક્ત રીતે સમાધિ જ છે. હે પુત્ર! જો, વાયુના દશે દિશાના સ્ફુરણ-કાળે આકાશ જ તેનો વિષય અર્થાત્ સંબંધી થાય છે, કારણ કે આકાશ વ્યાપક છે. તે જ પ્રમાણે મનરૂપ વાયુના દશે દિશા સ્ફુરણ-અસ્ફુરણમાં સત, ચિદ્, આનંદરૂપ આત્મા જ વિષય અર્થાત્ સંબંધી થાય છે, કારણ કે તે પૂર્ણ છે. તેથી સર્વ પ્રકારે નિષ્કર્તૃવ્યરૂપ માણાને ફેરવ્યા કરો. હે પુત્ર! જેમ સમુદ્રની ભરતી હમેશા થતી રહે છે, પરંતુ આકાશ તેમાં પોતાને નિષ્કર્તૃવ્ય, અસંગ, અક્રિય, વિગ્રહરહિત માને છે, તેમ મનરૂપ વૃત્તિઓના સ્ફુરણઅસ્ફુરણરૂપ ભરતીઓટમાં તું આકાશરૂપ આત્મા નિષ્કર્તૃવ્ય છે, એ વાત સર્વને અનુભવસિદ્ધ છે.

જ્ઞાન-અજ્ઞાન આદિ મનનમાત્ર છે

હે પુત્ર! પૂર્વે બ્યારે તું તને અજ્ઞાની માનતો હતો, ત્યારે સંઘાતના ધર્મ ખાનપાન, લબ્ધિ જે વ્યવહાર હતા, તેવા જ હમણું જ્ઞાનકાળમાં પણ છે. કંઈ અદલબદલ નથી થયા. એણે નથી કે પૂર્વે શરીર ઉપર બોલે હતો અને હવે ઊતરી ગયો છે. કોઈ વિલક્ષણતા થઈ નથી. તેથી વિચારી જો! જ્ઞાનઅજ્ઞાનાદિ કેવળ મનનમાત્ર સિદ્ધ થાય છે. હે પુત્ર! તું ચૈતન્ય જ નિર્ગુણ પ્રદાને મનરૂપ મંત્રી વડે દ્રવ્યે છે, તું જ સચુણ પ્રદાને અને તેની ભક્તિને દ્રવ્યે છે અને જ્ઞાન, કર્મ, ઉપાસનાની કલ્પના કરી પોતાને અધિકારી અને અન્યને અનધિકારી

કલ્પે છે! તું જ પાપપુણ્ય, ધર્માધર્મ, બધુમોક્ષ કલ્પે છે તથા સત્, અસત્, કર્તવ્યઅકર્તવ્ય, સુખદુઃખ, દૈવીઆસુરી માયા, અવિદ્યા, જીવ, ઈશ્વર, બ્રહ્મ, જડ, અજડ, જીવઈશ્વરનો ભેદઅભેદ કલ્પે છે ઇત્યાદિ સર્વ પદાર્થોની કલ્પના-અકલ્પનાનો તું જ ચૈતન્ય માલિક છે. જો તું ન હોય તો કોણ કોને બાણે? કારણ સત્સુખ તું ચૈતન્યથી પૃથક્ સર્વ અસત્, જડ, દુઃખરૂપ છે. હે પુત્ર! જેનીજેની તું કલ્પના કરે છે, પુનઃ જેનેજેને તું બાણે છે તથા ધ્યાન કરે છે, તે તું નથી; કારણ કે જે જે કંઈ બાણવામાં તથા ધ્યાનમાં આવે છે, તેના કરતાં તું ન્યારો છે.

મોક્ષદાયક જપ

પુત્ર કહે: તમે કોણ છો?

પિતા કહે: જે તું છે,

પુત્ર કહે: તમે આવ્યા ક્યાંથી છો?

પિતા કહે: જ્યાંથી તું આવ્યો છે.

જશો ક્યાં? જ્યાં તું જઈશ.

કરો છો શું? જે તું કરે છે!

ભોગવો છો શું? જે તું ભોગવે છે!

તમારા માતાપિતા કોણ છે? જે તારા માતાપિતા છે. તાત્પર્ય કે જે તારી સામગ્રી છે અને સર્વ જગતની છે, તે જ મારી છે. જો તું બ્રહ્મરૂપ છે તો હું પણ બ્રહ્મરૂપ છું. જો તું જીવ છે તો હું પણ જીવ છું. જે કંઈ તું બાણે છે તે હું પણ બાણું છું. જે અપમાનાદિ અનિષ્ટ તને બાસે છે તથા માનાદિ ઇષ્ટ બાસે છે, તે જ અમને બાસે છે. જે તારા સુખદુઃખના સાધન છે તે જ અમારા છે. શબ્દાદિ વિષયનો સર્વ પ્રકાર જે અનુભવ તને થાય છે, તે અમનેય થાય છે. જે તારા મનઈન્દ્રિયનો સ્વભાવ છે તે જ અમારો છે. ક્યાં સુધી ગણવા? સર્વરૂપે જે તારા સંઘાતના સ્વભાવ છે, તે જ અમારા સંઘાતના સ્વભાવ છે. જો તું સંઘાતનો સાક્ષી છે તો અમે પણ સંઘાતના સાક્ષી છીએ. સર્વમા આત્મા સમાન બાણ, તેથી જ ‘સર્વ બ્રહ્મ છે’ એવું શાસ્ત્ર કહે છે. સર્વ કલ્પનાને છોડીને સગ, નિષ્કર્તવ્યરૂપ જે જપ છે, તે જ જપને બપ. પૂર્વોક્ત રીતિએ આ જપના અર્થને જે સમ્યક્ બાણે છે તે જ જાણી છે. જે અર્થને ન બાણીને પણ આ જપને પ્રેમથી જપે છે, તે ઉપાસનારૂપ ભક્તિમાન કહેવાય છે. સમરામવત્ મન-

વાણીથી જે આ જપનું કથનચિંતન કરે છે, તે મનવાણીના શારીરિક કર્મવત્ કહેવાય છે.

હે પુત્ર! પૂર્વોક્ત સ્થાનનું ફળ તો અનુભવરૂપ પ્રત્યક્ષ છે. જે શમરામના જપનું, વિષ્ણુ આદિના ધ્યાનરૂપ ઉપાસનાનું, વૈકુંઠાદિની પ્રાપ્તિરૂપ અદૃષ્ટ ફળ શાસ્ત્રોક્ત રીતિએ સત્ય હશે, તો ‘હું સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ આત્મા, સર્વ મનાદિકનો દ્રષ્ટા, અસંગ ત્રિશુલાવીત છું; હું અવાજ-મનસગોચર આત્માને સ્વભાવથી જ બંધમોક્ષની પ્રાપ્તિનિવૃત્તિવાસ્તે કંઈ પણ કર્તવ્ય નથી; અથવા સર્વ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ હું આત્મા છું તેથી હું બંધમોક્ષના કર્તવ્યથી નિષ્કર્તવ્ય છું’—એ શાસ્ત્રોક્ત નિર્ગુણ ઉપાસનારૂપ જપનું ફળ અવશ્ય થશે. જે ગોળગોળ હશે તો સર્વનું જ હશે, એકનું નહિ. જે પોલ છે તો સર્વમાં પોલ છે, સત્ય છે તો સર્વનું કથનચિંતન સત્ય છે. એવું નથી કે એક શાસ્ત્ર સત્ય છે, અન્ય અસત્ય છે.

હે પુત્ર! આપણાથી અત્યંત ભિન્ન, દૂર, વૈકુંઠાદિમાં રહેલા વિષ્ણુ આદિ ઇશ્વરોની દેહ ભાવનારૂપ ભજનથી પ્રાપ્તિ થાય છે, તો આપણાથી અત્યંત અભિન્ન સમિચ્છાનંદ નિભત્તાની દેહ ભાવનારૂપ ભજનથી તદ્રૂપતારૂપ પ્રાપ્તિ કેમ ન થાય? અવશ્ય થવાની. તેથી ‘હું સમિચ્છાનંદ, સર્વ મનાદિકનો સાક્ષી આત્મા છું અથવા મનવાણીના વિષય ભાતિ, શુણ્ણ, ક્રિયાવાન પદાર્થો સહિત મનવાણીથી હું, અવાજ-મનસગોચર છતાં પણ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિયરૂપ હું જ સર્વોત્તમ છું અથવા એ વગેરે વિકલ્પોથી રહિત હું નિર્વિકલ્પ છું’ એ દેહ ભાવનારૂપ ભજનને કર એટલે અગાઉથી જ સ્વતઃ જે રૂપ છે જ છે, તે પુનઃ ભાવનાવશ તે જ રૂપ થશે. જે ઘટાકાથ તથા પ્રતિબિંબ એવી ભાવના કરે કે અમે મહાકાથ અથવા બિંબરૂપ છીએ, તે મહાકાથ તથા બિંબભાવ અગાઉથી જ પ્રાપ્ત છે તો તે રૂપ રહેરહે જ પુનઃ પ્રાપ્તિની નિવૃત્તિથી તે જ (મૂળ) રૂપ થાય છે. તે જ કારણથી શાસ્ત્રમાં નિજ સ્વરૂપ આત્મવસ્તુમાં કારણ સહિત સંસારરૂપ દુઃખોની નિવૃત્તિની નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિની પ્રાપ્તિ કહેલી છે. જેમ ગોળના સ્વાભાવિક સ્વરૂપમાં ઠંડુતાની નિવૃત્તિની નિવૃત્તિ અને મધુરતાની પાસિની પ્રાપ્તિ કહી છે.

૧ સ્વયંસિદ્ધ નિવૃત્તિ જે અપ્રકટ છે તે પ્રકટ થાય છે. ૨ સ્વયંસિદ્ધ પ્રાપ્ત છે તે પ્રાપ્ત થાય છે.

શાસ્ત્રપ્રતિપાદ્ય કર્મ મોક્ષદાયક છે કે નહિ ?

પુત્ર કહે : હે પિતા ! કોઈ શાસ્ત્રમાં કર્મોને મોક્ષનું સાધન કહેલું છે તો કોઈમાં નથી કહ્યું. ખત્તેમાં ઠીક કયું ?

પિતા કહે : હે પુત્ર ! કર્મ નામ કરવાનું છે. તે કાર્યિક, વાચિક, માનસિક સંઘાતનો કર્મ કરવાથી જ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એટલે સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. કર્મ જ ન કરવાથી ચારેની અપ્રાપ્તિ રહે છે, એ સર્વને અનુભવસિદ્ધ છે. જેમ લુધારૂપ દુઃખની નિવૃત્તિ અને તૃપ્તિરૂપ સુખની પ્રાપ્તિ લોજનકર્મ કરવાથી જ થાય છે, એ વગેરે દૃષ્ટાંતોથી સમજી લેવું. આ આત્મા-અનાત્માના સમ્યક્ વિચારરૂપ જ્ઞાન મોક્ષનું સાધન જણાવેલું છે. તે પણ માનસિક કર્મ છે. શરીરનું એ જ કર્મ છે અને માનસિક કર્મ નથી, એમ નથી. સંઘાત વડે જે કર્મ કરીએ તેનું નામ કર્મ છે. તેથી કર્મોથી જ સુખરૂપ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. વળી સુખરૂપ આત્મા છે. તે આત્માની પણ સંઘાતરૂપ કર્મમાં જ ઉપલબ્ધિ (પ્રતીતિ) થાય છે, અન્યત્ર નહિ.

ખીજી રીતે કર્મોથી મોક્ષ નથી, એ પણ ખરાખર છે, કારણ કે મોક્ષ, સુખરૂપ આત્મા, સંઘાતની ચેષ્ટારૂપ કર્મની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશના સાક્ષીરૂપે, સંઘાતની ચેષ્ટા પૂરથી જ સ્વતઃ સિદ્ધ છે. તેથી ઠરીને આત્મા, સુખરૂપ મોક્ષ, કર્મો વડે મિદ્ધ નથી થતો એ પણ ખરાખર છે.

કર્તવ્ય

હે પુત્ર ! સર્વ શાસ્ત્રમાં સ્વપક્ષનું મહન અને પરપક્ષનું ખડન લખેલું છે. શી ખખડ કયા શાસ્ત્રની વાત સત્ય છે ? કોઈની નહિ ? કર્મ અચ્છદ્ધ કામ નથી કરી શકતી. તેથી મૃત્યુના અમરણપૂર્વક, સર્વ-સમત સત્સભાપણાદિ સદ્ગુણોને પોતાના સામર્થ્ય પ્રમાણે અહણ કરવા અને અસત્ સભાપણ આદિ અમત ગુણોનો ત્યાગ કરવો. ઈશ્વરને સ્વસ્વરૂપરૂપે અથવા લેહનુદ્ધિ વડે પોતાના વ્યવહારના સમયના અનુકૂળ કાળમાં સાચા હૃદયથી ઘડી, ખેઘડી, એક વખત, બે વખત, સમરવા. તાત્પર્ય કે નિજ શક્તિ પ્રમાણે સગુણ કે નિર્ગુણ ઈશ્વરના ગુરુદત્ત નામોના ઉચ્ચારણ માથે સમરણ કરવું અથવા ધ્યાન કરવું અને સમ્યક્ધર્મો વ્યવહાર કરવો. એટલાથી અહત્યાણ થાય તો થવા દે. તાત્પર્ય કે ધર્મપૂર્વક આપણે હક્ક કોઈ ગીતે ન છોડવો અને અન્યાયપૂર્વક ખીબનો લેવો નહિ.

ગૃહસ્થ તથા વિરક્તાનાં કેર્તવ્ય

અને

ગૃહસ્થાશ્રમનો મહિમા

હે પુત્ર ! પૂર્વોક્ત પ્રકાર જ સર્વ ગૃહસ્થ સંજ્ઞન પુરુષોને ઉભય લોકના સુખનું કારણ છે. આખો દિવસ ભજનમાં રહેવું, એ ગૃહસ્થ-વિમુખ સાધુ પુરુષોનું કામ છે. ગૃહસ્થોનું નથી; કારણ કે હજારો મદ્રતના માલમલીઠા ખાવાવાળા જીવ ગૃહસ્થને આશ્રયે છે. ચાર, ચાર, ઠગ, રાજા, રાજપુરુષ, અધ્યાગત, અને સાધુ હોય છે, પશુ, પક્ષી, જીવ, દેવતા, પુત્રી અને ભગિની, આદિ નિજ સંબંધી હોય છે; બ્રાહ્મણાદિ, ધાડપાડું, જીવ્મી, ફકીરકુકરા, હુઆ, જીમારી અને ઉઠાઉગીર હોય છે; તેમ જ ભૂત, પિશાચ, પ્રેત, ડાકિની, ધંદળલી, બ્રમાવનાર, કાલવેલી, સ્વાંગી, જૂઠા મંત્રીતંત્રી, રસાયની, વૈદ્ય, વેશ્યા, કાયર ઇત્યાદિ સાધુ-અસાધુ હોય છે. ગૃહસ્થવિમુખ તો સાધુપુરુષોનો આશ્રય જ નથી. સાધુ જિલટા ગૃહસ્થના આશ્રયે છે. ખેતી, વ્યાપાર, નોકરી, હુન્નરાદિ વ્યવહાર વિના ધન કાંઈ આકાશથી કે નદીમાંથી આવતું નથી, ન તો પૂર્વે આવ્યું છે. ધન વિના કાર્યની સિદ્ધિ નથી થતી. જો ગૃહસ્થ વ્યવહાર ન કરે અને આખો દિવસ ભજન જ કરતો રહે, તો પૂર્વોક્ત જીવોનું અને પોતાનું પાલન શી રીતે થાય ? જો વ્યવહાર કરે તો હજારો તરેહનાં હાનિલાભનાં ચિંતનરૂપ દલીલો તથા શરીરવાણીના વ્યાપાર ક્યાંય થોડા ક્યાંય ઘણા કરવા જ પડશે. એટલું કરવાથી પણ નિયમ નથી કે નફો થશે કે નુકસાન.

તેથી સમ્યક્ વિચાર કરી જોઈએ તો ગૃહસ્થોનું થોડાક કાળનું પણ સાચા હૃદયનું ઈશ્વરભજન અને તેનો સચ્ચાઈવાળો વ્યવહાર મોક્ષદાયક થશે—હા કોઈ ન્યાયકારી ઈશ્વર હોય તોપણ જો એવો ઈશ્વર ન માનો તો ગૃહસ્થ લાચાર છે. પરલોક કે આ લોકનો ભય દૂર કરવાનો પછી કોઈ ઉપાય છે જ નહિ; કારણ કે સંઘાતના ધર્મ થોડા અથવા ઘણા કામકોધાદિ તથા દર્શન, સ્પર્શનાદિ સંઘાતમાં થવાના જ, કારણ તેનું જ શરીર છે. જો પણ ઈશ્વરનો સંકેત છે. શબ્દાદિ આદ્ય વિષય સર્વત્ર હાજરાહજૂર છે વળી સ્વસ્વ વિષયની આહુક શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો સર્વત્ર છે જ; તેથી જનેનો મંબંધ અનિવાર્ય છે અને જો પણ ઈશ્વરનો સંકેત છે. તેથી શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોની સ્વસ્વ વિષયમાં ધર્મપૂર્વક પ્રવૃત્તિ થવા દેવી એ જ પુરુષાર્થરૂપ તપ ગૃહસ્થને મોક્ષદાયક થશે, અન્યથા

કોઈ પ્રકારે તપ થઈ શકે તેમ નથી. કારણ જે લોકો છળથી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર, બૂઠ, કપટ વગેરે કરે છે, કંગાઈ, ચોરી વગેરે કરે છે, ઇદ્રિયોની પોતપોતાના વિષયમાં, અન્યાયથી અથવા જુલમથી નિયમ બહારની નિવૃત્તિ કરે છે અને જે સ્વપરના પ્રાણોનું પીઠન કરે છે, તેને જ રાજા શાસન કરે છે; બીજાને નહિ. એવું પણ નથી કે રાજાની સ્તુતિ કરવાવાળા જુલમીને શિક્ષા ન થાય. પરંતુ જે કાયદા બહાર જુલમ ન કરે અને ચાહે સ્તુતિ કરે કે ન કરે, તેને રાજ્ય તરફથી હંદ નહિ થાય. કાયદાનો ભંગ એ જ જુલમ છે. અથવા કામદો ન તોડવો એ જ રાજાની સ્તુતિ છે. રાજાની જે પ્રેરણાહી કરશે તે નેકનામીપૂર્વક અગાઉથી અધિક સુખી થશે. સરકારી પક્ષની કંટાળી મહેનત નિષ્ફળ નહિ બધ. વળી એવું પણ નથી કે જે સભ્યનો ધર્મરૂપ કાયદાપૂર્વક કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકારનું સેવન કરતા હોય અને પોતાની ઇદ્રિયોને સ્વસ્વ વિષયોમાં પ્રવૃત્તિનિવૃત્ત કરતા હોય, ખાન, પાન, પહેરવું, શયન, સવારી વગેરે કરતા હોય, પોતાના ધનને અન્યાયચુક્રિયથી હરી જનાર શ્રેય, કંગા, હાંભિક યુરુપો પ્રતિ અપ્રીતિરૂપ દ્રેષ ધરતા હોય અને બંધારમાં કોઈના પ્રતિ અભાવ-રૂપી અહમ્મા કરતા હોય તેમ જ હાનતીયોદિ ન કરતા હોય, તો રાજા તેને હંદ દેશે. ઊલટું ઉપર પ્રમાણે કરવાવાળા પણ અન્યાયી જુલમીને જ હંદ થતો દેખ્યો છે, બીજાને નહિ; કારણ કે રાજા પણ ઈશ્વર જ છે. આ જ રીતિ પરલોકમાં પણ ઈશ્વરની હોવાની. જો ઈશ્વર અન્યથા છે તો અન્યાય અને અનીશ્વરતા છે. તો પરલોકમાં સુખી થવાનો માર્ગ નથી; કારણ કે મનઇદ્રિયાદિ સંઘાતના ગમનાગમન વિના વ્યવહાર થતો નથી. કોઈ ને કોઈ વ્યવહાર વિના ધન પ્રાપ્ત થતું નથી. ધન વિના ગૃહસ્થને સુખ નથી થતું, કારણ ધન વડે ગૃહસ્થનું ચિત્ત સ્થિર રહે છે. સ્થિર ચિત્તમાં કિંચિન્માત્ર પણ ભજન, મહાકૃષ્ણને આપે છે. જો ઈશ્વર ગૃહસ્થના કિંચિન્માત્ર નિરહંકાર સાચા હૃદયના ભજનને અને સમ્યાઈભરેલા વ્યવહારને મોક્ષના સાધનરૂપે અંગીકાર ન કરે, તો આ અનત સંસારનું ખાતું જ ઊડી બધ. એવું પણ કયાંય લખેલું જણાતું નથી કે ધર્મપૂર્વક વ્યવહાર કરતાં ગૃહસ્થો નરકમાં બધ છે. પરંતુ અન્યાયી જુલમી જ નરકમાં બધ છે, એ જ લખેલું છે. પૂર્વે પણ જે ઋષિમુનિ વથા અનેક સદ્ગૃહસ્થ થઈ ગયા છે તે શું જ્ઞેતા, સૂઘતા નહોતા? સ્પર્શ કરતા નહોતા? રસ લેતા, સાંભળતા, ચાલતા, બોલતા, મળમૂલ ત્યાગતા નહોતા?

દેતાદેતા નહોતા ? વ્યવહાર કરતા નહોતા ? શું તેઓ ધનસંપાદન
 નહોતા કરતા ? તેઓ સર્વ કરતા હતા. શું પુત્રોત્પત્તિ નહોતા કરતા ?
 શું તેમને સ્ત્રીપુત્રાદિ સંબંધીઓ અપ્રિય લાગતાં હતાં ? અથવા શું
 હાલમાં મનઃક્રિયોનો પૂર્વ કરતાં સ્વભાવ બદલાઈ ગયો છે ? તે તો
 બદલાયો નથી. વિષયક્રિયના સંબંધથી મુખદુઃખનો અનુભવ શું તેમને
 થતો નહોતો ? કે શું તે વિલક્ષણ થતો હતો ? એવું નથી. આપણા
 સમાન જ થતો હશે; કારણ કે વિષય ક્રિયોના સ્વભાવ પૂર્વે અન્ય
 પ્રકારના હતા, તે હવે બદલાઈ ગયા છે, એમ નથી. ઈશ્વરે તેમને
 નિયત એક જ સ્વભાવ રાખ્યો છે. તેમાં અન્યથા થતું નથી. એવું
 પણ નથી કે પૂર્વે ધન આકાંક્ષામાંથી ચત્તન વિના જ ગૃહસ્થોને મળતું
 હતું અને હવે વ્યવહાર કરવો પડે છે, જે રીતિ પૂર્વે હતી તે જ
 હમણા છે. પૂર્વોક્ત સફ્તગૃહસ્થ, સફ્તવ્યવહારને કરતા છતાં સફ્તગતિને
 પામ્યા છે, તો વર્તમાન ગૃહસ્થ પણ પૂર્વોક્ત રીતિ અનુસાર સફ્તવ્યવહાર
 કરતા હોય, વિષયક્રિયના સંબંધથી થતા મુખદુઃખને અનુભવતા
 હોય, યથાયોગ્ય કાયદા પ્રમાણે નિઃશ્ચિન્ન ઇન્દ્રિયોની સ્વસ્વ વિષયમાં
 પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ થવા દેતા હોય, ખાનપાન, પહેરવુંઓઢવું, શયન, સવારી
 આદિ કરતા હોય તથા પોતાને અનુકૂળ સ્ત્રીપુત્ર આદિ મિત્રો વિષે પ્રીતિ
 રાખતા હોય, પોતાના ધન વગેરેને અન્યાયથી હરનાર ચોર આદિ દાલિક
 પુરુષો પ્રત્યે અપ્રીતિરૂપ દ્રેષ ધરતા હોય, વ્યવહારમાં કોઈનું સન્માનાદિ
 ન કરતા હોય તથા દાનતીર્થાદિ ન કરતા હોય, તો તેમને ઈશ્વર હંડ
 દેશે એમ નથી. પૂર્વોક્ત સર્વ કરવાવાળામાંથી અન્યાયી ભુલમીને જ
 હંડ થશે, અન્યને નહિ. સદાચારીઓની તો નિશ્ચય સફ્તગતિ જ થશે,
 કારણ કે ગૃહસ્થના વ્યવહારમાં સત્ય એ મહાન તપ છે. ઈશ્વરને તે
 પરમ પ્રિય છે. સફ્તગતિનું તે કારણ છે. કહિન તપશ્ચર્યા તો ગૃહસ્થ-
 વિમુખ વિરક્તને જ યોગ્ય છે. વળી તે વિરક્ત પુરુષોની શ્રદ્ધા સહિત
 સાચા હૃદયથી સેવા કરવાથી જ તેની સર્વ તપશ્ચર્યાનું ફળ સફ્તગૃહસ્થને
 મળશે. નિઠકો તેના પાપના ભાગી થશે. મહાત્માઓ તો બનેથી
 વિમુક્ત થઈ મોક્ષપદને પામે છે. ભુઓ તુળીના ગળામાં પથ્થર
 બાંધ્યો હોય તો તે જળની નીચે રહે છે, કદાચિત્ પથ્થર તૂટી જાય,
 તો તુળી જળની ઉપર આવી બાય છે.

હે સફ્તગૃહસ્થો ! વિશ્વાસ જ મોટો ચીજ છે. ભુઓ, મૂઠ ગોવા-
 લણ એક વખત સાલળવા માત્રથી જ રામનામની નૌકા બનાવી નહીં

પાર ઊતરતી હતી. તેમા વિશ્વાસ જ કારણ છે. અન્ય સાધન નથી. તેથી આપ લોકોએ વિશ્વાસ જ (શ્રદ્ધા) કરવો યોગ્ય છે પછી જે ઈચ્છા હોય તે કરો.

અટલ સિદ્ધાંત

હે પુત્ર! સર્વ જીવોના હૃદયદેશથી પૃથક્ સત્, ચિદ્, આનન્દ ઈશ્વર, કયાય કચેરી લગાવીને બેઠેલો માલૂમ પડતો નથી. જો હોય તો સર્વ સઘાત તેની કચેરી છે, કારણ ઈશ્વર પૂર્ણ છે. જો વૈકુઠાદિ દેશમા જ ઈશ્વર છે એમ કહેશો, તો જે પૂર્ણ, અંતર્યામી, ઈશ્વર કહેલો છે તે ન થયો! તેથી જે કંઈ છે, જીવ, ઈશ્વર કે પુરુષ, જે અલ્લા, કે ખુદા છે, તે આ સઘાતમા જ આ ખુદિ આદિનો સાક્ષી, સત્, ચિદ્, આનન્દ સંસ્થાપણે જ સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે. જો કે ઘટપટાદિના જ્ઞાનથી અથવા શ્રદ્ધાથી આનન્દનું પણ જ્ઞાન થાય છે, તેથી સઘાતથી પૃથક્ પણ ઈશ્વરની સ્ફૂર્તિ થાય છે એટલી એ સ્ફૂર્તિ સઘાતના સંબંધપૂર્વક જ થાય છે, અતઃકરણાદ સઘાતસંબંધ વિના ઘટાદિમા સ્ફૂર્તિ થતી નથી, તેથી જ્યાં મનાદિ સઘાત છે, ત્યાં જ જીવ ઈશ્વરાદિની તથા તેના સ્વરૂપ કે તટસ્થ લક્ષણાદિની સ્ફૂર્તિ છે—પૃથક્ નહિ. તેથી સઘાતો વિષે જ ચૈતન્યની અસ્તિ (છે) માત્રની સ્ફૂર્તિ થાય છે. તે ચૈતન્ય જીવ છે કે ઈશ્વર છે કે બને ભાવથી રહિત છે, અથવા સાક્ષી આત્મા છે, પુરુષ છે કે અન્ય છે, ઇત્યાદિ અનેક કટપનાઓ થાય છે. પરંતુ તે કટપનાઓથી હું સત્, ચિદ્, આનન્દ અસ્તિમાત્ર પૃથક્ છું કારણ કે જેને જેને હું જાણુ છું, તથા જે જે કટપના કરું છું, તે તે હું નથી, મારી તો મનાદિ કટપના કરી શકતા નથી. તેથી જ હું સ્વયં પ્રકાશ છું. એ અનુભવ પણ સઘાતના સંબંધથી છે, પૃથક્ નહિ. ગમે તે હોય પરંતુ પૂર્વોક્ત સર્વ મનાદિનો અસ્તિમાત્ર અનુભવ જ આપણું સ્વરૂપ છે, હિસાબથી જોઈએ તો પૃથક્ નથી.

તિ પક્ષપાતરહિત અનુભવપ્રકાશનો અષ્ટમ સર્ગ સમાપ્ત

કિંચિત્ બહિર્ કથાનો સાર

બ્રહ્માનું પોતાની પુત્રીની પાછળ કામાતુર થઈ દોડવું

મૈત્રેય કહે: હે શુરુ! બ્રહ્મા-પ્રજાપતિ, પોતાની કન્યાની પાછળ કામાતુર થઈને દોડ્યા છે એમ જણાવેલું છે, તે શી રીતે સમજવું?

શુરુ કહે: જડ મન ઇન્દ્રિયાદિ નામરૂપ પ્રજાનો જે પતિ અર્થાત્ પ્રેરક હોય તે પ્રજાપતિ છે. એ લક્ષણ સત્, સુખરૂપ આત્મામાં જ ઘટે છે. તે વૃત્તિનો યોધ અને એ યોધરૂપ વૃત્તિ આ શાસ્ત્રપ્રમાણથી, પોતાની માયાથી નામરૂપ વૃત્તિ સહિત દેશ્ય જાતિને, આ સન્નિધિદાનંદ આત્મા જ ઉત્પન્ન કરે છે, તે આત્મા કામાદિ વૃત્તિ ઉપર આરૂઢ થઈ, અહુ આદિ ઇન્દ્રિય દ્વારા બાહિર જડ ઘટપ્રકારિ દેશ્યરૂપ નિજ કન્યાના પ્રદેશ્ય વાસ્તે દેશ્ય સમીપ જાય છે. જુઓ કાઠાથી જળ સહિત સૂકવવું અથવા આકાશનું અતિબિંબ કેદાર દેશ્યમાં જાય છે. એ જ તે કથાનો અર્થ છે.

મહાદેવના લિંગનું વધવું

હે શુરુ! મહાદેવે પાર્વતીને લિંગ ઉપર ચઢાવી લિંગ વિસ્તાર્યું છે, અને વિષ્ણુએ તે લિંગના ચક્ર વડે દાદશ ભાગ કર્યા છે, તે શી રીતે?

શુરુ: હે સાધે! આ મનાદિ બ્યદિ, સમદિ, સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, જડરૂપ, મિથ્યા, દુઃખરૂપ, નામ જગતને પ્રકાશે અર્થાત્ સત્તા-સ્કૃતિ આપે તે સત્, ચિત્, સુખરૂપ વસ્તુનું નામ મહાદેવ છે. તેણે નિજ ઉપાધિ માયાથી અસત્, જડ, દુઃખરૂપાત્મક આ સંસારલિંગ ઊભું કર્યું છે અર્થાત્ ઉત્પન્ન કર્યું છે અને માયારૂપ પાર્વતીની ચોળિ એટલે કારણમા સ્થાપન કર્યું છે. એટલે કે પૂર્વોક્ત સંસારરૂપ લિંગનું ઉપાદાનકારણ માયા જ છે; તેથી કરીને લિંગ અનંતકોટિ ચોળનોથી પણ ગણતાં અગણિત વિસ્તારવાળું છે. જ્ઞાનથી પ્રથમ, પૂર્વોક્ત લિંગનો, અવિવેકદષ્ટિ, બુદ્ધિરૂપ ગાઢનો, અત કહેવો એ મિથ્યા ભાષણ છે અને જ્ઞાનથી પ્રથમ લિંગ વિવેકદષ્ટિ, બુદ્ધિરૂપી કેતકીને અનંત કહેવી એ

સત્ય ભાષણ છે, તેને વરથાપનો અર્થ આ બાણવો; દેહઅભિમાન-પૂર્વક પાપરૂપ મળમાં સન્મુખતા અને પૂર્વોક્ત પુણ્યરૂપ મહાદેવના વિચાર દ્વારા સન્મુખતા.

મુમુક્ષુરૂપ દેવતાઓથી પ્રાર્થિત, વિષ્ણુરૂપ ગુરુએ પૂર્વોક્ત જગદ્રૂપ લિંગના બાર દુકડા વિચારરૂપ ચક્રથી કર્યા તેનો અર્થ આ છે : પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય; પંચ કર્મેન્દ્રિય, એક અંતઃકરણ અને એક માયા. એ બાર અધ્યાત્મ. તેના દ્વાદશ સૂર્યાદિ અધિદેવ અને શબ્દાદિ બાર તેના વિષય તે અધિભૂત : એટલું જ ત્રિપુટીરૂપ સંસારલિંગ છે. જો કે ચૈદ ત્રિપુટી જણાવેલી છે, તોપણ તેને દ્વાદશના અંતર્ભૂત સ્વભુદ્ધિથી સમજ લેવા. અથવા આ તત્ત્વ, અહંકાર, તણુ ગુણ, પંચમહાભૂત, તેનું કારણ એક માયા, એક પ્રતિબિંબરૂપ જીવ એ પૂર્વોક્ત સંસારરૂપ લિંગના દ્વાદશ દુકડા બાણવા. તાત્પર્ય કે, ગુરુએ શિષ્યોને અનેક રીતિએ વિધિપક્ષ અને નિષેધપક્ષની પ્રક્રિયાઓથી નામરૂપ દ્વૈતસંસારનો અર્થતાભાવ બોધન કરી, શેષ અદ્વૈત મહાદેવને નિજાત્મરૂપ બોધન કર્યો. એ જ બહિર કથાનો આધ્યાત્મિક અર્થ છે.

બલધરઆખ્યાન

(બલધરની સ્ત્રીનું વિષ્ણુ ભગવાને પાતિવ્રત્ય નષ્ટ કરવું)

તે જ પ્રમાણે બ્રહ્માત્માનું અજ્ઞાન એ બલધર અસુર છે. કામ-ક્રોધાદિ આસુરી સેના સહિત આ શરીરરૂપી સ્વર્ગનું તે રાજ્ય કરે છે. સત્ સંભાષણ આદિ દેવતાઓ સહિત, નિબંધત્રુ, બ્રહ્માત્મજ્ઞાનરૂપ ઇન્દ્રને સ્વર્ગમાંથી કાઢી મેલ્યો છે. દેહમાં આત્માની દૃઢ નિશ્ચયબુદ્ધિરૂપ તેની સ્ત્રી છે. દેવતારૂપ મુમુક્ષુથી પ્રાર્થ્ય ગુરુરૂપ વિષ્ણુએ અજ્ઞાનરૂપ બલધરના નાશને માટે પૂર્વોક્ત તેની સ્ત્રીને ઉપદેશ કર્યો અને પૂર્વની મિથ્યાદર્શિરૂપ પતિવ્રતધર્મને છોડાવી, સત્ય, બ્રહ્માત્મદર્શિ કરાવી, એ બલધરની કથાનો આધ્યાત્મિક અર્થ છે.

છપ્પન કોટિ યાદવ

તે જ પ્રમાણે છપ્પન કોટિ યાદવ લખેલા છે. તેમાં કોટિનો અર્થ પ્રકાર પણ છે, તેથી છપ્પન ગોત્ર અર્થાત્ પ્રકારના બદવ હોવાથી છપ્પન કોટિ યાદવ પણ બરાબર છે.

પ્રત્યેક નંદની નવ-નવ લક્ષ ગાયો

એ રીતે એક-એક નંદની નવ-નવ લક્ષ ગાય જણાવેલી છે, તેવી જ ઉપનંદની પણ કહેલી છે. તેમાં લક્ષનો અર્થ ચિદ્ર છે. કાળી, પીળી વગેરે રંગવાળી, નવ પ્રકારની ગાયો એક જ ઘરમા હોવી કઠિન છે, તે છતાં તે નંદોના ઘરમા હતી.

અક્ષૌહિણી

એવી જ રીતે ચોપટની માફક કિલ્લા જેવો ફાજનો આકાર થાય અથવા નેત્રવત્ કિલ્લા જેવો ફાજનો આકાર થઈ સ્થિત થાય, તેને અક્ષૌહિણી કહે છે. તે તો એક હબ્બર ફાજનો પણ કિલ્લો થાય છે અને દશ હબ્બરનો પણ થાય છે.

પદ્મવ્યૂહ

તે પ્રમાણે પદ્મવત્ કિલ્લાના આકારમા લશ્કર ગોઠવાય તેનું નામ પદ્મવ્યૂહ છે. પછી યથાયોગ્ય ગણતરીનો હિસાબ કરી લેવો. જે ગણતરીથી વિદ્વાનોના અનુભવથી વિરોધ ન આવે તેવું કરી લેવું.

રાવણના છપ્પન કોટિ વાળાંવાળા

રાવણના છપ્પનકોટિ વાળા વગાડનાર જણાવેલા છે તે પણ એ જ રીતે છપ્પન પ્રકારના સમજી લેવા.

યોજન

શાસ્ત્રોમા એવી જ રીતે યોજન ચાર ગાઉનું પણ કહેલું છે. ચાર હાથનું અને ચાર ફૂટનું પણ કહેલું છે યોગ્યતા પ્રમાણે બધાંજસતું કરી લેવું. કુલકર્ણ વગેરેના શરીર પણ એ જ હિસાબે સમજી લેવા. તાત્પર્ય તે તોલ અને માપના અનેક પ્રકાર, જણસોના દેશદેશને અનુસાર બુદ્ધિબુદ્ધા મહેતવાળા ન્યૂનાધિક છે.

કર્ણનું સવામણ સોનાનું દાન

પૂર્વોક્ત તોલમાપના હિસાબથી જ કર્ણનું સવામણ સોનાનું દાન પણ સમજી લેવું.

તેત્રીસ કોટિ દેવતા

તેત્રીસ કોટિ દેવ કહેલા છે તેમ જ એ પણ શાસ્ત્રમાં ગણાવેલું છે કે તેત્રીસ પ્રકારના પ્રધાન દેવતાઓ છે. અવાંતર અનેક લેઈ છે.

દારિકામાં ત્રણ કોટિ એંશી લાખ શાળાઓ

દારિકામાં તેવી જ ત્રણ કોટિ અને એંશી લાખ શાળાઓ જણાવી છે. તે પણ ત્રણ પ્રકારની—કર્મકાંડ, ઉપાસનાકાંડ અને જ્ઞાનકાંડની અથવા સાધારણ ત્રણ પ્રકારની પ્રધાન શાળાઓ હતી અને અનેક ન્યાયાદિ ભિન્નભિન્ન વિષયનાં પ્રતિપાદક શાસ્ત્રને અનુકૂળ એંશી પ્રકારની શાળાઓ હતી. તે તે શાળાના રથાનો વિષે અનુકૂળ ચિહ્નવાળી ધ્વજપતાકા ઓ લાગી રહી હતી અને દારિકાની બહિર શાળાઓ જુદી સમજા લેવી, અથવા ન્યૂનાધિક હશે, પરંતુ અનુભવથી તો એમ જ બધ બેસે છે. પછી તો ઈશ્વર બાણે.

સુવર્ણમય નગર

દારિકા, લઠા આદિ નગરીઓ તે જ પ્રમાણે સુવર્ણની કહેલી છે. તેમાં પણ ધનાઢ્ય પુરુષોના ગૃહના દરવાજામાં સુવર્ણના ઓપવાળા તાબાના કળશ રાખેલા હોય છે તથા દેવમંદિરોના શિખર તથા દરવાજા ઉપર કળશ હોય છે અને ક્યાકક્યાઠ ધનાઢ્યોના મકાનોમાં મીનાના કામ થાય છે, તેથી જે જે રાજનગરોમાં પૂર્વોક્ત કળશ આદિ પુષ્કળ હોય, તે સુવર્ણમય કહી શકાય. સાક્ષાત્ સુવર્ણનું તો તે હોઈ શકે નહિ. એ જ વિકાસોના અનુભવમાં બધ બેસે છે, અન્ય નહિ. ઇતિ.

ટિપ્પણી

લેખક :

શ્રીયુત નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા બી એ.

પૃષ્ઠ ૧૦ પંક્તિ ૧૮. અનેક શાસ્ત્રીતિ અનુસાર પચીસ, એકસો-પચીસ કે સત્તાવીસ પ્રકૃતિરૂપ હું ?

મૂળ પ્રકૃતિના ત્રણ શુદ્ધોને પૃથક્ દ્રવ્ય માની સત્તાવીસ જગત્ત્વ ગણના વૈષ્ણવો કરે છે.

એકસોપચીસ મને લાગે છે કે છઠ્વીસને સ્થાને છે. મારા જાણવામાં એકસોપચીસ નથી.

સાંખ્યશાસ્ત્ર અનુસાર : ૧ મૂળ પ્રકૃતિ અથવા પ્રધાન. ૨-૮ મહત્, અહંકાર, પંચતન્માત્રા. ૯ મન. ૧૦-૧૪ પચ બૂતો ૧૫-૧૯ પંચ ગાને દ્રિયો ૨૦-૨૪ પચકર્મે દ્રિયો મળી ૨૪ જડ પદાર્થો અને પચીસમો પુરુષ મળી ૨૫.

સાંખ્યમિશ્ર વેદાંત અનુસાર છઠ્વીસમો મહાપુરુષ અથવા મહાવિષ્ણુ. તેઓ પચ મહાબૂત, પંચ ગાને દ્રિય ૫ કર્મે દ્રિય (૧૦ દેવતા સહિત) + ૪ અંત કરણ + ૪ તન્માત્રાઓ + ૧ માયા એમ ૨૪ જડ તત્ત્વો માને છે.

પૃષ્ઠ ૧૧ પંક્તિ ૨. સાત વ્યાહતિરૂપ ભૂઃ આદિ ઉપરના લોક હું.

મૂળ એકાક્ષર બ્રહ્માને બેદાર્થ તેના ત્રણથી સાત સુધીના જે છટ્ટદેવતાને સવિશેષ ઝાળખાવનારાં બ્રહ્માને નીકળે તેને વ્યાહતિ કહે છે. તે વડે વિશેષ કરીને આપણે છટ્ટદેવતાને નજીક ખોલાવી શકીએ છીએ, તેથી વ્યાહતિ કહેવાય છે. ત્રણવના બ્રહ્માથી જૂરાદિ સાત વ્યાહતિઓ પ્રણવના મકાર, ઝકાર, મકાર, નાદ, બિંદુ, શક્તિ, શાંત એ સાત કલામાથી જાગે છે, તે લોક અને લોકાધ્યક્ષના વાચક મને છે.

પૃષ્ઠ ૧૮ પંક્તિ ૧૪. કદં(આ)રૂપ રજ્જુ સર્પાદિકમાં અતુર્યૂત અર્થાત્ વ્યાપક હોય છે.

જેમ દોરડીરૂપ સાચા લાંબા પદાર્થમાં આ સાપ છે, આ પાણીનો રેસો છે, વગેરે અનેક પ્રકારના જામમાં આ શબ્દથી ઝાળખાતો સાચો પદાર્થ સત્ય છે અને આપ, પાણીનો રેસો વગેરે પ્રતીતિઓ જલ્લાતી દેવાથી મિથ્યા છે, તેમ જગતનું આધાર તત્ત્વ યજ્ઞ ખરું છે અને તેમાં દેખાતું જગત ખોટું છે.

પૃષ્ઠ ૧૮ પંક્તિ ૨૬. જે પ્રત્યક્ષાદિ છ પ્રમાણોથી જાણવામાં આવે છે તે માયારૂપ છે.

૧ પ્રત્યક્ષ, ૨ અનુમાન, ૩ શબ્દ, ૪ ઉપમાન, ૫ અર્ચાપત્તિ, ૬ અનુસલગ્ધ એ ૭ પ્રમાણ એટલે ગાંધી જ્ઞાનના કર્ણો દેવાથી પ્રમાણ ગણાય છે. કેટલાક તત્ત્વવિચારકો એક પ્રમાણ, કેટલાક બે, કેટલાક ત્રણ, કેટલાક ચાર, કેટલાક પાંચ અને કેટલાક ૭ પ્રમાણો માને છે. વેદાંતના ૭ પ્રમાણનો તીકાર છે.

પૃષ્ઠ ૨૦ પંક્તિ ૬. (૧) પ્રાણ (૨) શ્રદ્ધા...(૧૬) લોકલોકના વિષય એ સોળ કળાઓ છે.

(૧) જેના વડે પૂર્ણ વસ્તુ કળાય અથવા સમજાય તે કળા. જેમ ચંદ્રની બીજની કળા વડે ધાનામાં રહેલું બિંબ કળાય છે. આપણા સચેતન પુરુષની સોળ કળાઓ અહીં લખી છે તે પ્રશ્નોપનિષદમાંથી લીધી છે. તેમાં ૧ પ્રાણકળા જીવની પ્રધાનકળા છે. ૨ શ્રદ્ધાપ્રેરક શુદ્ધિરૂપ છે. ૩-૭ કર્મકળાને આપનારા દેહજીવ પંચમૃતો છે. ૮-૯ કળ ભોગવવાનાં કરણો છે. ૧૦ ભોગસાધન છે. ૧૧-૧૪ ક્રિયાના કારણ છે. ૧૫-૧૬ બાહ્ય રહેલા પ્રાણીપદાર્થ છે.

પૃષ્ઠ ૩૬ પંક્તિ ૧૭. ભ્રાંતિની નિવૃત્તિ કરવાને માટે વેદાંતશાસ્ત્રનું વિચારરૂપ ચિંતન એ જ મુખ્ય સાધન છે.

સ્વયંપ્રકાશ પદાર્થને આવરણથી જે ઢાંકણ ચક્ર હોય તે દૂર કરવાથી તે પદાર્થ સ્વયં પ્રકાશતો અનુભવાય છે. તેમાં બીજા પ્રકાશને ઉમેરવો પડતો નથી. તેવા પદાર્થના જ્ઞાનમાં અજ્ઞાનના આવરણની નિવૃત્તિ જ બસ છે. બીજી પ્રવૃત્તિની જરૂર રહેતી નથી, એ તાત્પર્ય છે.

પૃષ્ઠ ૩૮ પંક્તિ ૨૬. તે પદને તો વેદ પણ લઘુજ્ઞાનમાન થઈને જ કથન કરે છે.

આપણું દસ્ય પદાર્થોને લગતું જ્ઞાન આવું, તેવું એ રીતે સમજાવી શકીએ છીએ, પરંતુ હજી એટલે આત્માને લગતું જ્ઞાન-આવું, તેવું, તે રૂપ છે-એમ સમજાવી શકતા નથી. પરંતુ 'જેવું કહેવામાં આવે છે તેવું નહિ' નેતિ નેતિ એવા નિષેધ વડે બાકી રહેલા તત્ત્વરૂપે સમજાવી શકાય છે નેતિ નેતિ શબ્દ વડે અક્ષત જ્ઞાન કરાવનાર વેદ બધું લખાય છે.

પૃષ્ઠ ૪૩ પંક્તિ ૪. આત્માશ્રયદોષ.

બાહ્યનાર બાહ્યવાના પદાર્થથી જુદો છે, તે કદી એક પદાર્થ હોઈ શકતો નથી વટને બાહ્યનાર અનુરિંદ્રિય ઘટવી જુદી છે તેમ સ્વપ્નનો જ્ઞાનાર સ્વપ્નથી જુદો છે. પોતે પોતાને દમ્બરૂપે જુએ એ આત્માશ્રયદોષ રહેવાય

પૃષ્ઠ ૪૩, ૪૪ પંક્તિ ૨૩; ૧૬. અવિદ્યા અથવા અંતઃકરણમાં ચૈતન્યનો આભાસ પડવાથી પણ સ્વપ્નકલ્પિત પદાર્થોનો પ્રકાશ થવો શક્ય નથી તે જ પ્રમાણે વિક્ષાનોની સમાધિની અવસ્થામાં પણ અંતઃકરણ જે કે ... બળેલા પક્ષની જેમ ઉપાધિરૂપે રહે છે વગેરે.

પ્રેરનાનો અભિપ્રાય એવો છે કે નિર્વિગ્ન ચૈતન્ય જ બાવાનારનો પ્રકાશક છે અવિદ્યા અથવા અંતઃકરણરૂપ ઉપાધિમાં પડેલું આનામ પોતે જડ હોવાથી પ્રકાશક નથી શકે નહિ. આથી સ્વપ્નજાળ સ્વપ્નના સર્વ પદાર્થોનો પ્રકાશક છે.

પરાશરતું માંત્રુ એવું છે કે પ્રજાસ્ય અને પ્રકાશકનાં ઉપાધિના સદ્ભાવ

વિના બનતો નથી. નિરુપાધિ ચૈતન્ય પ્રકાશક છે એ વાક્ય જ વિરોધી છે. સ્વપ્ન, સુષુપ્તિમાં પણ સોપાધિક ચૈતન્ય જ પ્રકાશક છે.

પૃષ્ઠ ૬૨ પંક્તિ ૨૪. પરંતુ જો સત્ ઈશ્વરથી અલિપ્ત જગતને સત્ માનશે તો 'સત્ની પ્રાપ્તિની પ્રવ્ણમાનથી સંસારનો ત્યાગ કરવો,' એ વેદનું કથન નિષ્ફળ થશે.

અહીં દશાવાસ્ય ઉપનિષદની પડેલી બ્રુતિનો ઉલ્લેખ છે. તેમાં કહ્યું છે કે આ દસ્ય જગતને ઈશ્વર વડે વાસ પામેલું જોવું. દસ્ય જગતનો જગદ્ભાવ મૂકી દેવાથી આત્માનું પાલન થાય છે. દસ્ય જગત જોવું છે અને દ્રશ્ય ઈશ્વર સત્ છે એ તાત્પર્ય છે.

પૃષ્ઠ ૭૩ પંક્તિ ૧૮. તે જ પ્રમાણે એકવીસ વાર પુનઃપુનઃ બ્રાહ્મણ વેદસાગમાં અંતર્યામી પરમાત્માનું આત્મારૂપે પરમાત્માનું કથન કરેલું જ છે...

બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં આ પ્રકરણને અતર્યામીબ્રાહ્મણ કહે છે તેમાં—

પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, અંતરિક્ષ, વાયુ, ઘૌઃ, આદિત્ય, દિશા, ચંદ્રતારકા,

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

આકાશ, તમસ, તેજ

૧૦ ૧૧ ૧૨

એટલા બાર વ્યૂહોમાં અધિદેવભાવે અંતર્યામી પરમેશ્વર વસે છે અને

સર્વજ્ઞતો, પ્રાણ, વાક, ચક્ષુ, શ્રોત્ર, મન, ત્વક્, વિદ્યાન, અને ચૈત્ત્વ,

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

એ નવ અધ્યાત્મભાવોમાં અંતર્યામી ચૈતન્ય વાસ કરી રહે છે. એમ એકંદરે એકવીસ ભાગોમાં અંતર્યામી પરમેશ્વરના ચમત્કારો વર્ણવ્યા છે અને તે અંતર્યામી જ આપણો સાચો આત્મા છે એમ જણાવ્યું છે.

પૃષ્ઠ ૭૬ પંક્તિ ૨૬. લોકિક પુરુષો પણ...દુઃખ પામે છે. ભારી અટલ પદવી કેમ દુઃખરૂપ નહિ થાય?

આધિકારિક પુરુષો મુક્ત થવા પછી પણ પરમેશ્વરે રચાવેલા અધિકારીપદે લોકયાત્રાનું નિર્વહણ કરવા દેહધારી ચર્ત રહે છે અને જંધનના આભાસને ભોગવે છે. તેવી જનામદારી આ લોકમાં પણ રાજ્યએ નિર્વાહિત કરેલા મંત્રીઓને તેમની અનિચ્છા છતાં પણ ભોગવવી પડે છે.

પૃષ્ઠ ૭૮ પંક્તિ ૩૨. દેહાદિક સર્વ અનાત્મ (જડ) પદાર્થોમાં આત્મ-બુદ્ધિ...એ ચાર પ્રકારની અવિદ્યા છે, તેનો તું ત્યાગ કરે.

મૂળ અવિદ્યાનાં આ ચાર પરિણામો છે. આને અવિદ્યાનાં ચાર પદો અથવા પરીઓ કહે છે.

૫૪ ૧૫૨ પંક્તિ ૩૦. બંધમોક્ષનું સ્વરૂપ.

નિદાનનું કહેવાનું તાત્પર્ય એમ છે કે બંધ એટલે દુઃખ અને મોક્ષ એટલે સુખ. દુઃખથી જુદો પદાર્થ બંધ કોય તો તે સુખરૂપ બની જાય અને સુખથી જુદો કોઈ પદાર્થ મોક્ષ કોય તો દુઃખ બની જાય.

ઋણબદેવજી આ મેરસમજ દૂર કરી કહે છે કે, દુઃખસુખરૂપ બંધમોક્ષ સુખ-દુઃખનો અનુભવ કરનારથી જુદા છે. તે અનુભવ કરનારો સુખદુઃખથી પર છે અને તેથી તે બંધમોક્ષથી પર છે. ખરી રીતે તે નિત્યમુક્ત છે.

૫૪ ૨૦૨ પંક્તિ ૩૧. બે પ્રકારના ભ્રમ : નિરુપાધિક ભ્રમ અને સોપાધિક ભ્રમ.

ભ્રમ અથવા મિથ્યાજ્ઞાનનાં કારણો દૂર થતાં તે ભ્રમની કોઈ પ્રકારની પ્રતીતિ ન રહે તે નિરુપાધિક ભ્રમ. જેમકે દોરડીમાં સર્પભ્રમ અથવા સ્વપ્નાધ્યાસ.

ભ્રમની કારણભામત્રી દૂર થયા છતાં એટલે સાચા જ્ઞાનનો ઉદય થયા છતાં ભ્રમની પ્રતીતિ રહે, પરંતુ ભ્રમનાં પરિણામો દુઃખકલેશ વગેરે ન રહે તે સોપાધિક ભ્રમ. જેમકે ઝાંઝવાનું જળ અથવા જામુનીના ફૂલ સાથે સંબંધમાં રહેલું સ્ફટિક લાલ રંગનું દેખાય. સંસારભ્રમ ખીજા પ્રકારનો છે.

૫૪ ૨૧૯ પંક્તિ ૩૩. પદ્મમહાલોનો તે જ પ્રકારક છે.

જુઓ ૫૪ ૧૮ ઉપરની નોટ.

૫૪ ૨૨૬ પંક્તિ ૬. જેમ બાર સૂર્ય વડે, ત્રણ ચાતુર્માસ સિદ્ધ થાય છે...

બાર માસના ઝાંઝ સૂર્ય બાર અને તેનો સંવત્સર તે અંગી સૂર્ય ગણાય છે.

૫૪ ૨૩૮ પંક્તિ ૨૧. કેમકે સ્વપ્નવાળો(અમારા પિતા)ને તો રોજ મરવાનું ઠકું...

જેને વ્યમ લાગ્યું છે તે સાચો પુરુષ તે સ્વપ્નવાળો (પિતા) તેના સ્વપ્નમાં જોતો થયેલો વ્યમકાળનો અનુભવ કરનારો સ્વપ્નર (પુત્ર), તે સ્વપ્નના ઋણિને કહે છે કે બાપ મરી જાય ત્યારે ક્ષીર કરાવવું. તે પ્રસંગ મારે તો નિત્ય જ જોતો થાય છે; કારણ કે મારા બાપ તો નિત્ય મરે છે એટલે નિત્ય જળે છે; તેથી ત્યારે ત્યારે જળે ત્યારે એકએક રોમ કાઢી નાખીએ છીએ. સારાંશ બન્નેમાં મુદ્દો એ છે કે સ્વપ્નનો અધ્યાસ વ્યવસ્થાના સંકલ્પમાં જ સમાયેલો છે.

૫૪ ૨૪૦ પંક્તિ ૨૨. આ કારણથી આ પ્રકરણમાં મહાવાક્યોમાં જીવ અને ઈશ્વરના.....એ મિથ્યા શ્રમ થશે.

તાત્પર્ય એ મહાવાક્ય છે. એનો અર્થ સર્વ શબ્દોમાં એટલો થાય છે કે તે (જગતનું કારણ યદા) તુ (દેહમાં જણાતુ ચેતન) છુ. આ વાક્યનો

શબ્દાર્થ બંધ બેસે 'એવો નથી'. કારણ જગતનું મૂળ કારણ બ્રહ્મ અથવા પરમેશ્વર જગતની વિચિત્રતાને લીધે સર્વજ્ઞ અને સર્વ શક્તિવાળો હોવો જોઈએ અને દેહમાં પ્રકટ થયેલો જીવ જો 'તું' એ શબ્દ વડે ઓળખાવવામાં આવે છે તે અલ્પજ્ઞ અને પરતંત્ર ઉધાડો છે. આથી જગતકારણરૂપ સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિવાળું બ્રહ્મ દેહમાં પ્રકટ થયેલા અન્યજ્ઞ અને પરતંત્ર જીવ સાથે શી રીતે એક ગણાય? કારણ કે બન્નેમાં વિરોધી ધર્મો છે. તેથી મહાવાક્યનું તાત્પર્ય તેના વાચ્યાર્થથી તો બંધ બેસે તેવું છે નહિ. પરંતુ આ વાક્ય વેદનું છે અને ઉદાલક નામના પિતાએ પોતાના વહાલા પુત્ર ન્વેતકેતુને નવ વાર તાત્વિક જ્ઞાન તરીકે પ્રબોધ્યું છે, તેથી પિતાનું કહેવાનું તાત્પર્ય કાર્તિક ગુફું જ ડોલુ જોઈએ એ સહેજ મ્હુટ થાય એમ છે. આથી આ વાક્યમાં ઈશ્વરચેતનનો જીવચેતન સાથે જો અભેદ 'હું' શબ્દ વડે જણાવવામાં આવે છે તે પદોના વાચ્યાર્થમાં નથી; પરંતુ લક્ષ્યાર્થમાં છે. આવી 'તું' અને 'તે' એ બે પદોનો લક્ષ્યાર્થ શો એ જોવાની જરૂર રહે છે. એ લક્ષ્યાર્થ બન્નેમાં સમાન ચેતનતારૂપ ધર્મ છે એમા સમાયેલો છે. એ ચેતન સાથે વળગેલી સર્વજ્ઞતા અને સર્વશક્તિમત્તા એ બે ભાગોનો ભાગ કરીને (ભાગભાગલક્ષણ વડે) જો બન્નેમાં સમાનપણે રહેલું ચેતનપણું છે તે એક છે એવું આ મહાવાક્યનું તાત્પર્ય છે. ઉદાહરણ તરીકે : કોઈ દેવદત્ત માણસને ઘણા કાળે આપણે જોઈએ. ત્યારે કહીએ કે 'તે આ દેવદત્ત.' આ વાક્યમા 'તે' શબ્દ વડે જૂતકાળનો જોયેલો દેવદત્ત અને 'આ' શબ્દ વડે વર્તમાનમા જોવાના દેવદત્ત એ બેમાં જૂતકાળ અને વર્તમાનકાળને બાદ કરીને દેવદત્ત નામની વ્યક્તિને આપણે ઓળખીએ છીએ; તેવી ઈશ્વરચેતન અને જીવચેતનમા ચેતન્યનો અભેદ ઓળખવાનો છે.

પૃષ્ઠ ૨૪૮ પંક્તિ ૩૧. જો કે નિદારૂપ અવિદ્યા હુમણાં પણુ છે તોપણુ કાર્યરૂપ થવા તત્પર નથી.

અવિદ્યા પોતે સંસારનાં દુ ખોનું કારણ નથી. તે ત્યારે અહંકાર, રાગ, ક્રોધ અને અભિનિવેશ—એ ચાર પરિણામોમા અંકુશિત થાય છે, ત્યારે ક્રોધેશની જનક બને છે. જેમ બાળજનું બીજ બીજાં બીજાં કોણે જ હોય છે, પરંતુ તે ત્યારે વક્ષરૂપ બને છે ત્યારે કાંટાનાં દુ ખને પ્રકટ કરે છે, તેમ અવિદ્યા તે સંસારનું બીજમાન છે.

પૃષ્ઠ ૨૫૪ પંક્તિ ૬. હું પરમાત્માએ જો ત્રિકાંડરૂપ વેદ સ્થ્યા છે.....અપવાદ ન કરેત.

વેદમા બ્રહ્મકારણમાંથી જગતકાર્યની ઉત્પત્તિ વર્ણવી છે. તેમાં કાર્યકારણ વાદની સાબિતી કરવાનો મુદ્દો નથી, પરંતુ કાર્ય કારણથી અભિન છે એમ સમજાવી કારણની સત્યતા દર્શાવવામાં છે. કાર્ય તે કારણમાં આરોપિત છે અને કાર્ય જો ખરી રીતે આરોપિત છે તેને થોડો સાચું માને છે. તેનો સ્વીકાર માત્ર તે બ્રમની નિપત્તિ અર્થે કરવામાં વેદમાં આવે છે. જેમ રત્નરૂપ ગેવો

છે તેવો સ્વીકારી તેની બ્રમની નિવૃત્તિ કરવામાં આવે છે, તેમ જગતનો બ્રમ જે કાર્યકારણની બાવનાથી ત્રિભો થયો છે, તે બાવનાની નિવૃત્તિ વડે દૂર કરવાનો વેદનો અભિપ્રાય છે.

૫૪ ૨૭૩ પંક્તિ ૧૫. અંશનો અર્થ શું ?

આત્મદ્રવ્યના બે પ્રકાર નૈવાયિકા માને છે : પરમાત્મા (ઈશ્વર) અને છવાત્મા. તેમાં ઈશ્વરનો અંશ છવ હોય તો ઈશ્વર અને છવ વચ્ચે કાં તો અંગાંગીભાવ-સંબંધ હોય કે પિતાપુત્રસંબંધ હોય. બંને સંબંધમાં છવના નિત્યત્વને બાધ આવે છે, કેમકે અંગ અને અંગી, પિતા અને પુત્ર નાશ પામતા જણાય છે.

૫૪ ૨૭૩ પંક્તિ ૨૩. સ્વપ્રપચ કયા પરમાણુઓથી થાય છે?... મૂર્ખતા છે.

જૂહગ્પતિ ન્યાયનિર્દાંતને અહીં અન્યાય જાણ્યે-અજાણ્યે કરે છે. ન્યાય-સિદ્ધાંતમાં સ્વપ્રજગતને પરમાણુઓથી રચાયેલું માન્યું જ નથી.

ન્યાયવૈશેષિકવાળાઓ પરમાણુરૂપ પૃથ્વીને નિત્ય માને છે અને દ્વચણકાદિ ક્રમથી ઉત્પન્ન થનારી પૃથ્વીને કાર્પરૂપ ડોવાથી અનિત્ય માને છે. જૂહગ્પતિનું કહેવું એવું છે કે આકાશમાં ઝડેલા બાલ મોટી પૃથ્વીના રજજો આકાશમાં પરમાણુરૂપમાં રહે ત્યારે નિત્ય કહેના અને મોટી પૃથ્વી માથે જોડાઈ જાય ત્યારે અનિત્ય કહેવા એ કોઈ રીતે ન્યાયવાળું જણાતું નથી.

૫૪ ૨૮૭ પંક્તિ ૮. જેમ મુવર્ણ કહે કે આ સર્વ ભૂપણુદર્શન મારું જ છે; તો તેમાં દ્વૈતાવૃત્તિ હોય નથી...વગેરે.

અનુભવ કરનાર અનુભવનો જ એક પ્રકાર છે. અને તે ‘હું’ બાવ વડે જુદો હોય એવો બાવ છે સાચી રીતે જુદો નથી. અનુભવ કરવાના વેશમાં તે ‘હું’ કહેનાર અને અનુભવના રૂપે ‘ચૈતન્ય’ કહેવાય. તેથી જાણે સુવર્ણ પોતાને ભૂપણુમાં હું છું એમ અનુભવે તેથી સુવર્ણ અને ભૂપણુભાવ વડે દ્વૈત ગણાય નહિ તેમ ચૈતન્ય પોતાને ‘હું’ રૂપે જાણે તેથી ચૈતન્ય અને હું એ બે સાચી વસ્તુ હોય એમ કદી નમતું નથી.

૫૪ ૨૯૯ પંક્તિ ૨૨. પ્રાણવાયુ.

પ્રાણ અને આત્મચૈત-નગા ૪૨ છે પ્રાણ દેહ મારણ કરાવે છે, પરંતુ તેમાં પોતાને જાણખરાનુ-બાન કરવાનું સામર્થ્ય નથી. આ સામર્થ્યવાળું તત્ત્વ તે સ્વપ્રગાશ. પ્રાણ પરપ્રકાશ વડે ‘ઝે’ એમ સમજાય છે. જે સ્વપ્રગાશ તત્ત્વ વડે પ્રાણ પ્રકાશે છે તે આત્મા.

૫૪ ૩૨૪ પંક્તિ ૧૭. સ્વપ્રમાં દ્રષ્ટા જ દરશરૂપ થાય છે.....સર્વ કાંઈ રામ જ છે, એ વિધિપક્ષ ફળરૂપ છે.

સ્વપ્રદ્રષ્ટા પોતાના બીતર સામર્થ્યથી સ્વપ્રના દરશરૂપ દેખાય છે. સ્વપ્રદરશ

તે દ્રષ્ટા વિના નથી, એ નિષેધપક્ષ. સ્વમદ્રષ્ટા સ્વખનદસ્યરૂપે દેખાય છે, એ વિધિપક્ષ. નિષેધપક્ષ સ્વરૂપની અસંગતા અને નિર્વિઝારતા સમજાવના અર્થે છે. વિધિપક્ષ સ્વરૂપનો ચમત્કાર સમજાવવા અર્થે છે. તેવી રીતે મારાવી રામ જુદા નથી, એ નિષેધપક્ષ અને હું રામ છું, એ વિધિપક્ષ. તેમાં વિધિપક્ષ જળવાન ચમત્કારવાળો હોવાથી ફળરૂપ માન્યો છે.

૫૪ ૩૬૭ પંક્તિ ૨૫. તે સર્વ અત્તા (ખાનારો) અર્થાત્ લોકતા છે.

ઉપનિષદમાં આત્માને ‘સર્વભક્ષક’ (મત્તા-ખાઈ જનારો) એવા વિશેષણથી ઓળખાવ્યો છે. જેમ અગ્નિ સર્વ વસ્તુનો ગ્રાસ કરનાર હોવાથી જાણે મોટો લોભી ‘કાલાગ્નિ’ કહેવાય છે, તેમ ‘આત્મચૈતન્ય સર્વ’ ચર અને અચર જગતને પોતા-મથ બનાવી દે છે, તેથી તે ‘મહાકાલ’ એટલે અદ્ભુત ખાનારો-અદ્ભુત લોભી એવા રૂપકથી વર્ણન કરાય છે.

૫૪ ૪૨૨ પંક્તિ ૩. જે મનાદિકનો સાક્ષી છે, તે દેવ છે..... અસંગ રહીને જે પ્રકાશિત કરે છે, તે જ દેવ છે.

જુઓ ૫૪ ૨૯૯ ઉપરનું ટિપ્પણ પ્રાણ અને આત્મામાં કેવો તફાવત છે તે ત્યાં દર્શાવ્યું છે. પ્રાણ પ્રધાન છે, આત્મા પ્રભુ અથવા દેવ છે. પ્રભુના પ્રકાશ વડે પ્રધાન મુખ્ય કર્તા ગણાય છે. પ્રાણના એટલે સૂર્યના ઉદયઅસ્તને, અપાનના એટલે ચંદ્રના ઉદયઅસ્તને જે જાણે છે તે આત્મદેવ છે જેમ સમુદ્રના એક મોજાનો આરંભ અને ખીજનો અંત એ બેના અંતરાલમાં સમુદ્રની એક સમાન પીઠ રહે છે તેવો આત્મા છે. પ્રાણ-અપાન એ લહેરો છે.

૫૪ ૪૨૯ પંક્તિ ૨૫. બ્રાહ્મણોસ્ય મુલ્લમાસીત્ વગેરે.

ક્રુતિ એમ કહે છે કે બ્રાહ્મણ જાતિ પરંપ્રથ અથવા નારાયણનું મુખ બન્યું. એટલે બ્રાહ્મણ જાતિ મુખ્ય પ્રધાન છે. પુરુષના મુખમાંથી બ્રાહ્મણ થયા એક પચમી વિભક્તિવાળું વાક્ય નથી અને તેથી બ્રાહ્મણ પુરુષમાંથી ઉત્પન્ન થયો એવો ભાવ નથી.

વિરાટ પુરુષની પુરુષસૂક્તની વર્ણાશ્રમની સુખાદિ અન્યન કપના એ જાનના મથ છે. તે પ્રક્રિયામાં જગતની ઉત્પત્તિનું અથવા આરંભનાદ્યું તાત્પર્ય નથી.

૫૪ ૮૩૪ પંક્તિ ૧૪. પરશુરામના નિઃક્ષત્રાયણનો અર્થ :

૧ સજાતીય, વિજાતીય અને સ્વગત બેદરહિત—એ ૩ અનાંતર વિચાર-વાગો એ ૪ પ્રકાર.

૨ દેશ, કાળ અને વસ્તુબેદરહિત—એક અનાંતર બેદરવાગો ખીન્ને પ્રકાર.

૩ મન, શુદ્ધિ અને ચિત્તના વ્યાપારનો નિયામક—એક નિયમ્ય બેદરવાગો ત્રીજો પ્રકાર.

૪ સત્, ચિદ્ અને આનંદરૂપ છે—એક સ્વભાવબોધક ચોથો પ્રકાર. આ

ચાર પ્રકારને એકવીસનારના અન્વયવ્યતિરેક ગાથે ગુણતાં ૮૪ પ્રકારના ભેદ-રૂપ સત્ત્વનું ખંડન થાય છે. તેથી એકવીસવાર 'નક્ષત્રી' પૃથ્વી કરી અને ૮૪ લાખ યોનિ તથા એવો ભાવ ઉપજાવ્યો છે. ત્યાર પછી નવ વાર અમેદ અનુભવ આપ્યો છે, તે પરશુરામના દાશરથી રામમાં યમવાપણાને સૂચવે છે.

પૃષ્ઠ ૪૪૫ પંક્તિ ૭. નામરૂપ પ્રપંચરૂપ સાત પદાર્થરૂપ સાત સમુદ્ર છે:

વૈશેષિક દર્શનના પ્રપંચના સાત પદાર્થનું વર્ગીકરણ અહીં લક્ષમાં લીધું છે. ૧ દ્રવ્ય, ૨ ગુણ, ૩ કર્મ, ૪ સામાન્ય, ૫ વિશેષ, ૬ સમવાય અને ૭ અમાન. એ સાત પદાર્થો છે અને તે સાત સમુદ્રો છે એમ વર્ણવ્યું છે.

પૃષ્ઠ ૪૫૬ પંક્તિ ૮. વિગ્ન પ્રવેશને પૂર્ણ.

વિગ્ન ધાતુ પ્રવેશ કરવાના અર્થમાં અને પૂર્ણતાના અર્થમાં વપરાય છે. તેથી પ્રવેશ પામવાનો અને પૂર્ણપણાનો સ્વભાવ જોને છે તે વિધિ એવી વ્યુત્પત્તિ કરી છે.

પૃષ્ઠ ૪૬૦ પંક્તિ ૧૦. હે દેવતા ! તત્પદના લક્ષ્યરૂપ સત્ ચિદ્દ આનંદ લક્ષણવાળો હું બ્રહ્મ તમારા અંતઃકરણ દેશમાં, તત્પદનો લક્ષ્યાર્થ મનાદિકના સાક્ષીરૂપે સ્થિત છું.

તત્ત્વમસિ મહાવાક્યમાં તત્પદ વડે જગત્કર્તૃવર્ધમંવાળો ઈશભાવ તે 'તે' પદનો વાચ્યાર્થ અને તત્પદ વડે દેહાદિ ઉગાધિને પરવશ પડેલો જીવભાવ તે 'તું' પદનો વાચ્યાર્થ કહેવાય છે. ઈશમાં વસેલું સમ્યક્દાનંદ મહત્ત્વ અને જીવમાં વસેલું સમ્યક્દાનંદ બ્રહ્મત્વ એક જ વસ્તુ છે, તે ઉપદેશ છે તું જીવ મંથિર છું એ મહાવાક્યનું તાત્પર્ય વાચ્યાર્થ બાતલ કર્યા પછી શેષ વસ્તુ એક છે એમ જણાવવામાં છે. પરોક્ષ પરમેશ્વર અપરોક્ષ આત્મા છે એવો અનુભવ ઉદય કરનારું સામર્થ્ય આ મહાવાક્યમાં છે. જોને તે અનુભવ જાગે તે 'વામન' દશામાથી મોટા 'ત્રિવિક્રમ' પદમાં આવે છે એ મર્મ છે.

પૃષ્ઠ ૪૬૫ પંક્તિ ૧૧. વેદમાં કહ્યું છે કે કર્મો વડે જ બંધન થાય છે.

વળી વેદમાં એ પણ કહ્યું છે કે 'ઉપનયન અથવા વિવાહ ઉપરાંત જોટલા દિવસ જીવે ત્યાં પર્યંત અગ્નિહોત્ર કર્મ કરતાં જીવવાની ઇચ્છા કરે.'

કર્મ કરવાથી મોક્ષ નથી અને ગૃહસ્થે મરણ પર્યંત અગ્નિહોત્રાદિ વેદ વિહિત કર્મ કરના એ બંને કોટિ વેદ વણ્ણવે છે તેથી કર્મત્યાગ કે કર્મયોગ બેમાંથી શુ ખરુ એ પ્રશ્ન છે.

પૃષ્ઠ ૪૭૩ પંક્તિ ૯. વૃત્તિરૂપ જ્ઞાનની વિપયતા-અવિપયતામાં આવરણહીન-અભાગ જ પ્રયોજનરૂપ છે-વગેરે.

જ્ઞાનવસ્તુ બે પ્રકારની છે (૧) સ્વરૂપજ્ઞાન જે ખરી રીતે આત્મપદાર્થ

જ છે, (૨) વૃત્તિજ્ઞાન જે ખરી રીતે બુદ્ધિદ્રવ્યનું ચમકતું પરિણામ છે. વેદાંત-શાસ્ત્રમાં આત્મપદાર્થથી જુદા બાસતા સર્વ ભિન્ન પદાર્થો આત્મવસ્તુમાં કલ્પિત ગણવાળા છે, જેમ જડવસ્તુવાદીઓ જડ પદાર્થસમૂહને સાચું સ્વીકારે છે, તેમ વેદાંતશાસ્ત્ર સ્વીકારતું નથી. હવે કલ્પિત પદાર્થોની બે અવસ્થાઓ હોય છે. જેમ રજ્જુમાં ચર્પના આભાસની અને ચર્પના આભાસવિનાની. તેમાં રજ્જુસર્પનો આભાસ આપણને થાય તે વિદિત અવસ્થા; તે ન જણાય તે અવિદિત અવસ્થા આ બંને ગ્ચિતિમાં આપણું વૃત્તિજ્ઞાન ખરી રીતે સર્પને અર્પણ કરતું જ નથી, પરંતુ રજ્જુને જ અર્પણ કરે છે. રજ્જુને ઢાંચેલા રૂપમાં રાખી જે ઝુરણ થાય તે રજ્જુસર્પનું વૃત્તિજ્ઞાન અને તેડું જ્ઞાન થયાનું જ્ઞાન થયું એ ફેલજ્ઞાન. વૃત્તિજ્ઞાન વડે રજ્જુને લગતું આવરણ ખમી જાય છે; પરંતુ અધારા વગેરે. દોપને લીધે રજ્જુ સર્પરૂપે બામે છે જ્યારે રજ્જુને રજ્જુરૂપે જાણવામાં આવે છે. ત્યારે ભ્રમરૂપ વૃત્તિજ્ઞાન શમે છે અને પ્રમાણપ વૃત્તિજ્ઞાન પ્રકટ થાય છે. અપ્રમા અને પ્રમા, ભ્રમ અને સાચું જ્ઞાન—બંને ખરી રીતે અધિકરણને સ્પર્શ કરે છે. પરંતુ ભ્રમજ્ઞાનમાં અધ્યસ્ત (સર્પ) સ્ફુરે છે, પ્રમાજ્ઞાનમાં અધિજ્ઞાન જ સ્ફુરે છે. આથી સમજાય છે કે કોઈ પણ પદાર્થ વૃત્તિજ્ઞાનના વિષયરૂપ ત્યારે જ બને છે કે જ્યારે તેના અચુક પ્રકારના રૂપના આવરણનો ભંગ થાય છે. જ્યારે તે આવરણનો ભંગ નથી થતો, ત્યારે પદાર્થ અવિદિત ગણાય છે. ભંગ થાય છે ત્યારે વિદિત ગણાય છે. આથી આવરણનો ભંગ વિષયતાનો પ્રયોજક છે, આવરણનો અભંગ અવિષયતાનો પ્રયોજક છે. હવે આવરણ એ એક વસ્તુનું અધારું છે. અધારું અધારાને લગતું હોતું નથી, પણ પ્રકાશને વળગેલું હોય છે. આ નિયમથી આત્મપદાર્થ જ અધ્યસ્ત દશામાં અનાત્મવિષયરૂપે જણાય છે અને અનધ્યસ્ત દશામાં અવિષયરૂપે શૈવ રહે છે.

પૃષ્ઠ ૪૭૩ પંક્તિ ૨૪. નામરૂપ કાર્યનું વિવર્ત ઉપાદાન, સર્વરૂપ બ્રહ્માત્મા હોવાથી વૃત્તિજ્ઞાનના વિષયરૂપ પરોક્ષ અપરોક્ષ, બ્રહ્માત્મા જ છે. તેથી જ વિદ્યાનને સ્વતઃસિદ્ધ નિત્યસમાધિ અચલસિદ્ધ છે, મત્યાદિ શ્રુતિ છે.

વૃત્તિનિરોધરૂપ પ્રયત્નથી થતી સમાધિ વડે આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે, પરંતુ સર્વ અનાત્મપદાર્થોમાં આત્મા જ અનેરૂપે બામે છે. આવે અનુભવ જેને જાગે છે, તેની આત્મસાક્ષાત્કાર કરાવનારી સમાધિ અચલ સિદ્ધ છે. જેથી જાગવાનું જળ શમાવવામાં ઉપર ભૂમિ સાથેની નેત્રવૃત્તિનો મંબધ તોડવાનો પ્રયોગ તે વત્તસિદ્ધ છે અને સાચી સમજણથી તે આનાસ માન છે. અને ખરી રીતે પારવાળી જમીન છે એના નિઃસ્વનાળાનું જાગવાના જળનું સમન અચલસિદ્ધ છે.

સમજણ વિનાના યોગ વડે માત્ર પ્રતીતિ મધ થાય છે, પરંતુ યોગ ખચતાં પ્રતીતિ જિની માય છે. સમજણ વડે યોગ છતાં અધિકરણનું જ જ્ઞાન તરત રહે

છે. આથી વસ્તુસાક્ષાત્કારમાં જ્ઞાન યોગ કરતા વધારે નળવાન ઉપાય છે. સક્રુદ્ધ વિમાતો દિ એષ વદ્મલોકઃ। એ જાદોગ્ય ઉપનિષદની શ્રુતિનો આધાર લીધો જાય છે.

પૃષ્ઠ ૪૭૪ પંક્તિ ૧૦. આત્મા મનાદિ નિયમે કરીને પ્રકાશ્યનો નિયમે કરીને પ્રકાશક તથા નિયામક છે. પ્રકાશ્ય પોતાના પ્રકાશકને બાંધતો નથી એ.....પ્રસિદ્ધ છે.

મન આદિ નિયમે કરીને પ્રકાશ્ય જ રહે છે એટલે કે તેઓ કદી પ્રકાશક થતા જ નથી. આત્મા નિયમે કરીને પ્રકાશક છે એટલે કે તે કદી પ્રકાશ્ય બનતો નથી.

પૃષ્ઠ ૪૭૪ પંક્તિ ૧૬. જે વસ્તુનું મન મનન કરે છે તે તારું સ્વરૂપ નથી...ઇત્યાદિ શ્રુતિ છે.

જુઓ કેનોપનિષદ પ્રથમ ખંડની ૪થી ૮ સુધીની શ્રુતિઓ

પૃષ્ઠ ૪૭૫ પંક્તિ ૨૦. તું પોતાને સુદ્ધિરૂપ માનીને આત્માને બાંધે છે. જે આત્મા કહીશ તો આત્માશ્રયાદિ દોષ આવશે.

જેમ અગ્નિ પોતાને બાંધે છે. એ વાક્ય આત્માશ્રયદોષનાળું છે. તેમ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા પોતાને બાંધે છે એ આત્માશ્રયદોષવાળું બોલવું છે

પૃષ્ઠ ૪૭૬ પંક્તિ ૮. સત્, ચિદ્, આનંદરૂપ વસ્તુ પોતે પોતાનો આત્મા બાંધે...આ આત્માનું સ્વરૂપ પણ ઉપાધિને લઈને જ કહેલું છે.

સત્, ચિદ્ અને આનંદરૂપ વસ્તુ આત્મા છે એ આત્માનું માર્ગબોધક વાક્ય પણ આત્મા તે રીતનો છે એવું ખરી રીતે વિધાન કરતું નથી અથવા વાચક બનતું નથી, પરંતુ અમત્, જડ અને કુખરૂપ સર્વ પદાર્થોથી તે 'તુદો' અથવા વિલક્ષણ પદાર્થ છે એટલું જ તે સુચવે છે અથવા લક્ષણ ત્રાવે છે

પૃષ્ઠ ૪૮૮ પંક્તિ ૫. અટલ સિદ્ધાંત

પરમેશ્વરની બે ભાવનાઓ બધાયેલી છે એક દેહાદિ સંઘાતથી મહાર રહી જગતનું તત્ત્વ ચલાવનાર—આને તટસ્થ ઈશ્વરનાદ કહે છે બીજી દેહાદિ સંઘાત માં બીતર રહી તે તે ઉપાધિઓના ગુણધર્મોનુસાર જગતનું નિયમ કરનાર—આને અતર્થોમી ઈશ્વરનાદ કહે છે દેહાદિથી મહાર ઈશ્વરતત્ત્વનું સ્વરૂપ સમજાય છે, તે પણ દેહાદિનો આશ્રય લઈને જ સમજાય છે આથી અતર્થોમી ઈશ્વરનાદ જ અટલ સિદ્ધાંત છે, એ તાત્પર્ય છે.

પૃષ્ઠ ૫૦૦ પંક્તિ ૨. બ્રહ્માનું પોતાની પુત્રીની પાછળ કાંમાતુર ધર્મ દોટવું.

જુઓ ભાગવત તૃતીય સ્કંધ ૧૨મો અધ્યાય. શબ્દ અને સુરતાનો યોગ તે બ્રહ્મા અને સરસ્વતીના રૂપકથી નજીકનો છે

પૃષ્ઠ ૫૦૦ પંક્તિ ૧૧. જેમ કોડાથી જલ સહિત સૂર્યનું અથવા આકાશનું પ્રતિબિંબ કેદાર દેશમાં જાય છે.

કોડાથી=કૂવાના ચાળામાંથી. કેદાર દેશમાં=કુપારગની જમીનમાં.

પૃષ્ઠ ૫૦૦ પંક્તિ ૧૪. મહાદેવના લિંગનું વધવું.

શિવપુરાણ અને વાયુપુરાણમાં આખ્યાયિકા છે. જ્યોતિર્લિંગ (જ્ઞાનલિંગ)નો ઉપરનો છેડો જોવા બ્રહ્મા ગયા અને નીચેનો છેડો જોવા વિષ્ણુ ગયા, પણ કોઈ તેનો અંત પામ્યા નહિ. ગરુડે ઉઘે ચઢી કહ્યું કે મેં શિવલિંગનો છેડો જોયો છે, અને માક્ષીમાં કેતકી (કેવડા)ના પુષ્પને રખૂ કયું. આ ખોટી વાતની માક્ષી પૂરવાથી કેતકીને શાપ લાગ્યો કે મહાદેવજી તેને સ્વીકારે નહિ અને ગરુડ-ને શાપ થયો કે તેના દેવ જન્મશાપી ધર્મ રહે અને તેણે આકાશમાંથી પાણીમાં ડૂબવું પડે. અનુગ્રહ છેવટે થયો કે કેવડાનીજન્મે દિનસે કેતકી શિવજી સ્વીકારે અને ગારુડી વિદ્યામાં ગરુડનો મહિમા ગણાય.

પૃષ્ઠ ૫૦૧ પંક્તિ ૧૭. જલધરઆખ્યાન.

પદ્મપુરાણમાં છે.

પૃષ્ઠ ૫૦૩ પંક્તિ ૨. તેત્રીસ કોટિ દેવતા.

જુઓ જૂહદારપચક ઉ. ૩-૬ આલણ

૮ આઠ વસ્તુ	<div data-bbox="409 900 626 1049" style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> } અગ્નિ-પૃથ્વી વાયુ-અંતરિક્ષ આદિત્ય-વર્ગ ચંદ્ર-નક્ષત્રો. </div>
૧૧ એકાદશ રુદ્ર	<div data-bbox="409 1057 683 1131" style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> } દશ બ્રાહ્મ અને મન </div>
૧૨ દ્વાદશ આદિત્ય	<div data-bbox="409 1139 842 1201" style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> } દ્વાદશ ભાસમાં વહેવાયેલો મંવત્સર </div>

૧ હંદ્ર=પન્થન્ય

૧ પ્રજાપતિ=યજ્ઞ

શબ્દાર્થાનુક્રમણિકા

અકારઉપલક્ષિત=અકારના સંકેતથી

સમજાવાતાં.

અકૃત=કોઈથી ઉત્પન્ન થયેલો નહિ એવો.

અકૃત્ય=જેને ક્રિયાનો સ્પર્શ નથી થતો તે.

અચિત્ત=ચિત્તવિનાનો.

અચેત=જડબુદ્ધિ.

અતરપરતા=તાલાવેલીવિનાની.

અત્તા=ખાનારો; ખાસ કરનારો.

અત્યંતાભાવ=કેવલ અભાવ.

અદશ્યમાન=ન દેખાતું.

અધિકરણ=જેના આશ્રયે ધર્મો રહેલા છે તે આધાર.

અધિદેવ=દૈવિયોને અનુભવ ઉત્પન્ન કરવામાં મદદ આપનારો દેવવર્ગ.

અધિભૂત=અચેતન-બહારના પદાર્થો.

અધો=નીચો.

અધ્યસ્ત=આરોપેલો.

અધ્યાત્મ=પિડાગત, દેહગત.

અધ્યાત્મઉપાધિરૂપ=આત્માને લગતી ઉપાધિરૂપ.

અધ્યારોપ=જમ; જોશી કરેલી કલ્પના.

અનગિનરૂપ=દાહકતા વગેરે વિનાનો.

અનનુસંધાન=તૂટક સંબંધ.

અનશન=ઉપવાસ.

અનાત્મ=જડ.

અનાહત શબ્દ=સોહં ધ્વનિ.

અનિર્વચનીય=કોઈ પણ પ્રકારે વર્ણન ન થઈ શકે તેવું; વાણીથી સમજાવી ન શકાય તેવું.

અનુચર=નોકર.

અનુસંધાન=ધારાવાહી સંબંધ.

અનુસ્યૂત=અંતર રહેલું; આપક.

અન્યવ્યતિરેક=એક કોય ત્યાં બીજો કોય જ એ અન્યવ્યવ્યાપ્તિ છે; ધૂમ

છે તેથી અગ્નિ હોવો જ જોઈએ

એ દૃષ્ટાંત પ્રમાણે. એકના અભાવે

બીજાનો અભાવ હોવો જ જોઈએ

તે વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ છે.

અપરિહાર્ય=નિવારણ ન થઈ શકે તેવો; અનિવાર્ય.

અપરોક્ષ=સાક્ષાત્કાર પામેલા દસ્ય હોવા

વિના સાક્ષાત્પણાનું જ્ઞાન થાય તેવો.

અપવાદ=બાધ.

અપૂર્વ વૃત્તિ=અંતર બહિર્વિનાની વૃત્તિ.

અપેક્ષિત=બીજાના ઉપર આધાર રાખનાર.

અમાનિત્વ=નિરભિમાન.

અર્થસંયુક્ત=અર્થવાળો.

અવધિભૂત=અંતરૂપ.

અવાહનસંગોચર=મનવાણીથી જોઈ

જાણી શકાય નહિ તેવું.

અવાચ્ય પદ=વાણીથી ન સમજાવાય તેવું;

વાણીથી પર.

અવિદ્યાવિશિષ્ટ=અવિદ્યા જેને વળગી છે એવું.

અવેદત્વ=વેદના વાક્ય વડે સમજાય નહિ તેવો.

અવેદ્ય=જ્ઞાનના વિષયરૂપે નહિ થનાર.

અવેદ્યત્વ=જ્ઞાનના વિષયરૂપ ન થાય તેવું.

અવ્યક્ત=અસ્પષ્ટ.

અશુચિ=અપવિત્ર.

અસંભાવના=અવિશ્વાસ.

અગ્રમદાદિ=આપણુ વગેરે.

અહમ્મહાકાશના=ઉપાસ્ય એ હું જ છું

એવી દૃઢ ભાવનાવાળી ભક્તિ.

અહમ્પ્રત્યય=હું છું એ પ્રકારનું જ્ઞાન.

અહમ્પ્રત્યય કરવો=અહમ્ભાવ ધરવો.

અહમ્ભાવ=હુંપણું.

આકાશજ=આકાશમાં જોવા.

પરિચિન્તા=ચિન્તા; મર્વાદિત.

પરિમાણ=માપ.

પર્વાપરૂપ=એક અર્થવાળા.

પર્યંતી=ઉચ્ચારની જરૂર વિનાની, પરંતુ

વિચારમાં એકી વખતે (અક્રમનાવે)

અર્થનું માન કરાવનારી વાણી.

પિષ્ટજ્ઞેયું.

પુરુષવિનાશ=શૂન્યચેતન.

પુરુષોત્તમ ચેતન્ય=પરમેશ્વર ચેતન.

પૂર્વ કે ઉત્તર=પહેલાં કે પછી.

પૌણ્ય=દળનું.

પ્રકાશ્ય=પ્રકાશિત થતો.

પ્રતિષ્ઠા=આશ્રય.

પ્રતીતિ=દેખાવાપણું.

પ્રમાણ્ય=સાચા જ્ઞાનનું સાધન.

પ્રમાતા=સાચા જ્ઞાનને મળનાર.

પ્રમેય=સાચા જ્ઞાનનો વિષય.

પ્રાતિનાસિઃ=કોઈ પ્રયોજન સિદ્ધ ન કરે

મધ્યમા=ઉચ્ચારના ક્રમથી ઉદય થયેલી,

પરંતુ બોલનાર પોતે જ સમજી શકે

એવી વાણી.

મનુષ્યવિમુહ=મનુષ્યનું શરીર.

મધ્યુ=મોર.

માવાવિચિષ્ટ=માવાચકિતરાજા.

મૃતક=મરેલો.

વલ્લભાશ્રમ=પ્રવલ્લ વડે મેળવાય એવો.

રાગ=પ્રીતિ.

રાગશાદ્વંશ=રાગન્યોમા શ્રેષ્ઠ.

રંગ=દુઃખ.

સદયરૂપ=નરહૃદયથી સમગત થયેલો.

લોકપ્રથા=શ્રદ્ધા.

લોકેષુઆશ્રયા લોક તથા પરલોકનાં

ન સુખ મેળવવાની વાસના.

લમિકા=શૂન.

વક્તવ્યરૂપ=બોલવાના વિષયરૂપ.

વક્ર=વાક્ય.

વિગતવેદ્ય=જાણવા યોગ્ય જોણે જાણ્યું છે એવા.
 વિગતી=આત્મસ્વરૂપને યથાર્થ જાણનારો.
 વૃત્તિજ્ઞાન=ચિત્તના અંકુરમાં મુકુટ થતું જ્ઞાન.
 વેદ (ચાર)=ઋગ્, યજુર્, સામ, અથર્વ.
 વેદાંત=સાચું જ્ઞાન.
 વૈખરી=ઉચ્ચારના ક્રમથી બીજો સાંભળનાર સમગ્ર શકે તેવી સ્પષ્ટ વાણી.
 વૈદિક=શાસ્ત્રીય.
 વ્યભિચારી=ભેદવાળો.
 વ્યાવહારિક=સંસારનાં પ્રયોજન સિદ્ધ કરે એવાં.
 વ્યાહતિ=મંત્રદેવતાના સંક્ષેપમાં રૂપ, ગુણ અને કર્મ જણાવનાર બીજાક્ષરો.
 શિશુમારચક્ર=સપ્તર્ષિની પાસેનું નક્ષત્રમંડળ.
 શુકર=શૂંડ.
 શુકિત=છીપ.
 શુચિ=પવિત્ર.
 પદ્માશ્ર=ન્યાય, વૈશેષિક, સાંખ્ય, યોગ, પૂર્વમીમાંસા, ઉત્તરમીમાંસા.
 પદ્મઅંગ (વેદનાં)=વ્યાકરણ, શિક્ષા, કલ્પ, નિરુક્ત, ન્યોતિય, હંદ.
 પદ્માવલોકારો=કોનું (અગ્નિ), ઉત્પન્ન થનું, વધનું, રૂપાંતર થનું. ક્ષય અને નાશ.
 સરણુસમૂહપ્રપંચ=ઈન્દ્રિયોવાળો સમૂહ સંઘાત અર્થાત્ દેહ, તંત્રો પ્રપંચ અર્થાત્ વિરતાર.
 સચિત્ત=ચિત્તવાળો.
 સમ=સમાન આકારવાળો, સરખા પ્રકારની.

સમષ્ટિ હિરણ્યગર્ભ=સમગ્ર બ્રહ્માંડનો અભિમાની બ્રહ્મા.
 સમ્યક્=સારી રીતે.
 સાક્ષ્યસાક્ષીભાવ=જોનાર અને જોવાના પદાર્થોના જાણંધ.
 સાપેક્ષક=અપેક્ષા રાખનાર.
 સાવયવ=અવયવવાળો.
 સંકોચન=સંકેલી લેનું તે.
 સંઘાત=એકતંત્રે વર્તનાર સમૂહ.
 સંસક્તિમાન=પ્રીતિવાળો.
 સંજ્ઞા=જ્ઞાણ.
 સાંકેતિક=આધિકારિક અમુક પ્રયોજન સિદ્ધ કરવા માટે નિર્માણ થયેલું તે.
 સ્થાનાપન કરે છે=સાચું મ્થાન આપે છે.
 સ્થૂલાર ધત્તીન્યાય=પાસેના મોટા પદાર્થને બતાવી ખરી રીતે સાચો ઝીણો પદાર્થ બતાવવાનો ન્યાય, જેમકે સપ્તર્ષિ મંડળના મોટા તારા મારકત સાચો ઝીણો અરુધતીનો તારો દેખાડવામાં આવે તેમ.
 સ્વરૂપશાન=ચૈતન્યનો અવ્યંત્રકાર.
 સ્વપ્નવર્તી=સ્વપ્નમાં વર્તતા.
 સ્વસ વેદ્ય=જાતે અનુભવી શકાય તેવો.
 સ્વામિ=સ્વમંત્રી.
 સ્વેદન=પરસેવાથી ઉત્પન્ન થાય છે તે.
 હાસ્યારપ્ત=હસવા યોગ્ય.
 હેયોપાદેયરૂપ=ત્યજવા અથવા મેળવવા યોગ્ય.
 હેયોપાદેયભુક્ષિરહિત=ત્યજનું અને મેળવવું એવી ભુક્ષિ વિના.

આકાશસંચારી=આકાશમાં રમતો.
 આઅદિત=કંકાલ.
 આત્મઅપરોક્ષ=આત્મસાક્ષાત્કારવાળા.
 આત્મનિરૂપણુ=આત્મસ્વરૂપનું વર્ણન.
 આત્મોપમાદર્શન=આત્મારૂપે જોયા તે.
 આત્મોપમાદર્શી=પોતાના આત્માનેધીજ્ઞ-
 ના સ્થાનમાં મૂકીને વિચાર કરનારા.
 આધારાદિઅભાવ=આશય અને આશ્રયીનો
 સંબંધ.
 આધ્યાત્મિક રોગો=વિકારો.
 આપોષુ=પોતાપણું.
 આસકામ=પૂણુંકામ.
 આવાગમન=જન્મમરુ, મરણ.
 આદૃષ્ટ=દેહકાયેધું; વીંટાયેધું.
 ઇર્ષ=આ.

કચેરીસ્થાનાપત્ર=કચેરીને ટેકાણે.
 કર્મપર=પ્રવૃત્તિધર્મ સધાવનાર; જેનું
 તાત્પર્ય ક્રિયામાં છે એવો.
 કર્મી=કર્મ કરનારો.
 કલ્પિત=કલ્પનાથી જોડો કરેલો.
 કયાયદોષ-રાગદ્વેષ.
 કાર્યાધ્યાસ=પોતાને અનાત્મરૂપ માનવાનો
 ભ્રમ તે કારણાધ્યાસ. એમાંથી છૂટ-
 વાના પ્રયત્નોની પરંપરા તે કાર્યાધ્યાસ.
 કાલવ્યવધાનરહિત=કાલના અંતરાયવિના;
 સદાસર્વદા.
 કુકુર=કૂતરાં.
 કુલાલરચિત=કુંભારે બનાવેલા.
 દેવલાનક=મૈત્રાભિમાની; ઇંદ્રદેવ.

જનાદન=વિધગુ.

જરાયુજ=આરમાંથી ઉત્પન્ન થાય તે.

જાતિ=વર્ગ.

તત્પદ=પરમેશ્વરનું પદ.

તત્પર=ઉત્સુક; તાલાવેલીવાળો.

તત્પરતા=ઉત્પન્ન કરવાનો વેગ.

તદુપલક્ષિત=એનાથી સૂચવાયેલો.

તારતમ્ય=ઐઠાવધતાપણું.

તિરૌભાવ=લય.

તુલ્ય=સરખા.

તૂલ્લી=અતૂલ્લી=મૌન-અમૌન.

તૂલ્લીભાવ=મૌનભાવ.

ત્રિકાલામાધ્ય=ત્રણે કાળમાં બાધ ન થાય
અર્થાત્ કાયમ રહે તે.

તંત્રતંત્રી સમાન=ચક્ષુ અને તાંતણા જેવાં.

ત્વંભાવ=તુલ્ય.

દશન=દષ્ટિ; દેખરેખ.

દાષ્ટાંત=દષ્ટાંત વડે જે વસ્તુ સમજાવવામાં
આવે છે તે.

દાંતિ=દમ; મનનો નિગ્રહ.

દીપકદેહશીન્યાય=જીમરામાં મૂકેલો દીવો
જેમ બંને ખંડને પ્રકાશ આપે છે,
તેમ આત્મા જ્ઞાતિઓના અસ્ત
અને ઉદયના સંધિકાળમાં રહી બંને
અવસ્થાનો પ્રકાશક અર્થાત્ સિદ્ધ
કરનાર-આ ન્યાય થાય છે.

દેહાદિ સંધાત=શરીર વગેરેનો સમૂહ.

દેહાધ્યાસપૂરક=દેહમાં આત્મપણાના
અભવાળી.

દસ્યમાન=દેખાતું.

દસ્યાંતર=દસ્યની બીજીતરમાં રહેલો.

દષ્ટિમાન=દેખાતો.

દંડ=શિક્ષા.

ધર્મા=ધર્મવાળો.

ધીવર=માછીમાર.

નરનૃંગવત્=માણસના શિંગડા જેવું
અસંબંધિત; મિથ્યા.

નાદી સૃષ્ટિ=શબ્દમઝાપા સૃષ્ટિ-જે ધ્વનિ-
માંથી ઓછસ વિચાર ઉત્પન્ન થાય
તેવી.

નામી=નામવાળો.

નારાયણવ્યતિરેક=પરમાત્મભાવવિનાનો

નાસાત્રાંત=નાસિકાનો બહારનો અને
અંદરનો છેડો.

નિગુરો=ગુરના અંકુશ વિનાનો; નુગરો.

નિયતિ=નિર્માણ કરેલો નિયમ

નિયમન કરે છે=અંકુશમાં મૂકે છે;
વ્યવસ્થામાં મૂકે છે.

નિયંત્રણ=કબજત.

નિરપેક્ષ=ગરજ વિનાના.

નિરવયવ=અવયવવિનાની.

નિરાશય=કાર્ષ્ણના ઉપર આધાર નહિ
રાખનારો.

નિર્ણીયક=નિર્ણય કરનાર

નિર્બીજ=પાયાવિનાનું

નિર્બંધ=બાંત્રી ન શકાય તેવું; બંધન-
વિનાનો.

નિજ્ઞાતિની નિજ્ઞાતિ=સ્વયંસિદ્ધ નિજ્ઞાતિ
અપ્રકટ છે, તે પ્રકટ થતી.

નિર્વાણ=નોદ્ધપદ; વાણી જેમાં નથી તેવો.

નિશ્ચલતા=ચિત્તરતા.

ન્યાય=તર્ક.

પર અપર=પરાપર; પર=નામરૂપરક્ષિત;

અપર=નામરૂપવાળું.

પરમેશ્વરીના=પરમેશ્વરના.

પરસવેદ=પારકાથી અનુભવી શકાય તેવો.

પરા=જેમાં શબ્દ અને અર્થ સંયુક્ત છે,
છટાં પજાં જ નથી એવી વાણી.

પરિચિહ્નન=બિન; મળોદિત.

પરિમાણુ=માપ.

પર્યાયરૂપ=એક અર્થવાળા.

પર્યંતી=ઉચ્ચારની જરૂર વિનાની, પરંતુ
વિચારમાં એકી વખતે (અક્રમભાવે)
અર્થનું જ્ઞાન કરાવનારી વાણી.

પિષ્ટ=દૃઢ.

પુરુષચિદાભાસ=જીવચેતન.

પુરોગતમ ચેતન્ય=પરમેશ્વર ચેતન.

પૂર્વ કે ઉત્તર=પહેલા કે પછી.

પેાણુ=દળાવું.

પ્રકાસ્ય=પ્રકાશિત થતો.

પ્રતિક્ષા=આત્મ.

પ્રતીતિ=દેખાવાપણું.

પ્રમાણુ=સાચા જ્ઞાનનું સાધન.

પ્રમાતા=સાચા જ્ઞાનને જાણનાર.

પ્રમેય=સાચા જ્ઞાનનો વિષય.

પ્રાતિભાસિક=કોઈ પ્રયોજન સિદ્ધ ન કરે
અને દેખાવ માત્ર હોય તે.

પ્રાપ્તિની પ્રાપ્તિ=સ્વયંસિદ્ધ પ્રાપ્ત છે તેની
પ્રાપ્તિ.

પ્રિયદર્શન=જેનું દર્શન કલ્યાણુ હિતપત્ર
કરનાર છે તેવી.

પ્રેરકપ્રેર્યભાવ=પ્રેરનાર અને પ્રેરનારો
એ બેનો સંબંધ.

ફેન=ફીણુ.

બધિરત્વ=બકેરાપણુ.

બોદ્ધવ્ય=જાણવવા યોગ્ય.

બદ્ર=પુષ્પવાન.

બવિતવ્ય=બવિધ્યમાં થવાનું.

બૃત્તભૌતિક=પચ્ચભૂત અને પચ્ચભૂતનાં
કાર્યો.

બ્રૂમા=મોટામાં મોટું તત્ત્વ.

બ્રમી=અભવાળો.

મધ્યમા=ઉચ્ચારના ક્રમથી ઉદય થયેલી,
પરંતુ જોવાનાર પોતે જ સમજી શકે
એવી વાણી.

મનુષ્યવિગ્રહ=મનુષ્યનું શરીર.

મચ્છર=ચોર.

માયાવિશિષ્ટ=માયાશક્તિવાળા.

મૃતક=મરેલો.

મલ્લસાધ્ય=મયલન વડે મેળવાય એવો.

રાગ=પ્રીતિ.

રાજશાદ્ધલ=રાજાઓમા એક.

રંગ=રંગ ખૂ.

લક્ષ્યરૂપ=લક્ષણથી સમજાય તેવો.

લોકપ્રથા=ફદિ.

લોકપણુ=આ લોક તથા પરલોકનાં

સુખ મેળવવાની વાસના.

લગ્નિકા=જીમ.

લક્ષ્યવ્યરૂપ=જોવાવાળા વિષયરૂપ.

લક્ષ=લોકો.

વાચક=ભાષક.

વાચ્યરૂપ=શબ્દની વાચકશક્તિથી સમ
જાય તેવો.

વારવાર=જીજ્ઞાસુ.

વિકલ્પ=આમ કે તેમ-તેવો મનનો ભાવ.

વિકારશૂન્ય=વિકારવિનાશ.

વિદિતઅવિદિતરૂપતા=જાણવારૂપી

વિપયતા અને ન જાણવારૂપી

અવિપયતા.

વિઘટ અવિઘટ=સદસદ; હોતા ન હોતા.

વિપર્યય=અવળી; ઊંધી.

વિપ્રલિપ્સા=છેતરવાની ધપા.

વિલક્ષણુ=જુદા આકારવાળી; બિન

પ્રકારની

વિવેચન=પૃથક્ જ્ઞાન, વિવેક.

વિપમ=સમાન નહિ તેવી.

વિગતવેદ=જાણવા યોગ્ય જેણે જાણ્યું છે એવા.

વિદ્યાની=આત્મરૂપને યથાર્થ જાણનારો.
વૃત્તિગાન=ચિત્તાના અંકુરમાં સ્ફુટ થતું ગાન.
વેદ (ચાર)=ઋગ્, યજુર્સુ, સામ, અથર્વ.
વેદાંત=સાચું ગાન.

વૈખરી=હિચારના કુમથા ખીન્ને સાંભળનાર સમજી શકે તેવી સ્પષ્ટ વાણી.

વૈદિક=શાસ્ત્રીય.

વ્યભિચારી=ભેદવાળા.

વ્યાવહારિક=સંસારનાં પ્રયોજન સિદ્ધ કરે એવાં.

આહતિ=મંત્રદેવતાના સંક્ષેપમાં રૂપ, યજુ અને કર્મ જાણાવનાર ખીજાકારો.

શિશુમારચક્ર=સમર્થિની પાસેનું નક્ષત્રમંડળ.

શુકર=મૂંડ.

શુભિ=છીપ.

શુચિ=પવિત્ર.

યદુશાસ્ત્ર=ન્યાય, વૈશેધિક, સાંખ્ય, યોગ, પૂર્વમીમાંસા, ઉત્તરમીમાંસા.

યજ્ઞમંડ (વેદનાં)=વાકરણ, શિક્ષા, કલ્પ, નિરુક્ત, જ્યોતિષ, હંદ.

યજ્ઞભાવવિકારો=હોવું (અગ્નિ), ઉત્પન્ન થવું, વધવું, રૂપાંતર થવું, ક્ષય અને નાશ.

સકરણુસમૂહપ્રપચ=ઈપ્રિયોવાળો સમૂહ-સંઘાત અર્થાત્ દેહ, તેનો પ્રપચ અર્થાત્ વિરતાર.

સચિત્ત=ચિત્તવાળો.

સમ=સમાન આકારવાળો; સરખા પ્રકારની.

સમષ્ટિ હિરણ્યગર્ભ=સમગ્ર બ્રહ્માંડનો અભિમાની બ્રહ્મા.

સમ્યક્=સારી રીતે.

સાક્ષ્યસાક્ષીભાવ=જેનાર અને જેવાના પદાર્થોના સંબંધ.

સાપેક્ષક=અપેક્ષ સંબંધનાર.

સાવયવ=અવયવવાળો.

સંકેચન=સંકેશી લેવું તે.

સંઘાત=એકતંત્રે વર્તનાર સમૂહ.

સંસક્તિમાન=પ્રીતિવાળો.

સંસ્તા=દ/સારો.

સાંકેતિક=આધિકારિક. અસુક પ્રયોજન સિદ્ધ કરવા માટે નિર્માણ થયેલું તે.

સ્થાનાપન કરે છે=સાચું સ્થાન આપે છે.

સ્થૂલારુધિનીન્યાય=પાસેના મોટા પદાર્થને બતાવી ખરી રીતે સાચા ઝીણા પદાર્થ બતાવવાનો ન્યાય; જેમકે સમર્થિ મંડળના મોટા તારા મારફત સાચો ઝીણો અરુધિનો તારો દેખાડવામાં આવે તેમ.

સ્વરૂપજ્ઞાન=ચૈતન્યનો સ્વયંપ્રકાશ.

સ્વખલ્લર્તી=સ્વમમ્માં વર્તતો.

અસવેદ=જાતે અનુભવી શોભા તેવો.

સ્વામ=સ્વમના.

સ્વેદન=પરમેવાથી ઉત્પન્ન થાય છે તે.

હાસ્યાર્પદ=હસવા યોગ્ય.

હેયોપાદેયરૂપ=વળગ્યા અથવા મેળવ્યા યોગ્ય.

હેયોપાદેયભુદિરહિત=વ્યજનું અને મેળવવું એવી ભુદિ વિના

સ્વામી રામતીર્થ-ઉપદેશો (૧) ૩-૦	
ઉપદેશમારસંમ્રદ ... ૧-૮	
સર્વ વેદાંત-સિદ્ધાંતસારસંમ્રદ ૧-૪	
સમયસાર નાટક ... ૩-૦	
બક્તિયોગ (૮ગો) ... ૨-૦	

શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યના

તત્ત્વજ્ઞાનના અર્થો

મૈત્રેયસુદગર ને ખીન દસ રત્નો ૧-૦	
સત્યતોડી ને ખીન ચાર રત્નો ૦-૧૨	
સ્તોત્રસંમ્રદ ... ૦-૧૦	
રિવેકચૂડામણિ ... ૮-૧૨	

ધર્મકથા-આર્યના

શ્રીપુત્રોત્તમમાસમાદાત્મ્ય ... ૩-૦	
જપ અને નામસ્મરણ ... ૧-૮	
ધાર્મિકીપાઠ ... ૧-૪	

નિત્યપાઠ ... ૦-૧૨	
સત્યનારાયણની કથા ... ૦-૧૦	
સૂર્યકાન્ત ... ૨-૦	
ગુહરામગાથા (ભે પ્રથો) ... ૬-૦	
શ્રીરામકૃષ્ણ વાર્તાવાપ (૨) ... ૨-૦	
આખ્યાનમાળા-બે ભાગ ... ૬-૦	
સતની વાતો ... ૧-૮	
સત્યરત્નો પરિચય ... ૨-૦	

૨૪૦ પદિયારનાં બક્તિરસથી ભરપૂર
૭ પુસ્તકો

સ્વર્મનું વિમાન ... ૨-૦	
સ્વર્મની દ્વંચી ... ૨-૦	
સ્વર્મના ખગ્ગનો ... ૨-૦	
સ્વર્મનો પ્રકાશ ... ૨-૦	
સ્વર્મનો આનંદ ... ૨-૦	
સ્વર્મની સીડી ... ૨-૦	
સાચું સ્વર્ગ ... ૨-૦	

ઉત્સાહ-ચેતનાગ્રેક ગ્રંથો

કેનાસદ્ગતિ ૨-૮	ચુચરાતની મળલો ... ૧-૦
આગળ ધસો ૩-૦	શુભસંગ્રહ (૨) ... ૩-૦
સુખ, સામર્થ્ય તે સમૃદ્ધિ અને વિચારોના ચમત્કાર ... ૩-૦	શુભસંગ્રહ (૬) ... ૩-૦
સાહિત્ય પ્રવેશિકા ૨-૮	ખેતીનાં મૂળ તરવા-૧ ... ૧-૪
સ્વામી આખંડાનદશના પત્રો ૧-૪	" " " -૨ ... ૧-૦
હરેવતો ૧-૪	" " " -૩ ... ૧-૮
આત્મનિરીક્ષણ અને મંદકપ ૧-૦	" " " -૪ ... ૧-૧૨
	દિ દુસ્તાની મંગીત ... ૧-૮

જીવનચરિત્રો

ચૈતન્ય મહાપ્રભુ (મધુ મ યોગી) ૮-૦	સ્વામી આત્માનંદ સરસ્વતી ૧-૮
સ્વામી રામનીર્વ ... ૩-૮	બિંદુ આખંડાનદ .. ૩-૦
સ્વામી વિવેકાનંદ ... ૪-૦	આદ્ય ચરિત્રમંગ્રહ (૨) ... ૩-૦
સત છકારામ ... ૩-૦	ભક્તચરિત્ર ... ૨-૮
શ્રી રમણ મહર્ષિ ... ૨-૦	સ્વામીશ્રી બ્રહ્માનંદ તે શિવાનંદ ૧-૬
મહર્ષિ દયાનંદ ... ૧-૮	બૂકર ટી. વોશિંગ્ટન ... ૧-૮
હંસ મહારાજ ... ૨-૮	સ્વામીશ્રી નિત્યાનંદ ... ૦-૮
સામ્યયોગી વિનોબા ... ૧-૮	શ્રી રામચંદ્ર દત્ત તે નામમહાશય ૧-૦
	યોગીશ્વર વાલ્મીકી ... ૦-૮

આરોગ્ય-વૈદક

સુષુપ્ત આયુર્વેદ (બે મ યોગી) ૧૫-૦	ધરધરનો વૈદ ... ૧-૮
અણગહેલ્ય-વાતુમટ્ટ .. ૧૨-૦	વૈદક સમઘી વિચારો
વનસ્પતિવર્ણન ... ૨૦-૦	(ભાગ બીજો) .. ૧-૧૨
" (ઉત્તમ બાધણી) ... ૦-૦	આરોગ્ય વિશે સામાન્ય જ્ઞાન ૦-૧૨
વનસ્પતિવર્ણનપ્રવેશ ... ૨-૦	ઝેર ઉતારવાના તાત્કાલિક
સતત-સાર તે સિદ્ધપ્રયોગસંગ્રહ ૧૦-૦	ઉપાયો ... ૦-૧૦
આયુર્ભિષક અથવા દિ દુસ્તા- નનો વૈદનાજ ... ૧-૦	ખોરાકના ચુખ્તોપ, .. ૦-૧૨
આરોગ્યની કુચી ... ૨-૮	આયુર્વેદ યોગસતક , ૦-૧૨

શુદ્ધિ પત્ર

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪૩	છેલ્લી	સાક્ષી, પ્રકાશ,	સાક્ષી, પ્રકાશક
૪૪	૧	આટલિ	આટલ
૧૨૮	૨૦	હું તને એવું કહું છું, જેના	હું તને એવું કહું છું, જેમાં
૧૬૪	૨૦	પ્રથમ સાધુ	ગરીબ સાધુ
૧૭૫	૭	સુપુત્રિ, મૂર્છાવત	સુપુત્ર મૂર્છાવત
૧૮૮	૧૪	જીવ તથા ઈશ્વરને અનેક	જીવ તથા ઈશ્વરનો અભેદ
		માનવાડપ	માનવાદપ
૧૯૯	૧૨	મૂળને અપ્રાપ્ત કયું છે.	મૂળને અપ્રાપ્ત રહ્યો છે.
૨૦૮	૪	એવા જગતના ધર્મરૂપ	એવા મનના ધર્મરૂપ
૨૩૨	૨૯	નિષેધને દુર્વાસા વિષે	તેને વિષે અને દુર્વાસના વિષે
૨૩૭	૧૯	સ્વપ્રદષ્ટિની ઉત્પત્તિ	સ્વપ્રસૂષ્ટિની ઉત્પત્તિ
૨૬૬	૨૧	વિશુદ્ધન	વિશુદ્ધાનંદ
૨૮૪	૨૦	થાય છે	થયું છે
૩૪૮	છેલ્લી	નારાયણને તેં ભુલાવ્યા	નારાયણને તું ભૂલ્યો છે
૩૫૩	૭	અંત્યતાભાવ જાણે છે	અંત્યતાભાવ જાણ્યો છે
૩૫૮	૨૧	સ્વપ્રદષ્ટાવત્ સર્વરૂપ	સ્વપ્રદષ્ટાવત્ સર્વરૂપ
૩૬૦	૧૬	તું ચૈતન્ય દષ્ટાનું છે	તું ચૈતન્ય દષ્ટાનું દસ્ય છે
૩૬૧	૨૫	પ્રાપ્તિના	પ્રાપ્તના
૩૬૩	૧૫	પ્રાપ્ત	પાપી
૩૬૮	૨૫	તું અંતર બહાર નિદાધ	અંતર બહાર નિદાધ
૩૬૯	૧૧	તે ન જોયો	તને જોયો
૩૭૭	૬	ક્રોધરૂપ દેહીનો	ક્રોધરૂપ દેહનો
૩૮૦	૧૦	સદ્ગુણ	રુદ્રરૂપ
૩૮૬	૨૩	ભરાવાને	ભગવાને
૩૯૭	૧૨	હું હું.	છૂકું.
૪૧૨	૧૭	ગમનાગમનના આરંભને	ગમનના આરંભને
૪૨૪	૧૫	ચતુષ્ટઅંત કરણ	ચતુષ્ટ અંત કરણ
૪૨૭	૭	કાર્યકારણભાવવાળો	કાર્યકારણભાવવાળો
૪૨૭	૭	દસ્ય પ્રપંચમાં	દસ્યપ્રપંચ
૪૨૭	૨૧	રાગ કરશે.	રાગ દરશે.
૪૩૫	૪	દેશનિવાસી થવા	દેશનિવાસી અથવા
૪૪૨	૯	વિપયસ્થી	વિપ્રમદ્ધી
૪૫૫	૩	દ્રશ્યા	દ્રશ્ય

ઉપયોગી ગ્રંથો

ધર્મગ્રંથો

મહાભારત-ભાષાંતર	
(સાત ગ્રંથોમાં)	૫૨-૦
યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ	૧૪-૦
શ્રીશિવમહાપુરાણ ૧-૨,	૧૨-૦
દુવસીકૃત રામાયણ ૧-૨,	૧૦-૦
વાલ્મીકિ રામાયણ ૧-૨,	૧૨-૦
શ્રીમદ્ ભાગવત ૧-૨,	૧૦-૦
ભગવતી (દેવી) ભાગવત	૬-૦
ગિરધરકૃત રામાયણ ...	૪-૮
સાતિપત્ર-મહાભારતનું ...	૮-૮
એકનાથી ભાગવત-એકાદશ	
સ્કંધ-ભાગવતનો ...	૫-૦
શ્રીરામચરિતમાનસ-મૂળ	૨-૦
ધમ્મપદ ...	૧-૦
દુનસીસતમર્લ ...	૧-૮

ઉપનિષદો (૧૧૨)

એકાદશ ઉપનિષદ ...	૩-૦
ખુદદારવાક ઉપનિષદ ...	૨-૦
સો ઉપનિષદો ...	૫-૦

ભગવદ્ગીતાઓ

ભગવદ્ગીતા-પુરુષાર્થબોધિની-	
બે ગ્રંથો	૧૨-૮
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા-	
સાકરભાષ્ય ...	૪-૦
શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા	૪-૮
ભગવદ્ગીતા-નીલકંઠી ...	૩-૦
પંચરત્નગીતા-ભાષાંતર સાથે	૨-૦

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા ...	૦-૧૨
જ્ઞાનસત્રગીતા ...	૧-૪
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા (મુદ્રકો)	૮-૮
પંચરત્નગીતા-મૂળમૂળ	૦-૮

નીતિગ્રંથો

બળવાન બનો ...	૦-૧૨
વિદુરનીતિ ...	૧-૦
મનુસ્મૃતિ ...	૪-૮
અંતર નિરાશિલ ...	૧-૦
પ્રભુમય જીવનનું રહસ્ય ...	૧-૦
પ્રભુમય જીવન ...	૦-૧૨
સુમોધરનાકર ...	૧-૮
મોક્ષમાળા ...	૧-૪

વેદાંત-તત્ત્વજ્ઞાન

આપણો ધર્મ ...	૨-૦
વેદાંત-રસગિંદુ ...	૦-૧૨
મનુષ્યધર્મ ...	૨-૦
શ્રી વેદાંતમાર્ગદર્શિની ...	૧-૮
સનાતનધર્મ ...	૧-૦
મહાવાક્યરત્નાવલી ...	૦-૧૨
વિચારસાગર ...	૩-૦
આત્મસાક્ષાત્કારની ક્ષેત્રી ...	૧-૪
પંચીકરણ ...	૨-૦
સ્વપવિચાર ...	૦-૧૦
અષ્ટાવક્રગીતા ...	૦-૮
અવધૂતગીતા ...	૧-૪

સ્વામી રામતીથે-ઉપદેશો (૧) ૩-૦	
ઉપદેશસારસંગ્રહ ... ૧-૮	
સર્વ વેદાંત-સિદ્ધાંતસારસંગ્રહ ૧-૪	
સમયમાર નાટક ... ૩-૦	
અકિતયોગ (૮મો) ... ૨-૦	

૧. ધીમહ સ્તુતિસાધ્યના
તત્ત્વજ્ઞાનના અંગે

મોહમુદ્ગર ને જીગ્નં દશ રત્નો ૧-૦	
સત્યતોષ્ટા ને જીગ્નં ચાર રત્નો ૦-૧૨	
સ્તોત્રસંગ્રહ ... ૦-૧૦	
ત્રિવેદચૂડામણિ ... ૦-૧૨	

ધર્મકથા-આચાર્યના

ધીપુરોત્તમમાસમાદાત્મ્ય ... ૨-૦	
જંપ અને નામરમરણ ... ૧-૦	
ધીચંડીપાઠ ... ૧-૪	

નિત્યપાઠ ... ૦-૧૨	
સત્યનારાયણની ઠયા ... ૦-૧૦	
ચુકાન્ત ... ૨-૦	
તુષારામમાયા (બે મ થી) ... ૧-૦	
ધારામૃષ્ટ વાર્તાલાપ (૨) ... ૨-૦	
આખ્યાનમાળા-બે ભાગ ... ૧-૦	
સત્યની વાર્તા ... ૧-૮	
ત્રત્યુક્તો પરિચય ... ૨-૦	

સ્વ. પદ્મિયારત્નાં જાણીતરમથી કરપૂર
૭ પુસ્તકો

સ્વર્ગનું વિમાન ... ૨-૦	
સ્વર્ગની દુગ્ધી ... ૨-૦	
સ્વર્ગના ખાનનો ... ૨-૦	
સ્વર્ગનો પ્રકાશ ... ૨-૦	
સ્વર્ગનો આનંદ ... ૨-૦	
સ્વર્ગની સીડી ... ૨-૦	
સાચું સ્વર્ગ ... ૨-૦	

ઉત્સાહ-ચેતનાગ્રેષ્ઠ ગ્રંથો

કેનાસદર્શન ૨-૮	શુભરાતની મજલો ... ૧-૦
આગળ ધસો ૩-૦	શુભસંગ્રહ (૨) ૩-૦
સુખ, સામર્થ્ય ને સમૃદ્ધિ અને વિચારોના ચમત્કાર ... ૨-૦	શુભસંગ્રહ (૬) ૩-૦
"સાહિત્ય પ્રવેશિકા ૨-૮	ખેતીનાં મૂળ તરવો-૧ ... ૧-૪
સ્વામી અખંડાનંદજીના પત્રો ૧-૪	" " " -૨ ... ૧-૦
કેડેવતો ૧-૪	" " " -૩ ... ૧-૮
આત્મનિરીક્ષણ અને મંકલ્પ ૧-૦	" " " -૪ ... ૧-૧૨
	હિંદુસ્તાની મગીત ... ૦-૮

જીવનચરિત્રો

ચૈતન્ય મહાપ્રભુ (ત્રણ પ્રયોગ) ૮-૦	સ્વામી આત્માનંદ સરસ્વતી ૧-૮
સ્વામી રામનીયં ... ૩-૮	ખિંદુ અખંડાનંદ .. ૩-૦
સ્વામી વિવેકાનંદ ... ૪-૦	આદર્શ ચરિત્રમગ્રહ (૭) ... ૩-૦
સત્ પુકારામ ... ૩-૦	ભક્તચરિત્ર ... ૨-૮
શ્રી રમણ મહર્ષિ ... ૨-૦	સ્વામીશ્રી બ્રહ્માનંદ ને ચિવાનંદ ૧-૬
મહર્ષિ દયાનંદ ... ૧-૮	બૂકર ટી. વોશિંગ્ટન ... ૧-૮
હંસ મહાગજ ... ૨-૮	સ્વામીશ્રી નિત્યાનંદ ... ૦-૮
સામ્યયોગી વિનોબા ... ૧-૮	શ્રી રામચંદ્ર દત્ત ને નાગમહાશય ૧-૦
	યોગીશ્વર યાજ્ઞવલ્કય ... ૦-૮

સ્ત્રી-વાળીયયોગી

ભારતની દેવીઓ ગ્રં. ૨જો ...	૩-૦	અરેગ્યન નાઈટ્સ ...	૩-૦
ભારતની દેવીઓ ગ્રં. ૩જો ...	૨-૦	કથામરિતસાગર ...	૧-૦
કિસા ગોતમી ને ખીજાં ઓરતો ૧-૪		બાલભારત ...	૧-૮
રૂપસુંદરી ને ખીજાં ઓરતો ૧-૪		બાલસદ્મોધ ...	૦-૮
સુલતાના આંદમીખી ને ખીજાં		વહીનોની વાતો ...	૮-૧૨
ઓરતો ...	૧-૪	વિક્રમની વાતો ...	૨-૮
રાજમાતા જાનમાઈ ને ખીજાં		મિરજય અને ખીજાં ...	૨-૦
ઓરતો ...	૧-૪	તંત્રકથા (મયિત્ર) ...	૧-૮
મહારાણી લક્ષ્મીનાઈ ને ખીજાં		તંત્રકથા (અયિત્ર) ...	૧-૪
ઓરતો ...	૧-૪	આઈશ્વર્યપ્રતમાળા (બે ભાગમાં) ૫-૦	
ભગિની નિવેદિતા ને ખીજાં		સદ્ગુણી બાળકો ...	૦-૧૦
ઓરતો ...	૧-૪	કંડા પકોરની વાતો ...	૦-૧૨
નળાખ્યાન ...	૧-૦	ટૂંકી વાર્તાઓ ગ્રંથ-૧લો ...	૨-૮
ઓખાદરણ ...	૦-૮	ટૂંકી વાર્તાઓ ગ્રંથ-૨જો ...	૨-૮
પાકથાઓ ...	૧-૧૨	ટૂંકી વાર્તાઓ ગ્રંથ-૩જો ...	૨-૮
શ્રી ચારદામણિદેવી ...	૦-૮	મોહિની ને ખીજાં વાતો ...	૧-૦
કાકાનો સંજય ...	૧-૧૨	દેરાણીનો કવલ ને ખીજાં વાતો ૧-૦	
ઈસપના બાનવાર્તાઓ ...	૧-૪	મરીનાઈનો સંસાર ને ખીજાં વાતો ૧-૦	
મહાભારતની નીતિકથાઓ ...	૧-૪	નવ્યાણુનો ફેર ને ખીજાં વાતો ૧-૦	

વધુ માહિતી માટે સૂચિત્ર મંગાવો:-

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

૪ બદ્ર પાસે, પો. બો નં ૫૦, અમદાવાદ અને
પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, હવાડા સામે, (ગુરુદાસ મુદ્રિયો), મુંબઈ-૨